

પ્રસ્તાવના

શ્રીમણુ ભગવાન મહાવીરના સમગ્ર જીવનનો અને ઉપદેશનો મંદિસ્ત સાર આચારમાં સંપૂર્ણ અર્દિસા અને તત્ત્વજ્ઞાનમાં અનેકાન્તવાદ છે. ભગવાન મહાવીરના સંપ્ર-દાયના આચારને અને શાસ્ત્રના વિચારને આ એ તત્ત્વોના-અર્દિસા અને અનેકાન્તવાદના ભાષ્યરૂપે સમજવા બોધએ એવો વિદ્વાનોનો નિષ્પક્ષ મત છે.

આ દષ્ટિએ જૈનધર્મ આચારવિચારપ્રધાન છે. આચારધર્મને જીવનમાં ઉતારવા માટે વિચારબળને કેળવવાની જરૂર રહે છે. વિચારબળને કેળવવાનાં અને લોકજીવનને વિચારશીલ બનાવવાનાં અનેક કારણોમાં વ્યાખ્યાનપદ્ધતિ એ એક કારણ છે.

વ્યાખ્યાનનું વર્ચસ્વ ટકાવવા માટે અને વ્યાખ્યાનનો પ્રભાવ જનસમાજ ઉપર પાડવા માટે વ્યાખ્યાતાએ આચારધર્મને જીવનમાં ઉતારવો પડે છે અને જ્યારે વ્યાખ્યાતા આચારધર્મને જાણે છે ત્યારે જ તેમના વચનનો લોકસમાજ ઉપર પ્રભાવ પડે છે. બાકી આચાર વિનાનો વિચાર પ્રાયઃ નિષ્ફળ જાય છે.

પ્રસ્તુત વ્યાખ્યાનસંગ્રહ રચાન જૈન સમુદાયના ગૌરવસમા શ્રીમદ્ જૈનાચાર્ય પૂજ્યશ્રી જ્વાહિરલાલજી મહારાજશ્રીએ રાજકોટ ચાતુર્માસમાં આપેલાં કમિક વ્યાખ્યાનોનો શુભ સંગ્રહ છે. આ વ્યાખ્યાનોને જનસમાજ સમક્ષ ઉપસ્થિત કરનાર અને જૈનધર્મનો મર્મ સમજાવનાર મહારાજશ્રીની વ્યાખ્યાનશૈલી અને પ્રતિપાદનશૈલી કેવી યુગાનુસારી, બોધક, પ્રેરક અને સમ્બોદ અસર કરનારી છે તે આ સાસ્ત્રીય વ્યાખ્યાનોના વાચન-ગનન ઉપરથી સ્પષ્ટ જણાઈ આવશે.

પ્રત્યેક વ્યાખ્યાન ત્રણ વિભાગમાં વિભક્ત થયેલ છે. આદિમાં પરમાત્માની પ્રાર્થના વિષે, મધ્યમાં શ્રી ઉત્તારધ્યયન સૂત્રમાંના મહાનિર્ગમ્ય-અર્થોની સૂચના વિષે અને અંતમાં ચરિતાનુવાદરૂપે શ્રી સુદર્શન ચરિત્રનું નિર્ણય કરવામાં આવેલ છે.

પ્રારંભમાં કવિ વિનયવંદ્ય કુંભક દેવ રચેલી પ્રાર્થના વિષે આધ્યાત્મિક રીતે પ્રકાશ પાડવામાં આવ્યો છે અને પ્રાર્થનાનું જીવનવિકાસમાં કેટલું મહત્ત્વ રચાન છે તે બતાવવામાં આવેલ છે.

જીવનને નિયમિત અને પ્રભુમય બનાવવામાં પ્રાર્થના એક અગત્યનો અંગ છે. આજના બુદ્ધિવાદના જમાનામાં થદાભાવનો હોય ત્યો એવું છે અને તેનું સ્થાને તક લેતો જાય છે પણ જે તત્ત્વની શોધમાં બુદ્ધિ પણ છુટી થઈ જાય છે અને તર્ક પણ પાછો ફરે છે તે તર્ક અને બુદ્ધિથી પર અગમ્ય આત્માના અસ્તિત્વ વિષે પણ નારિતકતા ઉદ્ભવે છે તો પછી પરમાત્માની પ્રાર્થના વિષે આસ્તિકતા કયાથી હોય ? ભલે નારિતક-વાદની દષ્ટિએ પરમાત્માની પ્રાર્થનાનું ચૂલ્લ કાઢ ન હોય પણ જેમને પરમાત્મા અને આત્મા પ્રતિ અચલ શ્રદ્ધા છે તેમને માટે પ્રાર્થના એ તો વિકારવિગ્ને દૂર કરવાનું જીવન-ઓપદ છે. પૂજ્યશ્રી પણ પ્રાર્થનાને જીવનસાધનનું એક મુખ્ય અંગ સમજી પ્રત્યેક કાર્યમાં તેને મહત્ત્વ આપે છે. પૂજ્યશ્રીએ પ્રાર્થના વિષે પોતાના જે ભૌતિક વિચારો વર્ણવ્યા છે તે પ્રત્યે વાચકોનું અમે ખાસ ધ્યાન ખેંચીએ છીએ.

શ્રી ઉત્તરાધ્યયનસૂત્રનું શ્રી જિનાગમમાં ઘણું જ મહત્વનું સ્થાન છે. ભગવાન મહાવીર જગતકલ્યાણ માટે અંત સમયે જે અમૃતવાણી ઉપદેશેલી છે અને જે ઉત્તરાધ્યયનસૂત્રને નામે ઓળખાય છે, તે ઉત્તરાધ્યયનસૂત્રને સમસ્ત પ્રવચનનો સાર કહેવામાં આવે તો તેમાં કોઈ ખોટું નથી. આ ઉત્તરાધ્યયન સૂત્રમાં મહાનિર્ઘન્યીય અધ્યયનનું સ્થાન તો કોઈ અપૂર્વ જ છે. સિદ્ધાન્તસાગરને આ અધ્યયનરૂપી ગાગરમાં ભરી દેવામાં આવેલ છે. આ અધ્યયનમાં જે કોઈ કહેવામાં આવ્યું છે, તેનો સાર માત્ર એટલો જ છે કે, 'દ્રવ્યથી અને ભાવથી તમારા ડોક્ટર તમે પોતે બનો.' આ પ્રમાણે પોતાના ડોક્ટર પોતે બનવાથી કોઈના શરણે જવાની-કોઈની લાચારી કરવાની જરૂર નહિ રહે. આત્માની શક્તિથી આધિભૌતિક, આધિદૈવિક અને આધ્યાત્મિક એ ત્રણે પ્રકારનાં સંતાપ સમી જાય છે. આ રીતે આ અધ્યયનમાં આત્મિક સ્વતંત્રતા પ્રાપ્ત કરવાનું-અનાય છતાં વિચારણાના બળે સનાથ બનવાનું-દર્શિનિદુ સ્પષ્ટ રીતે સમજાવવામાં આવેલ છે. અનાયી મુનિએ શ્રેણિક રાગને આત્મિક સ્વતંત્રતા પ્રાપ્ત કરવાનો-પરપદાથોની અનાયતાને દૂર કરી 'સનાથ' બનવાનો જ ઉપદેશ આપ્યો હતો. વ્યાંસુધી આત્મા પરપદાથોની યુક્તિમાં છોડતો નથી લ્યાંસુધી તે સ્વતંત્ર બની શકતો નથી પણ પરપદાથોને પરવશ રહે છે અને પરવશતા-પરાધીનતા એ જ મોટું દુઃખ છે. દરેક પ્રકારના સુખનું મૂળ કારણ આત્મિક સ્વતંત્રતા છે અને દુઃખનું કારણ આત્મિક પરતંત્રતા છે અને એટલા જ માટે સનાથ મુનિએ રાગ એણિકને આત્મિકસ્વતંત્રતાનો બીજમંત્ર સંભળાવ્યો હતો કે:—

અપ્પા કત્તા ચિકત્તા ય, હુદ્દાણ ય સુદ્દાણ ય ।

અપ્પા મિત્તમમિત્તં ય, હુપ્પદ્વિય સુપ્પદ્વિયો ॥

—(દ. અ. ૨૦-૩૩)

અર્થાત—આ આત્મા જ સુખ-દુઃખનો કર્તા તથા હનો છે. અને આત્મા જ પોતાનો મિત્ર કે શત્રુ છે. મીતામાં 'કલું' છે તે પ્રમાણે:—

उद्धरेदात्मनात्मानं, नारमानमवसादयेत् ।

आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः ॥

અર્થાત—આત્માદ્વારા જ આત્માનો ઉદ્ધાર કરો. આત્માદ્વારા આત્માનું પતન ન કરો. આત્માના સંકલ્પદ્વારા જ પદાથોની પરવશતા છોડી આત્માને સ્વતંત્ર-સનાથ બનાવો અને નિષ્કામ મંકલ્પદ્વારા આત્મસિદ્ધિ સાધો એ જ આ અધ્યયનનો સંક્ષિપ્ત સાર છે.

આત્માને સ્વતંત્ર-સનાથ બનાવવાનો સનાથ મુનિએ જે વિજયમંત્ર સંભળાવ્યો છે તે વિજયમંત્રને ધ્વનના તાણાવાણીની મારફત વણવા માટે ધ્વાત્માઓએ આધ્યાત્મિક વિકામ કેવી રીતે કરવો જોઇએ તે વિશે પૂત્યથીએ વ્યવહાર અને નિમ્મયની દૃષ્ટિએ જે શાસ્ત્રીય ગવેષણા અને વિદ્વાતપૂર્વક પ્રવચન કરેલ છે તે ઉપરથી શાસ્ત્રની જનનતા અને તેની અપૂર્વતા ખ્યાલમાં આવ્યા વગર નહિ રહે. શાસ્ત્રના આ જનન વિષયને પૂત્યથીએ મીના, ઉપનિષદ, શાકરમાધ્ય, મૌદ્ગલ્ય, કુમ્ભન આદિના પ્રમાણોદ્ધાર અનેકાનસાદની દૃષ્ટિએ સ્પષ્ટ રીતે પરિરક્ષિત કરી પોતાના અનુભવજ્ઞાનનો આ વ્યાખ્યાનમંત્રદ્વારા નિયોગ-મંદી રીધો છે એમ કહીએ તો કાંઈ અનિયમોક્તિભર્યું નથી.

વ્યાખ્યાનના અંતમાં, ધર્મતત્ત્વને સરસતાપૂર્વક સમજાવવા માટે સુદર્શન શૈલીની ચરિત્રકથા આલેખવામાં આવી છે. જગવાનની ગંભીર વાણી જ્યારે સીધી રીતે સમજમાં આવતી ન હોય ત્યારે સાધારણ જનસમાજ સમજી શકે એ માટે ચરિત્રકથાનો આશ્રય લેવો પડે છે. ચરિત્રને પ્રથમાનુયોગ કહેવામાં આવે છે અર્થાત્ પહેલી ત્રણિના બાળ જીવને માટે આ ચરિતાનુયોગ બહુ લાજપ્રદ છે. આ ચરિત્રકથામાં મૃદરથસિરોમણિ સુદર્શન શૈલી શીલ કથા આપવામાં આવી છે. આ કથામાં મુખ્યત્વે એ કે શીલનું વર્ણન છે પણ તેની સાથે સંબંધ ધરાવતા દાન, તપ અને ભાવનું પણ શાશ્વરૂપે વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે. આ કથાત્મક ચરિત્રકથનમાં ગૌરક્ષા, નગરવ્યવસ્થા, સંતતિનિયમન, પ્રદાયર્થ, શિક્ષાપ્રણાલી, માનવજીવન, જૈનધર્મની વ્યાપકતા આદિ જીવનસ્પર્શી વિષયોને એવી રીતે પ્રાસંગિક ચર્ચામાં આવ્યાં છે કે જાણે સુદર્શન શૈલ સમાજસુધારક, રાષ્ટ્રવિધાયક અને ધર્મનાયક તરીકે સમાજસુધારણા, રાષ્ટ્રવિકાસ અને ધર્મવિપયક અનેક વાતોનો જનસમાજને કર્તવ્યબોધ કરાવતો હોય એમ લાગે છે.

આ રીતે સુદર્શન શૈલી ચરિત્રકથાદ્વારા સામાજિક, રાષ્ટ્રીય અને ધાર્મિક જીવનને સ્પર્શતા વિષયોનો, વ્યવહાર અને નિશ્ચયની દૃષ્ટિએ મર્્યાદિત સાધુભાષામાં, સર્વોચ્ચ વિચાર કરવામાં આવ્યો છે.

આ પ્રમાણે પરમાત્માની પ્રાર્થના, સનાય-અનાય વિષે શાસ્ત્રવિચાર અને સુદર્શન શૈલીના ચરિત્રનો એવો સુંદર સુમેળ સાધવામાં આવ્યો છે કે જાણે એ ત્રણેય વિષયોનો પારસ્પરિક સંબંધ સંકળાએલો જ હોય એમ જણાય છે.

જૈનધર્મ કેટલો બધો વ્યવહાર્ય અને વ્યાપક છે અને વિશ્વધર્મમાં તેનું કેટલું મહત્ત્વનું સ્થાન છે તે આ વ્યાખ્યાનસંગ્રહમાં પ્રતિપાદિત અહિંસા અને એકાન્તવાદના સિદ્ધાંતથી જણાઇ આવશે. જૈનધર્મ એ કોઇ ધર્મનો પ્રતિસ્પર્ધી ધર્મ નથી પણ તે ધર્મ આચારમાં ઉતારવાનો ધર્મ છે અને એ દૃષ્ટિએ જૈનધર્મ અમુક જાતિનો કે અમુક વ્યક્તિનો ધર્મ નહિ પણ બધાનો આચારણીય-આદરણીય ધર્મ છે. જૈનધર્મનો અહિંસાવાદ એક બાજુ પ્રાણીમાત્રને સુખી જીવન ગાળવાનું અણબદાન આપે છે અને બીજી બાજુ તેનો અનેકાન્તવાદ બધાનો આંતરકલહ શાન્ત કરે છે. અહિંસા અને અનેકાન્તવાદ એ જૈનધર્મની બન્ને બાજુઓ છે. અહિંસા અને અનેકાન્તવાદ એ બે જૈનધર્મના મહાન સિદ્ધાન્તોનું આ વ્યાખ્યાનસંગ્રહમાં સ્પષ્ટીકરણ કરવામાં આવ્યું છે. આ ઉપરાંત પુનર્જન્મ, આત્મસિદ્ધિ, હેરમા આદિ આધ્યાત્મિક વિષયો ઉપર પણ સુંદર પ્રકારે પાઠવામાં આવ્યો છે.

સંક્ષેપમાં ધર્મ, નીતિ, સમાજસુધારણા, રાષ્ટ્રીયવિકાસ આદિ વિષયોદ્વારા જીવનવિકાસનો રાજમાર્ગ બતાવવામાં અને જૈનદર્શનનાં પ્રાણભૂત સિદ્ધાન્તોદ્વારા જૈનતત્ત્વનું રહસ્ય સમજાવવામાં સદાયબહુત નીવડે એવો આ વ્યાખ્યાનસંગ્રહ છે. જૈનધર્મ કેટલો બધો વ્યવહાર્ય અને વ્યાપક છે તેનો સ્પષ્ટ ખ્યાલ, આ વિદ્વાતપૂર્ણ વ્યાખ્યાનોના વાચન-મનન કરવાથી આવ્યા વગર નહિ રહે.

આ વ્યાખ્યાનસંગ્રહના પ્રકાશનનો મુખ્ય હેતુ જૈનધર્મનાં મૂળભૂત સિદ્ધાન્તોનો પ્રચાર થાય એ છે. અને સાથે સાથે સાધુસમુદાય ઓછો હોવાને કારણે જે નાનાં ગામડાંઓમાં

કે નગરોમાં કે જ્યાં સાધુઓનાં આતુર્ભાસ થતાં નથી અને દરિયા પારના દેશોમાં કે જ્યાં સાધુઓનું આવાગમન થઈ જ શકતું નથી ત્યાં વસતા જૈનમંધુઓ આ વ્યાખ્યાનોનો લાભ લઈ ધર્મબોધ પામી શકે અને સામાયિકમાં નિરૂત્તિજીવનનો સદુપયોગ કરી શકે એ દષ્ટિએ પણ આ પ્રકાશન પ્રકાશિત કરવામાં આવ્યું છે. આશા છે કે પ્રકાશનના હેતુને બરે લાવવામા આ પુસ્તક થોડું કે ઘણું સદાયજૂત નીવડશે તો પણ તેની પાછળ સેવવામાં આવેલો અમ સાર્થક જ છે.

આ જે વ્યાખ્યાનસંગ્રહ જનસમાજ સમક્ષ મૂકવામાં આવે છે તે કાંઈ તૈયાર કરેલ વ્યાખ્યાનો નથી પરંતુ રાજકોટ આતુર્ભાસ દરમ્યાન પૂજ્યશ્રીએ જે વ્યાખ્યાનો કરમાવેલ, તેની હિંદી 'નોંધ' શ્રી રતલામ હિતેશ્વર શ્રાવક મંડલ તરફથી પાંડિત ચંકરપ્રસાદજી દીક્ષિતે લીધેલ તે ઉપરથી તેનો ગુજરાતી અનુવાદ શ્રી શાન્તિલાલ વનમાળા શેઠ ન્યાયતીર્થદ્વારા કરાવી પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવેલ છે. એટલે વ્યાખ્યાનોની મૂળ નોંધ લેવામાં કોઈ કોઈ જગ્યાએ વિચારબદ્ધતા જળવાઈ ન હોય કે પ્રાસંગિક કહેવામાં આવેલાં વિષયોના ભાવોની પરિપુરતા થઈ શકી ન હોય તો તે સ્વાભાવિક છે.

તેમ છતાં શ્રી શાન્તિલાલે ખત અને અગ્રપૂર્વકે અનુવાદનું કાર્ય કરી પૂજ્યશ્રીના મૂળ ભાવોને જળવી, વ્યાખ્યાનોને સ્પષ્ટતાપૂર્વકે જનસમાજ સમક્ષ રજુ કરવા બનતું કરેલ છે તેની નોંધ લેતાં આનંદ થાય છે.

આ પુસ્તકના પ્રકાશન અંગેની વ્યવસ્થા કરવામાં શ્રી હરખચંદ કેશવજી વોરાએ તથા મુદ્રશોધન કરવામાં શ્રી વાડીલાલ કાકુભાઈ સંઘવીએ ઉમંગભરે સહકાર આપી જે સંતોષ આપ્યો છે, તેની નોંધ લેતાં હર્ષ થાય છે.

આ પ્રકાશનમાં વ્યાખ્યાનોની નોંધ લેવામા દૃષ્ટિકોણથી કે સમજદેરથી કોઈ જૂન રહેલી માત્રુમ પડે તો તે માટે પ્રકાશક ક્ષમાર્થી છે.

શ્રાવણ શુદ્ધ પૂનમ
મંવત્ ૧૯૯૩
રાજકોટ

સુનીલાલ નામજી વોરા

વ્યવસ્થાપક

વિષયસંક્ષેપ

[વ્યાખ્યાનોની સંક્ષિપ્ત વિષયનોંધ]

વ્યાખ્યાન : સંવત્ ૧૯૯૨ અષાઠ વદી ૨ સોમવાર

પ્રાર્થના. ભગવાન કુન્થુનાથ. પ્રાર્થનાનું મહત્ત્વ. અનાદી મુનિ. સૂત્ર પ્રવચનનો સાર-શ્રી ઉત્તરાધ્યયન સૂત્ર. ઉત્સર્ગમાર્ગ અને અપવાદમાર્ગ. ત્રિવિધ સંતાપ. અર્થ અને ધર્મ. ધર્મજ્ઞાન. સિદ્ધના અર્થો. દ્રવ્યમંગલ અને ભાવમંગલ. કુરાનનો સાર- 'રહિમાને રહિમ' દયા-બાંધાં ધર્મોનો સાર. આત્મધર્મ. પાપનું મૂળ-હિંસા. મોહિન અને કાફિરની વ્યવસ્થા. સૂર્યનો પ્રકાશ અને ભગવદ્વાણી સુદર્શન. ચરિતાનુવાદની આવશ્યકતા અને તેની સુરક્ષા. ધર્મના ચાર અંગો. શીલની પ્રધાનતા. શીલની વિસ્તૃત વ્યાખ્યા. પ્રવૃત્તિ અને નિવૃત્તિ. (પૃષ્ઠ ૧-૧૧)

વ્યાખ્યાન : સંવત્ ૧૯૯૨ અષાઠ વદી ૩ મંગળવાર

પ્રાર્થના. ભગવાન અરહનાથ. અનાદી મુનિ. મહાનિર્ગન્ધીય અધ્યયનનો અર્થ. મહાનના આઠ પ્રકાર અને તેનું વિવેચન. નિર્ગન્ધનો સ્પષ્ટાર્થ. દ્રવ્ય ગ્રન્થિ અને ભાવ ગ્રન્થિ. નિર્ગન્ધ પ્રવચન. 'અનુગંધ ચતુષ્ટય' શાસ્ત્રને સમજવાની ચાવી. ઉદ્દેશ અને પ્રવૃત્તિ. મોક્ષનું દ્વાર. ચિત્તની સમતોલજ્ઞતિ. સમચિત્તનું લક્ષણ. આત્મવાદી અને જડ-વાદી. સાચા મહાન કોણ ? સંસારમા શાન્તિ કેમ સ્થપાય ? ક્રોધ અને પ્રેમ. પુદ્ગલોની શુભાશી-દુઃખ. સુદર્શન. ધન્યવાદને પાત્ર-ધર્મ. ક્ષેત્ર અને ક્ષેત્રવિપાકી શુભ. ભારતીયતાને ન ભૂલો. નગરવ્યવસ્થા. (પૃષ્ઠ ૧૧-૨૦)

વ્યાખ્યાન : સંવત્ ૧૯૯૨ અષાઠ વદી ૪ બુધવાર.

પ્રાર્થના. ભગવાન મલ્લિકનાથ. ઓઓનો શુભવિકાસ. અનાદી મુનિ. અનુબંધ-ચતુષ્ટય. 'નિરસહી' નો ઉદ્દેશ. પાંચ અભિગમન. સાધુજીવનની શિક્ષા. ધર્મોપદેશકનું લક્ષણ. ઝાનીજનોનો સદ્બોધ. સુપુષ્ટિ-અગૃહિત વિષે બે મિત્રોની કથા. ભગવદ્ભક્તિ-પરમાત્માનું નામ અને નિયમોનું પાલન. સુદર્શન. રામનું શુભવર્ણન. નાટકનું ભૂત. સુદર્શનની શીલરક્ષા. (પૃષ્ઠ ૨૧-૩૦)

વ્યાખ્યાન : સંવત્ ૧૯૯૨ અષાઠ વદી ૬ ગુરુવાર.

પ્રાર્થના. ભગવાન મુનિસુવ્રતનાથ. આત્મદોષદર્શી બનો. પાપનું પ્રાયશ્ચિત્ત. અનાદી-મુનિ. સિદ્ધ અને સાધક. પુરુષપ્રયત્ન અને મહાપુરુષોની સદાચતા. આત્માનો નિરન્વય નાશ. બૌદ્ધસિદ્ધાન્તનું ખંડન. આત્માનો સાન્વય નાશ-તત્ત્વનિરૂપણ. રત્નનો વ્યાપક અર્થ. ધર્મરત્ન. ઉદ્દેશપ્રતિષ્ઠા વિષે ચોરની કથા. આપત્તિનો ઉપદેશ. 'ગમ'નો આધ્યાત્મિક અર્થ. સુદર્શન. દ્રવ્ય અને ભાવશીલ. શીલની શક્તિ. વીર્યરક્ષા એ જીવન. વીર્યનાશ મૃત્યુ સંતતિનિરોધના કૃત્રિમ ઉપાયો. દલારો રિવાજ. પાપાચારની વૃદ્ધિ. વીર્યરક્ષા વિષે તત્ત્વવેત્તા ડૉ. થોરનું મન્તવ્ય. બ્રહ્મચર્યપાલન વિષે પવનસુતનું દર્શન (પૃષ્ઠ ૩૦-૪૧)

વ્યાખ્યાન : સંવત્ ૧૯૯૨ અષાઠ વદી ૧૦ સોમવાર

પ્રાર્થના, ભગવાન પાર્શ્વનાથ, આત્માનું ચિદાનંદસ્વરૂપ, કદવનાનો ભગ, જૈનદર્શનની અપૂર્વતા અને સંપૂર્ણતા, આત્મા-શરીરનો બિન્ન સ્વભાવ, અનાદી મુનિ, સંસાર-વ્યવહાર તથા નિશ્ચય દૃષ્ટિએ, સનાથ-અનાથનું રહસ્ય, શ્રેષ્ઠિકના બિંબિસાર નામ વિશે પ્રસિદ્ધ કથા, ધર્મસંપદા, સામ્યી વીરતા, કામદેવની ધર્મદક્ષતા, જૂતાદિનો ભય, દૈવી અને આસુરી પ્રકૃતિનું વર્ણન, ધર્મદક્ષતાથી પિશાચને દેવ બનાવ્યો, સુદર્શન, પ્રાચીન-અર્વાચીન નગરવ્યવસ્થા પાશ્ચાત્ય સભ્યતા, પુનર્જન્મસિદ્ધિ, ચતુર્બુજ અને ચતુષ્પાદની સરખામણી, પતિ-પત્નીધર્મ, (૫૦ ૪૧-૫૨)

વ્યાખ્યાન : સંવત્ ૧૯૯૨ અષાઠ વદી ૧૧ મંગળવાર

પ્રાર્થના, ભગવાન મહાવીર, આત્મોન્મુખ થવાનો સરલ માર્ગ, પ્રાર્થના, દ્રવ્ય અને પર્યાય, આત્માની સમ્મનતા, શરીર અને આત્માની બિન્નતા અનાદી મુનિ, સમકિતરત્નની રક્ષા, તીર્થકરગોત્ર, શ્રદ્ધાપૂર્વક ક્રિયા, એકના રાષ્ટ્રીની ધર્મભાવના, યુરુની પરીક્ષા, ધર્મ અને સંઘ સુદર્શન, 'વિહારયાત્રા' નો સ્પષ્ટાર્થ, વાયુએવન, હવાના બેદો ગોપાલનની આવશ્યકતા, ગોપાલક કૃષ્ણ, ગૌરભૂમિની મુરકેલી, આશ્રિતોની રક્ષા, મહાત્માદર્શન, (૫૦ ૫૨-૬૨)

વ્યાખ્યાન : સંવત્ ૧૯૯૨ અષાઠ વદી ૧૨ પુષ્યવાર.

પ્રાર્થના, ભગવાન આદિનાથ, સાંસારિક કામનાનો ત્યાગ, ભગવદ્ભક્તિની નૌકા, અનાદી મુનિ, વૃક્ષનો ઉપકાર, જીવનમા મિત્ર કરતાં વૃક્ષોની વિશેષ આવશ્યકતા, અજ્ઞતશત્રુ વૃક્ષ, વૃક્ષ અને પક્ષીઓ મોજશોખ માટે પક્ષીઓની હત્યા, ત્યાગદ્વારા અભયદાન આપો, દયાનો વાસ, સ્વાભાવિક અને કૃત્રિમ સુગંધ, જીવનસુધાર, સુદર્શન પ્રકૃતિનો બોધપાઠ, ઝરણાની શિક્ષા, પ્રકૃતિની મૂંઝી સહાયતા, પુણ્યાત્તુ'મધી પુણ્ય, તપોધની મહાત્મા, ધ્યાનમગ્નતા, (૫. ૬૨-૭૨)

વ્યાખ્યાન : સંવત્ ૧૯૯૨ અષાઠ વદી ૧૩ શુક્રવાર

પ્રાર્થના, ભગવાન અજિતનાથ, અનન્ય ભક્તિ, આનંદ આવકનો આદર્શ, ધર્મમાં ઉદારતા, પ્રવૃત્તિ અને નિવૃત્તિ, અનાદી મુનિ, નંદનવન અને મંડિકુક્ષ ભાગની સરખામણી, મહેલ અને ખેતરનું ઉદાહરણ, પવિત્ર રાજકોટ કે સ્વર્ગ, રાજગૃહી અને રાજકોટ, સકામનિષ્કામ ક્રિયા, સત્સરવાગિત્ય, સંસારનું સુખ, હિતમ ભૂમિ વિશે સંવાદ, સુદર્શન, જંગલમાં મંગલ, સંતસમાગમ, નવકારમંત્ર આદર્શ શેઠ સીલવ્રતને ધન્યવાદ, (૫૦ ૭૨-૮૨)

વ્યાખ્યાન : સંવત્ ૧૯૯૨ અષાઠ વદી ૧૪ શુક્રવાર.

પ્રાર્થના, ભગવાન મંભવનાથ, પારમાર્થિક પ્રાર્થના, સાચું સુખ, આદર્શદાન અનાદી મુનિ, વિદ્યાનની દૃષ્ટિએ પુણ્યોના રંગ, યુરુનું મહત્ત્વ, વિદ્યાન અને લેસ્યા, કુલ અને લેસ્યાનું સામ્ય, દ્રવ્ય સાથે ભાવ આદાર તેવો ઝોડકાર, દારૂમાસનિષેધ, ભોગોપભોગોમા વિવેક, ભાવધન, સુદર્શન, ગોપાલનનું મહત્ત્વ-ગૌરક્ષા, અનુભોદાનનું કૃણ, નિર્ઘન્ય-પ્રવચન, પાર્શ્વિકભાવનાનો પ્રચાર પ્રચુનામની સાથકતા, નવકારમંત્રનો મહિમા તે વિશે શ્રીમતિની કથા, (૫. ૮૨-૯૩)

વ્યાખ્યાન : સંવત ૧૯૯૨ અષાઢ વદી ૦)) શનિવાર.

પ્રાર્થના. ભગવાન અભિનંદનનાથ. દુઃખનિકંદન. આધ્યાત્મિક સુખ. અનાધીમુનિ ભૌતિક સુખ. મંથનનું વાતાવરણ. સાધુ અને વૃક્ષની સમાનતા. સહિષ્ણુતા વિશે ભીષ્મનો ઉપદેશ. વેત્રવતી નદીની પ્રાચીનકથા વૃક્ષનો આદર્શ. વૃક્ષોની દયા. સુદર્શન. શ્રાવકોનું કર્તવ્ય ધર્મોબ્યાસ વિશે જિતશત્રુ રાગની કથા. સમસ્તિતોનું લક્ષણ. સત્યની ઉપાસના વ્રતવિચાર. સત્યની અનિવાર્ય આવશ્યકતા. જીવનમાં સત્યનું સ્થાન. પુદ્ગલોનું પરિવર્તન. આત્મસુધાર ધર્મનો સાર-નવકારમંત્ર વહેમ અને ભૂતનો ભય. ભૂતના સંસ્કાર. ધર્મશ્રદ્ધા અને નિર્ભયતા ફળો. (પૃ. ૯૩-૧૦૩)

વ્યાખ્યાન : સંવત ૧૯૯૨ આવણ શુદ્ધી ૧ રવિવાર.

પ્રાર્થના. ભગવાન સુમતિનાથ. પરમાત્મા સાથે પ્રીતિમંથન. આગારધર્મ-અનગાર-ધર્મ. અનાધીમુનિ. ચૈત્યનો અર્થ. સાધુની વ્યાખ્યા. મુક્તિનો માર્ગદર્શક-સાધુ. ઉદારતા ફળો. ઉદારતા વિશે હાથીનું દર્શન સાધુતા અને તત્ત્વશ્રદ્ધા. શ્રેણી અને રૂપ. સૌદર્શનો સંબંધ-હૃદય સાથે સુદર્શન. મંડકાર અને સંમૃત્તિ. માતાપિતાનું મંતાનો પ્રત્યે કર્તવ્ય. નિર્ભયતાના સંસ્કારો. બુદ્ધિનો સદુપયોગ. સત્યચિન્તના અને પરીપદેશ. સમયની કોમલતા. સદાચાર-રાગનો રંગ. 'હરિ'ની વ્યાખ્યા. ભક્તની પરીક્ષા. સુભગના પ્રેમભાવની કસોટી. (પૃ. ૧૦૩-૧૧૩)

વ્યાખ્યાન : સંવત ૧૯૯૨ આવણ શુદ્ધી ૩ મંગળવાર.

પ્રાર્થના. ભગવાન પદ્મનાથ. પરમાત્માનું નામસ્મરણ-સરલ પ્રાર્થના. અનાધીમુનિ. નામ અને રૂપનો મંથન. ચાર પ્રકારના મત્થો. રૂપવર્ણન મોહાધતા. સ્ત્રીરૂપ અને પુરુષરૂપની સરખામણી દષ્ટિ તેવી સૃષ્ટિ. રૂપમૌલ્યની કલ્પના. મુચિ અને મોહાધતા. અનાધી મુનિનું હૃદયસૌદર્ય. સુદર્શન નવકારમંત્રનો પ્રતાપ. આધ્યાત્મિક વિકાસશ્રેણિ. શરીરનું પરિવર્તન. તર્કબુદ્ધિ અને શ્રદ્ધાબુદ્ધિ. સાચી સંપત્તિ અને વિપત્તિ. (પૃ. ૧૧૩-૧૨૧)

વ્યાખ્યાન : સંવત ૧૯૯૨ આવણ શુદ્ધી ૪ બુધવાર.

પ્રાર્થના. ભગવાન સુપાર્શ્વનાથ. ભક્તિનું સ્વરૂપ અનાધીમુનિ. કામવિકારના ચક્રમાં વર્ણ અને રૂપનો તફાવત. સુવર્ણની વિશેષતા. દ્રવ્યરૂપ અને ભાવરૂપ. પૌદ્ગલિક ચીજોની નશ્વરતા દર્શિફર વિશે રામની કથા. મોટા જીવો અને-રાગ સુદર્શન. બાળકોનો આત્મવિશ્વાસ. બાળક અને યાત્રીજનોની સમસ્યના. ધર્મનો મર્મ. કાર્યકારણનો મર્મ. કામવિકારને જીતવાની આવી-આત્મવિશ્વાસ ભાવશુદ્ધિનું દાન દાનનો બદલો. પતિપત્નીની જુદી પચારીની વ્યવસ્થા સ્વાનસિદ્ધિ પુત્રના લક્ષણ પારણે (પૃ. ૧૨૧-૧૩૧)

વ્યાખ્યાન : સંવત ૧૯૯૨ આવણ શુદ્ધી ૫ ગુરુવાર.

પ્રાર્થના. ભગવાન ચંદ્રપ્રભુ. હૈંકાગનું મહત્ત્વ. મંત્રીભાવના અને પરમાત્માની પ્રીતિ અનાધીમુનિ. 'આય'નો સ્વપ્રાર્થ. દ્રવ્યસંગ્રહનું દુષ્પરિણામ. સિક્કાના પ્રચલનથી અચાન્તિ. કંચન-કામિનીનો મમત્વલ્લાગ. સોમતા વિશે વૈજ્ઞાનિક વિચાર. આર્થતા અને સોમતાનો પારસ્પરિક મંથન. વિજ્ઞાનદ્વારા ધર્મનું સંશોધન પુનર્જન્મની અનુમાન-દ્વારા સિદ્ધિ આત્મમજ્જતિ. સ્વર્ગ અને નરકગમનની ખાતરી વૈરભાગ અને મૈત્રીજીવન. મંદતસરીનો આદર્શ. સુદર્શન. માતાનો દોહદ અને બાળકનું લવિષ્ય. ગર્ભવતી

ઓતું કર્તવ્ય. સંતનિનિરોધનો સાચો માર્ગ-અઘાયર્થ. ગર્ભવતી સ્ત્રીને માટે તપશ્ચર્યા અયોગ્ય છે. ધર્મની ખોટી સમજણ. બાળકોની મંસ્કારશુદ્ધિ. (૫. ૧૩૧-૧૪૦)

વ્યાખ્યાન : સંવત ૧૯૯૨ શ્રાવણ સુદી ૬ શુક્રવાર.

પ્રાર્થના. ભગવાન સુભદ્રાનાથ. અનાથી મુનિ. આત્માનો વાચ્ચાર્ય અને લક્ષ્યાર્થનો સ્પષ્ટાર્ય. આર્યમુનિની સોમતા ક્ષમાના સ્વરૂપ વિશે ત્રણ મિત્રોનું ઉદાહરણ. તમેગણી અને સત્વગુણી ક્ષમા. ગુણપરીક્ષા. નમસ્કાર અને વિવેક. સાચો મણુગણાટ. મધ-માખીની કાર્યકૌશલતા. સુદર્શન. ધર્મકથાનો ઉદ્દેશ. માતાપિતાનું કર્તવ્ય. વર્તમાન પ્રસૂતિગ્રહો. મર્ણનો અનુકંપા. પ્રસૂતાની સૂચના વિશે ગેરસમજણ. અમેરીકન નર્સોનું પ્રશસ્ત કાર્ય. જન્મોત્સવ અને સહધર્મીવાતસલ્ય. પુણ્યવાનની પરીક્ષા. સુદર્શનનું નામકરણ. (૫. ૧૪૦-૧૪૯)

વ્યાખ્યાન : સંવત ૧૯૯૨ શ્રાવણ સુદી ૭ શનિવાર

પ્રાર્થના. ભગવાન શીતલનાથ. અસલી અને નકલી પ્રાર્થના. સદ્ગુણપ્રેમ એ જ પરમાત્માનો જમકાર અનાથી મુનિ ક્ષત્રિયોની ગુણપૂજન પ્રદક્ષિણાનો અથ અને તેનું મહત્ત્વ. વિનયની આવશ્યકતા વિષયભોગ વિરદ્ધ ધર્મ. મનુષ્યભવની દુર્લભતા વિશે ભિન્ન ભિન્ન વિચાર. પાશ્વિક જીવન અને માનવી જીવન. ધર્મની વિશેષતા. સુદર્શન. પાંચ ધાત્રીઓ અને ૧૮ દેશની દારીઓ. બાળકનું સંરક્ષણ અને સંવર્ધન. દુધ અને માંસ વિશે તાત્ત્વિક વિચાર. પ્રેમ અને ક્રોધનું સ્વરૂપ. પાંચ ધાત્રીઓનાં કર્તવ્ય. બાળકનો સરીરવિકાસ. જીવનસુધારની પ્રાથમિક શિક્ષા. સંસ્કારનો પ્રભાવ.

(૫૦ ૧૪૯-૧૫૯)

વ્યાખ્યાન : સંવત ૧૯૯૨ શ્રાવણ સુદી ૧૦ મંગળવાર

પ્રાર્થના. ભગવાન વાસુદેવ. ભક્તની ધર્મદત્તા. પ્રાર્થનામાં નિર્ભયતાની આવશ્યકતા. અનાથી મુનિ. સાધુ અને અસાધુનો નિર્ણય. વિવેકબુદ્ધિની જરૂર. સાધુસમાજને આઘાત. 'નાથ'ની વ્યાખ્યા. ધર્મના આધાર વિશે પક્ષી અને વાંદરાની કથા. સુદર્શન. સદાચારનો અર્થ. પુરુષાર્થની આવશ્યકતા. સાચી શિક્ષા. વર્તમાન દૂષિત શિક્ષાપ્રણાલી. વિદ્યાનો આદર્શ. બાળકોનો શક્તિસંચય. ૭૨ કલાનું શિક્ષણ. ધર્મ અને શિક્ષા વિશે સમુદ્પાલનો શાસ્ત્રોલ્લેખ. ધર્મનું જીવનમાં સ્થાન. ધર્મ અને નીતિ. ધર્મોત્થાઓની ઉદારતા. (૫૦ ૧૫૯-૧૬૮)

વ્યાખ્યાન : સંવત ૧૯૯૨ શ્રાવણ સુદી ૧૧ બુધવાર

પ્રાર્થના. ભગવાન વિમલનાથ. પરમાત્મા ને મુખ્ય અને સંસારને ગાણુ માનો, અનાથી મુનિ. ઋદ્ધિનો અર્થ અને તેના પ્રકાર ત્યાગનો મહિમા. મનુષ્યજન્મની સામ્યકતા વિશે ભોગી અને ત્યાગીની શુક્તિપ્રશુક્તિ. કરોળીયા અને મધમાખીની કળા. સુદર્શન. કળાની સાધના. મનુષ્યજન્મની દુર્લભતા. સાધુઓ ભારરૂપ નથી. મદાત્મા-ઓને બેદભાવ હોતો નથી. બાળવિવાહથી આધ્યાત્મિક તથા વ્યાવહારિક હાનિ. કુશિક્ષાનું દુષ્પરિણામ બાળકજન્મનો નિષેધ. માતૃદેવો ભવ. માતૃભાષાનો આદર. સ્ત્રી-પુરુષનો સહચાર. પુરુષોની ૭૨ કલા. સ્ત્રીઓની ૬૪ કલા. ગુરુનું સન્માન. વરકન્યાની રૂપ-બૌવન-ગુણ વગેરેની સમાનતા. વૃદ્ધવિવાહનું દુષ્પરિણામ. સ્વર્ગવરની પ્રાચીન પ્રથા. (૫૦ ૧૬૮-૧૭૬)

વ્યાખ્યાન : સંવત ૧૯૬૨ શ્રાવણ સુદી ૧૨ શુક્રવાર

પ્રાર્થના. ભગવાન અનંતાય પરમાત્માનો પરિચય વિવેકજ્ઞાન. અનાથી મુનિ. મનુષ્યજન્મ બોજોના ઉપભોગ માટે નથી. મનુષ્યજન્મની મહત્તા. તપઃસાધના ઉપવાસ-ની ઉપયોગિતા પરવરતુની અનાયતા. અનાથ ખીમના સનાથ બની ન શકે તે વિષે મીરા અને તેની ગમ્પીઓનો સવાદ સાચો પ્રીતિસંમધ સુદર્શન. વિવાહની યોગ્યતા. પ્રહાર્ય અને વિવાહ લગ્નમંબધ કન્યાની પસંદગી કન્યાની સલાહ લેવી યોગ્ય છે ? સ્ત્રીઓની પ્રહાર્યપાલનની શક્તિ પ્રહાર્યારણીની જનસેવા (૫૦ ૧૭૬-૧૮૮)

વ્યાખ્યાન : સંવત ૧૯૬૨ શ્રાવણ સુદી ૧૩ શુક્રવાર

પ્રાર્થના. ભગવાન ધર્મનાથ. ભૌતિક અને પારભૌતિક પ્રીતિ અનાથી મુનિ બે પ્રકારના નંદારામ સ્પષ્ટ કથન અને વાણિયાશાહી. રામની વિવેકબુદ્ધિ, અનાયતાનું આશ્ચર્ય. ઋદ્ધિસિદ્ધિની સરખામણી ગંગાની નમ્રતા વિવેકપૂર્ણ વાણી વદવા વિષે રામ ભોજનું દૃષ્ટાંત અમૃત વાણી. જીભ મદાણી સમાન છે, તે વડે સોનું અને કાબજો બન્ને ખોદી તકાય. સત્સંગિતિ. મીઠી વાણી બોલવા વિષે બગડીવાળાનું દૃષ્ટાંત. સુદર્શન લગ્નનો આદર્શ વિવાહપ્રયાના પ્રયાગક લવ ઋષભદેવ કળેઝાવિસાદમા કંકાસ. વરવિક્રય હાનિકારક સ્ત્રીગતિની પૂઠ્યતા સ્ત્રીપુરુષની સહકારભાવના અસમાન સ્વભાવથી જીવનવ્યવહાર બરાબર ચાલતો નથી તે વિષે એક આદ્યાજીની કથા. અતિથિસત્કારમા વિવેક પતિપત્નીમા ધર્મભાવના (૫૦ ૧૮૮-૧૯૮)

વ્યાખ્યાન : સંવત ૧૯૬૨ શ્રાવણ વદી ૨ મંગળવાર

પ્રાર્થના. ભગવાન અરહનાથ નિર્વિકલ્પ-સવિકલ્પ પ્રાર્થના. અનાથી મુનિ. આત્માની અનાયતા શેઠ અને પુત્રધૃનું દૃષ્ટાંત સામાયિકમા ચિત્તની એકાગ્રતા સનાથ-અનાથ પરમાત્માનો આત્મસમર્પણ ભાનના. અભિમાન છેડો. દીન બનો સોપાધિક-નિરુપાધિક દીનતા. કપિલનું દૃષ્ટાંત દારીની સાથે બ્રહ્મતા. ચોર તરીકે પકડાવુ ભોમની પરપરા તુલ્યનો અવરોધ લાગ મોહનું દૂર થવું રામને ઉપદેશ અને ચોરને પ્રતિષેધ સુદર્શન વ્યાવહારિક-આધ્યાત્મિક શક્તિ સ્વપ્ન અને પુનર્જન્મ મોટી ઉંમર સુધી સસાર વ્યવહારનો ભાર અને તેનો ભાગ, બ્રાહ્મ સાધુઓ માટે પ્રશ્નસભીય નિયમ સાગ શુરુ મેળવવાનો ઉપાય (૫૦ ૧૯૮-૨૦૮)

વ્યાખ્યાન : સંવત ૧૯૬૨ શ્રાવણ વદી ૩ શુક્રવાર

પ્રાર્થના. ભગવાન મહિનાથ સચુલ અને નિર્ગુણ પ્રાર્થના. અનાથી મુનિ દુષ્ક અને મધ્યસ્થ દષ્ટિ પ્રાચીન નગરીની વિશેષતા અર્ધાપત્તિ અવકાર. પૂર્વજોની પ્રતિષ્ઠા અનાથી ધનાઢ્યના પુત્ર પુત્રધનને કારણે અનાયતા સુદર્શન. નગરશેઠનું રથાન-રાજા અને પ્રમ વચ્ચેનો નિશ્વાસપાત્ર પુરુષ ઉદયપુરના નગરશેઠનું ઉદાહરણ કર્તવ્યનું ભાન સપત્તિ અને શક્તિનો સદ્બોધ (૫૦ ૨૦૮-૨૧૬)

વ્યાખ્યાન : સંવત ૧૯૬૨ શ્રાવણ વદી ૫ શુક્રવાર

પ્રાર્થના. ભગવાન મુનિગુપ્ત અનાથી મુનિ મળેલા સાધનોનો દુરુપયોગ આખોની વેદના અને પોતાની અનાયતા આત્મિક શત્રુઓ શરીરની પરવશતા. સુદર્શન ધર્મ-કથાનો ઉદ્દેશ પરાપકાગત્તિ વૃક્ષ અને માનવજનની સરખામણી પશુપાવન અને આવકધર્મ. કૃષણના અને ઉદારતા પરાપકાગત્તિ અને આદરસાદાર. વૃક્ષઠાવાની

શાન્તિ, મૈત્રીગંધનાં પ્રકારો. દુર્ગુણો કેમ ઊઠાવી શકાય એ વિશે કાલકસુરિ કસાઈની કથા. માનસિક પ્રવૃત્તિ, સંસ્કારોનો સુધાર. મતિ તેવી મતિ અને ગતિ તેવી મતિ. અભયકુમારની ચતુરતા અને સુલકનો અદિસાગ્રેમ. (૫૦ ૨૧૬-૨૨૬)

વ્યાખ્યાન: સંવત્ ૧૯૯૨ આવણ વદી ૬ શનિવાર

પ્રાર્થના, ભગવાન નેમિનાથ. સુતાનીપણું. જડચૈત-યનો વિવેક. અનાથીમુનિ. વીરતા અને કાયરતા આંખોના ઉપયોગ વિશે સુદમદર્શક યંત્રનું ઉદાહરણ. કાર્મણ શરીરના મંસ્કાર વિશે વડદક્ષનું ઉદાહરણ. સુતાની અને અચાની. સુદર્શન, મિત્રતાનો ગંધ. સાચો મિત્ર-ધર્મ. મહાશતક આવકની ધર્મદદતા. કપિલ અને કપિલાની વિચારભિન્નતા. ભટ્ટતાના પ્રકાર. દુર્ગનેદની દુર્ગનના. આત્મવચના અને છળકપટ. ભાવનાની પરીક્ષા (૫૦ ૨૨૬-૨૩૬)

વ્યાખ્યાન: સંવત્ ૧૯૯૨ આવણ વદી ૮ રવિવાર

પ્રાર્થના, ભગવાન અરિષ્ટનેમિ. આત્મદર્શન અને પ્રભુભક્તિ. આત્મસાક્ષાત્કાર એ જ સાચું તત્ત્વજ્ઞાન. અનાથીમુનિ. શરીર અને આત્માની પૃથક્તા. શરીરનો અધ્યાસ. ગણધરવાણી. આખોનું અમૃત-તેનો સદુપયોગ. આત્માની અનાથતા અને શારીરિક પીડા. આત્મોદ્ધાર. નિર્જળતા અને રાખળતા. રોગોત્પત્તિનું કારણ. રોગનાશનાં કારણો. સાચી દવા. ઉપવાસની ઉપયોગિતા. બુદ્ધિ અને તર્ક. સુદર્શન. સત્યનો વિજય. શીલ-પાલન અને એકાંતવાસ. આત્માની સલાહ. બ્રહ્મચર્યનો ભોધપાઠ. (૫૦ ૨૩૬-૨૪૬)

વ્યાખ્યાન: સંવત્ ૧૯૯૨ આવણ વદી ૧૦ મંગળવાર

પ્રાર્થના, ભગવાન પ્રાર્થનાથ. વીતરાગતા-સમાધિનું શ્રેષ્ઠ સાધન. પ્રાર્થનાથના પૂર્વ-ભવનું વર્ણન કમઠતાપસની અંધક્રિયા. સમાધિભાવની સાધના. અનાથીમુનિ. આત્માનો આત્માદારા ઉદ્ધાર. સાવધાનતાની આવશ્યકતા. પૈમાની પરવશતા. પિતા અને પુત્રની વ્યાખ્યા. અનાથતાનું ઔપધ-આત્મનિઃશ્ચ. સુદર્શન. પરસ્પરી પ્રત્યે માતૃભાવના. વેશ્યાનું વિષ અંતરાત્મા અને બહિરાત્મા. ભારતીય સંસ્કૃતિ અને પાશ્ચાત્ય સંસ્કૃતિ. આજની શિક્ષા 'મિહુવિપ.' પુણ્યશ્રુતિનો પુનરુદ્ધાર. (૫૦ ૨૪૬-૨૫૫)

વ્યાખ્યાન: સંવત્ ૧૯૯૨ આવણ વદી ૧૨ શુક્રવાર

પ્રાર્થના, ભગવાન મહાવીર. આત્મતત્ત્વવિચાર. દ્રવ્ય અને પર્થોય. 'સોહલ' નો રૂપદર્શન. અનાથીમુનિ. ઈષ્ઞ્યશેઠનું વર્ણન માતૃપ્રેમ. નિષ્કુર માતા વિશે બ્રહ્મદત્ત ચક્રવર્તીની માતાની કથા. સંતાનો ઉપર માતાપિતાનો ઉપકાર. માતાપિતાની સેવા કે દયા કરવી એ શું પાપ છે? આ બ્રામક પ્રશ્નનો સચોટ ઉત્તર. માતાપિતાનો સેવાદ. મુનિએ કરેલું શંકાસમાધન. પુત્ર ઉપર માતાનો અનહદ ઉપકાર. ત્રણ પ્રકારનું ઋણ. ઉપાદાનના સુધારદારા ઋણમુક્તિ. માતાપિતાના કલ્યાણમાં સંતાનોનું કલ્યાણ. સુદર્શન. સ્વાર્થ અને પરમાર્થ. ઉત્તસવની ઉપયોગિતા. ઇન્દ્રોત્સવ. રાગચાર અને ધર્મપાલન. (૫૦ ૨૫૫-૨૬૪)

વ્યાખ્યાન: સંવત્ ૧૯૯૨ આવણ વદી ૧૨ શુક્રવાર

પ્રાર્થના, ભગવાન ઋષભદેવ અને તેમનું જનસમાજનું ધ્યાન ધર્મની પુનર્યાપના. વેદવ્યાસે કરેલી ભગવત્પ્રવૃત્તિ. પરમાર્થી પુરુષો. ધર્મપર્વ-પર્યુજણપર્વ. અનાથીમુનિ. માતૃભાવ. મહાવીરનાં દિવર્ધન અને રામલક્ષ્મણ-જંધુભેલડી વિશે સંવાદ. અનાથ-અનાથ.

સ્વરાજ્ય માટે સર્જા જનો, સુદર્શન. ઉત્સવનો દુરુપયોગ, ચાર પ્રકારના શ્રાવકોનું વર્ણન, કપિલાનું કપટ અને મનોરમાની સરથતા, રાણીની હઠ. (૫૦ ૨૧૩-૨૭૦)

વ્યાખ્યાન: સંવત્ ૧૯૯૨ પ્રથમ ભાદરવા શુદ્ધ ૧૨ શનિવાર

પ્રાર્થના. ભગવાન શ્રેયાંસનાથ, મનની ચંચલતા અને ગાદનિદ્રાનો ત્યાગ, શાસ્ત્રની પ્રામાણિકતા, શાસ્ત્રનું આપ બુદ્ધિથી માપી ન શકામ, વીતસયવાણી, પુદ્ગલભાગ, અનાથીમુનિ, આત્માનો ઉપદેશ, મહામુનિનું પ્રવચન, વ્યાધ-સંયમનું કારણ, પુત્ર-પુત્રી પ્રત્યે સમાનભાવ, કન્યાનો અધિકાર, સંતતિનિરાધ અને વિપયવાસના, કુઠકર્મનું કુબ્ધરિણ્ણમ, સંયમમાર્ગ, મનુષ્યનું જીવનસરવ-વીર્ય, બ્રહ્મચર્યનો આદર્શ, સુદર્શન, પ્રતિજ્ઞાનું પાલન, ખોટું અભિમાન, અભયા અને પંડિતાનો વાદવિવાદ, ત્રિયાચરિત્ર. (૫૦ ૨૭૦-૨૭૮)

વ્યાખ્યાન: સંવત્ ૧૯૯૨ પ્રથમ ભાદરવા વદી ૨ બુધવાર

પ્રાર્થના. ભગવાન અનંતનાથ, પરમાત્માનો સાક્ષાત્કાર-પરમપુરુષાર્થ, પરમાત્મા અને આત્માના સામીપ્ય વિષે ઉપનિષત્તની કથા, બ્રહ્મ-સ્વરૂપ, ઉપાસ્યની ઉપાસના, અનાથીમુનિ, હૃદયમંથનની આવશ્યકતા, સુખ અને દુઃખ, આજનો કહેવાતો સુખી સમાજ, અનાથાવરથા-પતિતાવરથા, ધર્મવૃદ્ધિનો આશીર્વાદ, 'ફરીર' શબ્દનું તાત્પર્ય, સાચો ફરીર અને સાચો સાધુ, હૃદયરમય જીવન, સુદર્શન, પૌપધનો અર્થ, ઉપવાસની આવશ્યકતા, સંયમનું સાધન, વિપયવાસના વિરુદ્ધ ભગવદ્બક્તિ, ધર્મો અને પાપી વિષે એક બ્રાહ્મણની કથા, દેવપૂજના નામે ધૂર્તતા. (૫૦ ૨૭૮-૨૮૮)

વ્યાખ્યાન: સંવત્ ૧૯૯૨ પ્રથમ ભાદરવા વદી ૪ શુક્રવાર

પ્રાર્થના. ભગવાન શાન્તિનાથ, પૂર્ણતા પ્રાપ્ત કરવી-પ્રાર્થનાનો ઉદ્દેશ, અનાથી-મુનિ, પરપદાર્થનું મંથન, આત્મા અને સંસારની અનાદિપણું, સંકલ્પસિદ્ધિ કર્મકળના નિયામક હૃદયર છે ? એ વિષે દાર્શનિક ચર્ચા, સંકલ્પ પ્રમાણે કર્મનું ફળ, સુખનો સંકલ્પ હોય શકે પણ દુઃખનો સંકલ્પ સંભવી શકે ખરો ? એ વિષે વિચાર, પૂર્વજ્ઞેના સરકાર, સુદર્શન, સંકલ્પના બલાબલની પરીક્ષા, સુદર્શનની નિશ્ચયપ્રિયતા, વ્રતનું પાલન, રાણીનાં પ્રયોજનો, હઠ સંકલ્પનું બળ, (૫૦ ૨૮૮-૨૯૭)

વ્યાખ્યાન: સંવત્ ૧૯૯૨ પ્રથમ ભાદરવા વદી ૫ શનિવાર

પ્રાર્થના ભગવાન કંથુન થ, ઉચ્ચકોટિની પ્રાર્થના વાચ્યાર્થ અને લક્ષ્યાર્થ, અના-થીમુનિ, સત્સંકલ્પ, આત્મજગતિ, કર્મો અને સંકલ્પ, જીવનું જ્ઞાન અનાથતાનું સ્વરૂપ, નિર્ઝન્યપ્રવચન સુદર્શન, આસુરી સંકલ્પ અને દૈવી સંકલ્પનું સુદ, સાચું લગ્ન, વિચારદહતા અને શીલરક્ષા, ગાળોમાંથી સત્સની શોધ વિષે પિતાપુત્રનું ઉદાહરણ, વેરાનું મંથ (૫૦ ૨૯૭-૩૦૫)

વ્યાખ્યાન: સંવત્ ૧૯૯૨ પ્રથમ ભાદરવા વદી ૮ મંગળવાર

પ્રાર્થના. ભગવાન અરહનાથ, ભક્તનું માર્ગદર્શન, ચૈતન્યનો સ્વભાવ, ચંચલતા અને સ્થિરતા અનાથીમુનિ, ક્ષમા અને ક્ષમાશીલ, ચતિધર્મ, અપકારીને ઉપકારી માનો, શ્રમણ અને શ્રમજોપાસક, રોપા ફટવાનો રીવાજ ભ્રાન્ત્ય છે, મત્સંકલ્પનો પ્રણાવ મત્સ્ય એ જ ભગવાન, સુદર્શન, ધર્મોત્તમા સુદર્શન, પાણીનો વેગ અને કામ.

નિર્ગ્ન્ય-પ્રવચન

“ અપ્પા કત્તા ચિકત્તા ચ, દુહાણ ચ સુહાણ ચ ।
અપ્પા મિત્તમમિત્તં ચ, દુલ્પદ્વિય સુલ્પદ્વિયો ॥ ”

અર્થાત્—આ આત્મા જ સુખ અને દુઃખનો
ઉત્પાદક તેમજ વિનાશક — કર્તા તથા ઉર્તા
છે. આ આત્મા જ મિત્ર કે શત્રુ છે
અને આ આત્મા જ દુઃખપાત્ર કે સુખપાત્ર છે.

॥

નોંધ

આ પુસ્તકના પ્રકાશન અર્થે રાજકોટનિવાસી
શ્રી. ચુનીલાલ નાગજી વોરાએ
રૂ. ૧૦૦૧)ની આર્થિક સહાયતા
આપી છે.

શ્રી જવાહર વ્યાખ્યાન સંગ્રહ

[રાજકોટ-ચાતુર્માસ]

વ્યાખ્યાન : સંવત ૧૯૯૨ અષાઠ વદી ૨ સોમવાર

(પ્રાર્થના)

કુંથુ નિષ્કરાજ તૂ ઝૈસો, નહિ દોઈ દેવ તો જૈસો,
ત્રિલોચનાથ તૂ કહીએ, હમારી ખાંઠ દહ ગહિએ. ॥ કુંથુ ૧ ॥

શ્રી કુંથુનાથ ભગવાનની આ પ્રાર્થના કરવામાં આવી છે.

ભગવાનની પ્રાર્થના, હું મારી ખુદિની અનુસાર કહું કે, પ્રાચીન સાધુ-મહાત્માઓએ પ્રાકૃત ભાષામાં જે કાર્ષી કહ્યું છે, તે પ્રમાણે કહું, એ બન્ને એક જ વાત છે. પ્રાચીન સાધુ-મહાત્માઓએ પ્રાકૃત ભાષામાં જે પ્રાર્થના કરી છે, તે પ્રાર્થનાતત્ત્વને દષ્ટિ સમક્ષ રાખી હું પરમાત્માની પ્રાર્થના કર્યો કરુ છું. શાસ્ત્રાનુસાર પરમાત્માની પ્રાર્થના કરવી, એને હું કીક સમજું છું. શાસ્ત્રના પાને પાને પરમાત્માની પ્રાર્થના વર્ણવેલી છે, એવો મારો મત છે. માગ આ મતની સાથે કાર્ષીનો મતભેદ પણ હોઈ શકે પરંતુ એ વિષે ઉડા વિચાર કરવાથી એમાં કાર્ષી મતભેદ જેવું જણાશે નહિ. કારણ કે, પરમાત્માની પ્રાર્થનાનો વિષય જ એવો છે કે, તેમાં મતભેદને સ્થાન નથી. હું નો એમ માનું છું કે, ભગવાનની ઉપદેશિત દ્વાદશાંગીમાં જે દ્વાદશાંગી ઉપવચ્છ છે, તેમાં પ્રાર્થના જ ભરેલી છે.

ભગવાન મહાવીર જગતકલ્યાણ માટે જે અન્ત સમયે અમૃત વાણી ઉપદેશી છે અને જે ઉત્તરાધ્યયનને નામે ઓળખાય છે, તે ઉત્તરાધ્યયનસૂત્રને સમસ્ત પ્રવચનનો સાર કહેવામાં આવે તો તેમાં મારી દષ્ટિએ કાર્ષી ખોટું નથી આ ઉત્તરાધ્યયનસૂત્રના ૩૬ અધ્યયનો છે. મંપૂર્ણ ઉત્તરાધ્યયનસૂત્રને ક્રમશઃ વાંચી તેનો ભાવ સમજાવવા માટે બહુ લાખા સમયની આવશ્યકતા રહે છે તો પછી દ્વાદશાંગી વાણીને સમજાવવામાં કેટલો બધો સમય જોઈએ ? આપણી યક્તિ તો નાનકડી ગાગર ઉપાકવા જેટલી છે તો પછી સાગરને કેમ ઉપાડી શકીએ ? પણ પ્રાચીન સાધુ-મહાત્માઓએ ભગવાનની વાણીરૂપ સાગરને આ ઉત્તરાધ્યયન-સૂત્રરૂપી ગાગરમાં ભરી દીધો છે અને એ રીતે આપણા જેવા અધ્યક્ષિતવાળા લોકો પણ જિનાગમને મંદેપમાં સમજી શકે એવો પ્રયત્ન કર્યો છે. તે મહાત્માઓએ તો આવો દિનકારી પ્રયત્ન કર્યો છે, પણ પ્રત્યેક વાતને મમગવાનું ઉપાદાન કારણ તો આ આત્મા જ છે. શાસ્ત્ર તો નિગિત કારણ છે. જેમકે, પુસ્તકોનું વાચન તો બધા કરે છે પણ

વેગની ઘુલના મુગસલિયા પથર અને મેઘની કથા સ્ત્રીઓનું ડુન આ રીલનતનું પાલન જિનસપિ આ જિનપાલની કથા ધર્મનુ પાનન (૧૦ ૩૦૫-૩૧૪)

વ્યાખ્યાન સંવત્ ૧૯૯૨ પ્રથમ ભાદરવા વદી ૯ છુત્તવાર

પ્રાર્થના ભગવાન મલ્લિનાથ ભક્તિ અને પ્રાર્થના મલ્લિનાથ ભગવાનનું ચરિત્ર કામાધ રાગન્યોને પ્રતિષેધ આશાતુષ્ણા વિરુદ્ધ સત્યકથન રિગે અદ્વૈતાચાર્યની કથા દેવીમાતા ૧ શુઓનું બલિદાન હોઈ શકે ? અનાથીમુનિ કર્મોને કર્તા અને ભોક્તા-આત્મા મકલ્પ મહિમા સત્સકલ્પની સિદ્ધિ સુદર્શન દયાભારનો પરિચય પાત્ર પ્રકારની માતાઓ વિપરીત થતી 'નિર્મલ કે બન ગમ' રીલરક્ષાની દૃઢતા (૫૦ ૩૧૪-૩૨૩)

વ્યાખ્યાન સંવત્ ૧૯૯૨ પ્રથમ ભાદરવા વદી ૯ છુત્તવાર

પ્રાર્થના ભગવાન મુનિસુતનાથ આત્મતત્ત્વનું જ્ઞાન અને ચિત્તની નિર્મલ સમાધિ વર્તમાન શિક્ષાનું દુષ્પરિણામ આત્મતત્ત્વ રિગે આત્મા અક્રિય છે, આત્મા બ્રહ્મ સ્વરૂપ છે, આત્મા કૃદસ્થ નિત્ય છે, આત્મા ક્ષણિક છે, આત્મા પામજૂનોનું પૂતણું છે, એવા જિજ્ઞાસિન મતવાદીઓના મતો અને તેનું નિરાકરણ અનાથીમુનિ અનાથનાને દૂર કરવાનું ઔરધ-આત્મતત્ત્વજ્ઞાન અનાથતા અને દૃઢ સકલ્પ આજની પાગળી શ્રદ્ધા સ્વતંત્રતા અને પરતંત્રતા સત્સકલ્પની વ્યાખ્યા સુદર્શન દુર્જનોને દુર્ધર્મવહાર આત્માની અમરતા અને શરીરની નથરતા સત્સકલ્પી સુદર્શન વિકાસભાવના અને વીતગતતા કદામહનું કંઠવુ ફળ (૫૦ ૩૨૩-૩૩૧)

વ્યાખ્યાન સંવત્ ૧૯૯૨-પ્રથમ ભાદરવા વદી ૧૦ શુક્રવાર

પ્રાર્થના ભગવાન નમિનાથ સાકાર-નિરાકર પ્રાર્થના નવતરનો તાર્નિક વિચાર પુણ્ય અને પાપ અનાથી મુનિ પ્રાત કાવની અપૂર્વતા, નિત્યનૂતન સૂર્ય પહેલું સુખ તે જાતે નર્મ સકલ્પશક્તિ મહાશક્તિની આરાધના મયમ અને કુર્તુબી જનોની આરા સુભક્ષ અને ધના શૈલો સવાદ સયમનું પાવન સુદર્શન બિપટી પ્રકૃતિ રિચારોની જિનતા સાચો વીર ગદસ્મની શૈથ (૧ ૩૩૧-૩૪૧)

વ્યાખ્યાન સંવત્ ૧૯૯૨ પ્રથમ ભાદરવા વદી ૧૧ શુક્રવાર

પ્રાર્થના ભગવાન અરિષ્ટનેમિ ચોખ્ખતા અને પુરુષાર્થ ભગવતી રાજમતિનો આદર્શ પ્રેમભાવનો પ્રભાવ અનાથી મુનિ સયમની સાધનામા નિશ્ચય અને વ્યવહારની આવશ્યકતા દીક્ષા અને કુટુંબીજનોની સ્વીકૃતિ સાચો નાથ સસારસર્પથી બચતા ગાદે ધર્મનું શરણ લેવા સુદર્શન સળંગનો સ્વભાવ વ્યવહાર અને ધર્મ સુદર્શનો અચન નિશ્ચય મર્મોદાની રક્ષા (૫ ૩૪૧-૩૪૯)

વ્યાખ્યાન સંવત્ ૧૯૯૨ પ્રથમ ભાદરવા વદી ૦)) મંગળવાર

પ્રાર્થના ભગવાન પાર્થનાથ આત્મા અને પરમાત્માની એકતા આત્માનું નિજ સ્વરૂપ શ્રુત અને આત્મા અનાથીમુનિ પરસ્તુની ગતિયતા સનાથ બનનાની ચોગતા વ્યાવહારિક અને આધ્યાત્મિક સ્વતંત્રતા સનાથ મણ ? સમદષ્ટિ આવક સનાથ કહેનાય ? સમદષ્ટિનું લક્ષણ સુદર્શન સુદર્શનની ધર્મપરીક્ષા પુણ-પાપનું ફળ વિષ તાર્નિક વિચાર દ્રવ્ય અને ભાન પુણ્ય અભયા ગણીની કપાળગ વ્યક્તિની નિંદા નહિ પણ વ્યક્તિમા રહેલા વિગરની નિંદા (૧૦ ૩૪૯-૩૫૮)

॥ अस्तिआउसाय नमः ॥

श्री जवाहिर व्याख्यान संग्रह

[प्रथम भाग]

[अषाढ वदी २ र शी प्रथम आहरवा वद ०)) सुधीमां
जानाथी मुनि जने सुदर्शन यवित्रनां व्याख्याने]

[राजकोट यातुर्मास]

संवत् १९९२

જેમની બુદ્ધિ જેવી વિકસિત થએલી હોય છે તેવી તે પુસ્તકના વિષયને સમજી શકે છે આ વાતને લક્ષ્યમાં રાખી પાઠ્યક્રમ પણ કક્ષા પ્રમાણે તૈયાર કરવામાં આવે છે સાતમ ક્લાસમાં આવતી પુસ્તકો જેવી ચોપટી લખનારને વાચવા આપવામાં આવે તો તેની સમજમાં તે આવશે નહિ, કારણકે તેની બુદ્ધિ એટલી બધી વિકસિત થએલી હોતી નથી. શાસ્ત્રના વિષયમાં પણ એવું જ છે જેમના આત્મા જેટલો વિકસિત થએલો હોય છે તેટલો તે શાસ્ત્રના ભાવને સમજી શકે છે

આખા ઉત્તરાર્ધયનસૂત્રનું વર્ણન કરવું અને તેનો ભાવ બતાવવો એ બહુ જ મુશ્કેલ છે, એટલે અહીં ઉત્તરાર્ધયનસૂત્રના વીસમાં અધ્યયનનું વર્ણન કરવામાં આવે છે આ વીસમું અધ્યયન આ યુગના લોકોને માટે નૌકાની સમાન છે હૃદયમાં જે શકાઓ ઉદ્ભવે છે, એ શકાનું મનાધાન આ વીસમાં અધ્યયનમાંથી મળી આવે છે એવી મારી ધારણા છે આ અધ્યયનનું વર્ણન એ બીજાનેરમાં કર્યું હતું પણ મારા શિષ્યોનો એવો આશ્રય છે કે, એ અધ્યયનનું વર્ણન ફરીથી કરું એટલે અત્રે એનો પુનઃ પ્રારભ કરું છું

ઓગણીશમાં અધ્યયનમાં મૃગાપુત્રનું વર્ણન છે તેમાં સાધુ-મહાત્માઓએ વૈદોનું શરણ ન લેતા પોતાના આત્માનો જ સુધાર કરવો જોઈએ, એમ કહેવામાં આવ્યું છે પોતાના આત્માને જ જાગૃત રાખવો જોઈએ એ કથનનો એવો અર્થ નથી કે, સ્થવિરકક્ષી સાધુઓએ વૈદોની સહાયતા ન લેવી સ્થવિરકક્ષી સાધુઓ વૈદોની સહાયતા લે છે પણ એમ કરવું તે અપવાદમાર્ગ છે, એ ઉત્સર્ગમાર્ગ નથી વૈદોની સહાયતા ન લેતા પોતાના આત્માને જ જાગૃત કરવો, એ ઉત્સર્ગમાર્ગ છે આ જ વાતને આ વીસમાં અધ્યયનમાં વિસ્તારપૂર્વક બતાવવામાં આવેલ છે આત્મામાં અનંત શક્તિસામર્થ્ય રહેલું છે એ આત્મા અત્યારે ભલે ગમે તે સ્થિતિમાં હોય, ભૂતકાળમાં ભલે તે ગમે તેવી સ્થિતિમાં રહ્યો હોય અથવા ભવિષ્યમાં ભલે તે ગમે તેવી સ્થિતિમાંથી પસાર થાય પણ જો આત્મા આ સ્થિતિમાંથી બાળગો ઘઈ જાય તો પોતાનામાં રહેલી અનંત શક્તિનો તે સાક્ષાત્કાર કરી શકે અને પોતાનામાં પોતાના માટે બધું કરવાનું શક્તિસામર્થ્ય રહેલું છે તેનું પણ તેને જ્ઞાન ઘઈ શકે

આ વીસમાં અધ્યયનમાં જે માર્ગ કહેવામાં આવ્યું છે, તેનો સાર માત્ર એટલો જ છે કે, 'તમારા ઇચ્છા તમે પોતે બનો' આ પ્રમાણે પોતાના ડ્રમટર પોતે બનવાથી કોઈના શરણે જવાની જરૂર નહીં રહે આત્માની ચમત્તિથી આધિભૌતિક, આધિદેવિક અને આધ્યાત્મિક એ ત્રણે પ્રમાણના તાપ સમી જાય છે' પછી આત્માને માટે કોઈ પ્રકારનો મંતાપ બાકી રહેતો નથી સાધારણ રીતે મંત્રમાળા માર્ગપણ આત્મા મંતાપને મહેવા ચાલેનો નથી પણ એવો દરો કે જે અશાન્તિને ચાલેતો હોય' બધા શ્રવે સુખચાન્તિ માટે છે' પણ વસ્તુવિષય શાન્તિ મેળવવા માટે કેટલો બધો પ્રયત્ન થયો પડે છે એ શાસ્ત્રની દૃષ્ટિએ જુઓ, પાંચે તમારા પ્રયત્નમાં કેટલી ખામી છે એ તપાસો અને પ્રયત્ન કરવા પડે પણ શાન્તિ એ મળતી નથી એનું બાધક કારણ જોધો અને એને દૂર કરવાનો પ્રયત્ન કરો

અનાથી મુનિનો અધિકાર

આ વીસમા અધ્યયનનું વર્ણન કેવી રીતે કરવામા આવ્યું છે એ બતાવતા હું શાસ્ત્રના શબ્દોમા જ પરમાત્માની પ્રાર્થના કરું છું. આ અધ્યયનનો પ્રારંભ કરતા પહેલાં કહેવામા આવ્યું છે કે :—

સિદ્ધાણં નમો કિચ્ચા સંજયાણં ચ ભાવઓ ।

અત્યધમ્મગઈ તચ્ચં અણુસિદ્ધિં સુણેહ મે ॥ ૧

આ મૂળ શ્લોક છે. શુરુ શિષ્યને કહે છે કે, હું તમને શિક્ષા આપુ છું અને મુક્તિનો માર્ગ બતાવુ છું પણ એ હું મારી શક્તિથી નહિ પણ સિદ્ધ અને સમર્થિને નમસ્કાર કરી, તેમને શરણે જઈ, તેમની પાસેથી શક્તિ મેળવી તમને બતાવુ છું.

સાધારણ રીતે જ્યાનો માર્ગ પૂછામા આવે ત્યાનો માર્ગ બતાવવામા આવે છે. પણ આ તો મુક્તિનો માર્ગ બતાવવામા આવે છે એટલે એના માટે એમ કહેવામા આવે છે કે, હું અર્થ અને ધર્મનો માર્ગ બતાવુ છું : અર્થ એટલે શું ? એની વ્યાખ્યા નીચે પ્રમાણે કરવામા આવેલ છે :—

અર્થ્યતે પ્રાર્થ્યતે ધર્માત્મભિરિત્યર્થ સ્વ વ પ્રકૃતે મોક્ષઃ સંયમાદિર્ધા સ પથ ધર્મ સ્વય ગતિઃ જ્ઞાનં યદ્યમ્ તામ્ અનુશિષ્ટિ મામ્ શૃણુત્ હત્યર્થઃ ।

જે વસ્તુની ઇચ્છા કરવામા આવે તેવું નામ અર્થ છે સામાન્ય લોકો અર્થનો અર્થ ધન કરે છે અને તેની પ્રાપ્તિ માટે અહીંતહીં દોડધામ પણ કરે છે, પણ અહીં ‘અર્થ’નો અર્થ ધન નથી. તમે લોકો અન્ને ધનને માટે આવ્યા નથી. ધનને માટે તો તમે દોડધામ કર્યા કરો છે પણ અહીં ધન મળતું નથી છતાં અન્ને આવ્યા છો એટલે એ ઉપરથી એમ સ્પષ્ટ જણાય છે કે, અર્થનો ધનની સિવાય પણ બીજો કોઈ અર્થ છે અને તેને માટે તમે અન્ને આવ્યા છો. કેટલાક ગૃહસ્થોની કદાચ એવી ઇચ્છા હોઈ શકે કે, અન્ને સાધુઓ પાસે જઈશું તો, બીજા કોઈ જાણને અમને ધન મળી જશે પણ સાધુ કે સતીની એવી ભાવના હોતી નથી. અન્ને ધનની પ્રાપ્તિ થતી નથી છતાં તમે લોકો ધર્મશ્રવણ કરવા આવ્યા છો એથી એ સ્પષ્ટ થાય છે કે, અર્થનો અર્થ કેવળ ધન જ નથી.

જે વસ્તુની ઇચ્છા કરવામા આવે તેવું નામ અર્થ છે. પણ અન્ને એ વાત સ્પષ્ટ કરવામા આવે છે કે, ધાર્મિક લોકો જે વસ્તુની ઇચ્છા કરે છે તેને અર્થ કહેવામા આવે છે. ધાર્મિક લોકો ધર્મની જ ઇચ્છા રાખે છે આ પ્રમાણે અન્ને ‘અર્થ’નો અર્થ ધર્મ વિશે વિવક્ષિત થએલો છે એ જ શ્લોકમા આગળ જતા કહેવામા આવ્યું છે કે, ધર્મરૂપી અર્થમા જે દ્વારા ગતિ યાય છે તેની હું શિક્ષા આપુ છું. ધર્મરૂપી અર્થમા જ્ઞાનદ્વારા ગતિ યાય છે અને જ્ઞાનદ્વારા જ ધર્મરૂપી અર્થને પ્રાપ્ત કરી શકાય છે એટલા માટે આ કથનનો બાવાર્થ એ યાય છે કે, ‘હું જ્ઞાનની શિક્ષા આપુ છું.’

જ્ઞાનનો અર્થ પણ વિસ્તૃત છે. સસારવ્યવહારનું જ્ઞાન પણ જ્ઞાન જ કહેવાય છે પણ અહીં એમ કહેવામા આવ્યું છે કે, ધર્મરૂપી અર્થમા ગતિ કરાનાર તત્ત્વનું જ્ઞાન આપુ છું અર્થાત્ તત્ત્વનું જ્ઞાન આપુ છું આ જ્ઞાન તમામમા ગ્રહેલું છે પણ તે જાણન નથી એટલા માટે હું શિક્ષા આપી તે જ્ઞાન મગ્ધત કરવાનો પ્રયત્ન કરું છું

દીપકમા તેલ પથ્થુ હોય અને બત્તી પથ્થુ હોય તેમ છતાં અગ્નિના સંયોગ વિના તે પ્રકાશ આપી શકતો નથી. આ જ પ્રમાણે આત્મામા પથ્થુ જ્ઞાન રહેલું છે પણ તે જ્ઞાન મહાપુરુષના સત્સંગ વિના વિકસિત થઈ શકતું નથી. જો પોતાનામા જ્ઞાન જ ન હોય તો મહાપુરુષનો સત્સંગ પણ કોને વિકસિત કરે ? જેમકે, કોઈ દીવામા તેલ કે બત્તી જ ન હોય અને ખીજો બળતો દીવો તેને બટકાવવામા આવે તો તેનું શું પરિણામ આવે ? એ જ કે, ખાલી ચૂલામા ટુંકે મારવાથી આખમા રાખ જ પડે છે તેવું જ તેનું દુષ્પરિણામ આવે, આ જ પ્રમાણે જ્યાંસુધી પોતાના આત્મામા શક્તિ ન હોય ત્યાંસુધી મહાપુરુષની મંગલિ કે તેમની શિક્ષા પણ બંધ જાય છે.

આ સ્થોકમાં એમ કહેવામા આવ્યું છે કે, 'હું શિક્ષા આપુ છું.' એથી એમ સમજવું જોઈએ કે, મહાપુરુષોએ આપણામા શક્તિ જોઈ છે એટલા માટે તેઓ શિક્ષા આપે છે. આપણામા એવી શક્તિ રહેલી છે, આપણામા તે જ્ઞાન પણ છે જે મહાપુરુષની શિક્ષાદારા વિકસિત થઈ શકે એમ છે માટે આપણે તેમની શિક્ષાને સાવધાન થઈ સાબળવી જોઈએ.

શિક્ષા આપનાર મહાપુરુષે કહ્યું છે કે, 'હું સિદ્ધ અને સંયતિને નમસ્કાર કરી શિક્ષાનો પ્રારંભ કરુ છું; પણ સિદ્ધ એટલે શું એ આપણે અત્રે જાણવું જોઈએ ! નમસ્કાર મંત્રમા એક પદમા સિદ્ધને અને ત્યાં પદમા સાધુને નમસ્કાર કરવામા આવેલ છે.

સિદ્ધ શબ્દમાનો સિત્ શબ્દ 'સિદ્ધ વસ્થને' એ ધાતુમાથી બનેલ છે. આ સિત્ શબ્દનો અર્થ આઠ કર્મરૂપી બાધેલી લાકડીના ભારાને જેમણે ધ્યાતમ્ અર્થાત્ શુદ્ધ ધ્યાનની જવાબદારીમાન અગ્નિદ્વારા બરબીચૂત કરી નાખેલ છે તે સિદ્ધ છે. અથવા વિષ્ણુ ગતૌ અર્થાત્ ગતિ અર્થમા સિત્ શબ્દનો અર્થ કરવામા આવે તો જે સ્થાનથી પાછું ફરવાનું નથી એવા સ્થાને જેઓ પહોંચી ગયા છે તે પણ સિદ્ધ કહેવાય છે.

ફટલાક લોકો એમ કહે છે કે, સિદ્ધ થવા છતાં પણ સિદ્ધો સંસારનું અભ્યુત્થાન કરવા માટે સંસારમા ફરીવાર અવતરે છે પણ જો આમ માનવામા આવે તો, તે સિદ્ધ-સ્થાન પણ એક પ્રકારનું સંસાર જ બની જશે જે સ્થાનેથી ફરીવાર સંસારમા આવવું જ ન પડે તે જ સાચી સિદ્ધિ છે. જેમકે ગીતામા કહ્યું છે કે:—

‘યદ્ ગત્વા ન નિવર્તન્તે તદ્દામ પરમ મમ’

અર્થાત્—જ્યાં ગયા પછી પાછું ફરવાનું નથી તે જ પરમ ધામ છે. આવું ધામ જ સિદ્ધિ છે, પણ જ્યાં ગયા પછી પાછું સંસારમા આવવું પડે છે તે તો એક પ્રકારનો સંસાર જ ■

વ્યુત્પત્તિના આધારે સિદ્ધ શબ્દનો ત્રીજો અર્થ પણ કરવામા આવે છે. 'વિષ્ણુ સંરાદ્ધૌ' એ અર્થમા જે કૃતકૃત્ય થઈ ગયા છે, જેમને હવે કોઈ કંઈવાનું બાકી રહ્યું નથી, તે પણ સિદ્ધ કહેવાય છે.

જેમ પાંચવી ખીચડીને કોઈ ફરીવાર પકાવવું નથી તેમ જેમણે આત્માના બધા કામો સાધી લીધા છે અને જેમને બાકી કાંઈ કંઈવાનું રહેતું નથી તે સિદ્ધ છે આ પ્રમાણે એક જ શબ્દના ત્રણ અર્થો થાય છે પણ એ બધાનો ભાવાર્થ તો સગવો જ છે.

‘વિધૂન્ શાસ્ત્રે માગલ્યે’ એ અર્થમાં સિદ્ધ શબ્દનો ખીજને ઉપદેશ આપી જેઓ મોક્ષે ગયા છે એવો સિદ્ધનો એવો અર્થ પણ કઠવામાં આવે છે શાસિતાનો અર્થ ખીજને ઉપદેશ આપવો એવો થાય છે એટલા માટે જે ખીજને ઉપદેશ આપી મોક્ષ પામ્યા છે તેઓ સિદ્ધ છે

આ ઉપરથી એમ કહી શકાય કે, જેઓ અરિહન્ત થયા પછી સિદ્ધ થાય છે તેમને શાસિતા કહેવું એ તો ઠીક છે કારણ કે, ખીજઓને કલ્યાણને ઉપદેશ આપીને તો તેઓ જ મોક્ષ જાય છે પણ સિદ્ધ તો પદ્મ પ્રકારના હોય છે શુ એ સિદ્ધોને માટે પણ આ શાસિતા અર્થ ધરી શકે છે. જે મહાત્માઓ ધ્યાનમૈનદ્વારા મોક્ષે જાય છે તેઓ પણ જગતનો કાર્ધ ઉપદેશ આપે છે. જે નહીં તો પછી આ શાસિતાનો અર્થ તેમને કેવી રીતે ઘટી શકે ?

આ પ્રશ્નનો ઉત્તર એ છે કે, જે મહાત્માઓ ધ્યાનમૈનદ્વારા મોક્ષે જાય છે તેઓ પણ સંસારને ઈર્ષ પ્રકારની શિક્ષા આપનાર હોય છે. એટલા માટે શાસિતા શબ્દ તેમને પણ લગાડી શકાય કારણ કે, તેઓ મૈત્ર સેવીને પણ શિક્ષા આપે છે અને આવી શિક્ષાની મસારને આવર્યકતા પણ છે આ સંસાર વિશેષતઃ મૈત્ર સેવનાગઓની સહાયતાથી જ ચાલે છે મૂળી સૃષ્ટિના આધારે જ આ સૃષ્ટિ યોગ્ય છે પૃથ્વી પાણી વગેરેના જીવો મૂળા છે પણ એ મૂળા જ આ યોગ્ય સૃષ્ટિનું પાનન કરે છે આ જ પ્રમાણે જે મહાત્માઓ બોલતા નથી પણ ધ્યાનમૈનદ્વારા જ કલ્યાણ કરે છે તેઓ સંસારને ઈર્ષ ઉપદેશ કે શિક્ષા આપતા નથી એમ નથી, તેઓ પણ જગતના ઉપકાર કરનાર હોય છે

સિદ્ધ ભગવાન મોક્ષે ગયા છે અને તેથી જ લાગે મોક્ષના ઇચ્છુક છે જે તેઓ મોક્ષે ગયા ન હોત તો ઈર્ષ મોક્ષની ઇચ્છા કરત નહીં તે મહાત્માઓ મન, વચન અને કાયાની સશુદ્ધિ સાધીને મોક્ષે ગયા અને એ પ્રમાણે તેમણે સંસારના શોકોને મોક્ષનો માર્ગ બતાવ્યો તથા સામાજિક શોકોમાં મોક્ષે જવાની ઇચ્છા ઉત્પન્ન કરી એટલા માટે તેમને પણ ‘શાસિતા’ કહી શકાય.

શાસિતાની સાથે જ કહેવામાં આવ્યું છે કે જે ભાગનિક છે તે સિદ્ધ છે ભાગલિધ્નો અર્થ પાપનો નાશ કરનાર એવો થાય છે જેઓ પાપનો નાશ કરનાર છે તે સિદ્ધ છે આ પ્રમાણે જે શાસિતા અને ભાગનિક છે તે સિદ્ધ છે

અત્રે એવો પ્રશ્ન ધર્મ શકે કે, જે સિદ્ધ ભગવાન ભાગનિક છે તો મોટા મોટા મહાત્માઓને રોગ અને દુઃખ કેમ સહેતા પડ્યા? ગજસુકુમાર મુનિના મરતક ઉપર ધગધગતા અગારા રાખનારા આવ્યા અને આ જ પ્રમાણે ખીજ મહાત્માઓને પણ અનેક રોગો-દુઃખો સહેતા પડ્યા તો પછી તેઓમાં મિલ્કી ઠી ભાગલિકતા આડે કેમ ન આવી? આ પ્રશ્નનો ઉત્તર એ છે કે, મગવનો અર્થ પાપનો નાશ કરનાર એવો થાય છે જે કદ આપનાર ઉપર કદ સહેતાગને રાગદ્રેષ આવે તો તેઓમાં મગન નથી એમ કહી શકાય પણ જે રાગદ્રેષ આવે નહીં તો તેઓમાં મગન છે એમ મગજવું જોઈએ ગજસુકુમાર મુનિના મરતક ઉપર ધગધગતા અગારા મોગન બાહ્યે મૂક્યા તોતણ તેમને શનુ ન માનતા, માગમાં મગવવાને જગાડનાર માગ મિત્ર છે એમ જ તેમણે માન્યું.

આ પ્રમાણે સિદ્ધ ભગવાન ભાવમંગલ છે. તમે લોકો દ્રવ્ય મંગલ જુઓ છો. જેઓમા ભાવમંગલ છે તેઓ દ્રવ્ય મંગલના ચમત્કાર પણ જતાવી શકે છે પણ તે મહાત્માઓ એવું કરવા ચાહતા નથી. તેઓ તો આત્માની શાન્તિ જ રાખવા ચાહે છે. જો તેઓ કોઈ પ્રકારનો દ્રવ્ય ચમત્કાર જતાવવા ચાહતા હોય તો ચક્રવર્તીનું રાજ્ય અને સોળ સોળ હજાર દેવાની સેવાને શા માટે છોડી દે અને સંયમને ધારણ કરે ? જ્યારે દેવો જ સેવક યર્ધને રહેતા હોય ત્યારે દ્રવ્ય ચમત્કારમા શું ખામી રહી શકે ? પણ તે મહાત્માઓ એ પ્રકારના ચમત્કારને ચાહતા જ નથી. જે પ્રમાણે કોઈ સૂર્યની પૂજા કરે છે તો કોઈ તેને ગાળો ભાડે છે તોપણ તે સૂર્ય ગાળો ભાડનાર ઉપર નારાજ યર્ધને તેને ઓછો પ્રકાશ આપતો નથી તેમ પૂજા કરનાર ઉપર ખુશ યર્ધને તેને વધારે પ્રકાશ આપતો નથી. તે તો બધાને સમાન જ પ્રકાશ આપે છે. આ જ પ્રમાણે સિદ્ધ ભગવાન છે.

સિદ્ધનો પાંચમો અર્થ એ પણ છે કે, જે સિદ્ધ થવાથી તેની આદિ તો છે, પણ જેમનો અર્થ નથી તે પણ સિદ્ધ છે.

શુરુ મહારાજ શિષ્યને કહે છે કે, સિદ્ધ ભગવાનને નમસ્કાર કરી, ધર્મરૂપી અર્થનો સાચો માર્ગ ક્યો છે તે હું જતાવુ છું. સિદ્ધને નમસ્કાર કરી હું ભાવથી મંચતિને પણ નમસ્કાર કરુ છું.

અહીં એક વિચારણીય વાત છે કે, સચતિ, સંચતિને નમસ્કાર કરે છે કે અસંચતિને ! આ પ્રકારના ખીજા પણ પ્રશ્નો ઉદ્ભવી શકે છે ! સૂત્રના રચનાર ગણુધરે ચાર જ્ઞાનના સ્વામી હતા તેમ છતાં તેઓ કહે છે કે, જે ભાવથી સંચતિ છે તેમને હું નમસ્કાર કરુ છું. આ ઉપરથી સાધુઓએ સમજવું જોઈએ કે, 'જે અમારામા ભાવથી સાધુતાનો ગુણુ હશે તો અમને ગણુધર પણ નમસ્કાર કરે છે પણ જે અમારામા સાધુતાનો ગુણુ નહિ હોય તો પછી અમારામા કોઈ નથી.'

આ વીસમા અધ્યયનમાં જે કોઈ કહેવામાં આવ્યું છે તે આ પહેલી ગાથામા સંક્ષેપમા કહી દીધું છે. આ પહેલી ગાથામા આખા અધ્યયનનો સાર કેવી રીતે સમાવવામા આવ્યો છે એ વાતને વિશેષજ જ સમજી શકે છે. આ વાત કેવળ જૈનશાસ્ત્રના વિષયને જ લાગુ પડતી નથી પણ ખીજા ગ્રંથોમા પણ આખા ગ્રંથનો સાર આદિ સૂત્રમા કહી દેવામા આવ્યો હોય એવું જોવામા આવે છે. મેં કુરાનને અનુવાદ જોયો હતો. તેમા કહ્યું છે કે, ૧૨૪ ઇસાહી પુસ્તકોનો સાર તીરેત, અંજિલ, જજૂજ અને કુરાન એ ચાર પુસ્તકોમા સમાવવામા આવ્યો છે અને પછી એ ચારેય પુસ્તકોનો સાર કુરાનમા લાવવામા આવ્યો છે અને કુરાનનો સાર તેની આ પહેલી આયાતમા સમાવવામા આવ્યો છે કે—

‘જિસમિતલાહ રહિમાને રહીમ.’

આ એક આયાતમાં જ કુરાનનો સાર કેવી રીતે સમાવવામા આવ્યો છે એ એક વિચારવા જેવી વાત છે. જ્યારે આ આયાતમા ‘રહિમાન અને રહીમ’ એ બંને આવી ગયાં તો પછી કુરાનમા બાકી શું રહ્યું ? આપણામા પણ કહ્યું છે કે, ‘દયા ધર્મનું મૂળ છે’ દયા શબ્દ તો જે જ અર્થનો છે તો પછી શું એમા બધા ધર્મોનો માર ન આવી ગયો ? દયા એ બધા ધર્મોનો સાગ છે; એ પાન કુનાન, પુરાણ કે વેદશાસ્ત્રથી જ નહિ પણ પોતાના આત્માથી પણ ગાંધી શકાય છે માની લો કે, તમે જગતમા છો અને કોઈ માણુમ

તત્ત્વવાર લઈને આવે અને તમારી જન લેવા ચાહે ત્યારે તમે એ માણસમા શું ખામી જોશો ? એ જ કે તેનામા દયા નથી એટલામા જો મર્ધ ખીજો માણસ આવે અને પેલા દુષ્ટ માણસને કહે કે, ભાઈ, એને માર નહિ ! તારે જો મારવું જ છે તો ભલે મને મારી નાખ, પણ એને માર નહિ ! આવા સમયે તમે ખીજ માણસમા શું વિશેષતા જોશો ? તમે એમ જ કહેશો કે, આ પુરુષમા ખરેખર દયાની વિશેષતા છે. તેનામા દયાનો ગુણ છે એ તમે કેવી રીતે જાણી શક્યા ? જવાબમા તમે એમ જ કહેશો કે, અમારા આત્માદારા એ જાણ્યું એ માણસમા દયા છે એની સાક્ષી અમારા આત્મા જ આપી રહ્યા છે. આત્મા જ પોતાનું રક્ષણ ચાહે છે એટલા માટે તેણે ખીજ માણસમા દયાનો ગુણ છે એ ખાતરી લીધું આ પ્રમાણે દયા એ આત્માનો ધર્મ છે જો તમારે ધર્માત્મા બનવું હોય તો દયાને તમારા જીવનમા વણી લેવી જોઈ એ રાજમા કહ્યું છે કે —

“ ધર્મ સ્વ નાગિણો સારં જં ન હિંસત્ કિંચન ” [સુધનંસુઅંબ૦૧ગા૦]

અર્થાત્—કોઈ જીવને મારવા નહિ એ જ યાનીઓનો સાર છે જેમ પોતાનો આત્મા છે તેમ ખીજનો પણ આત્મા છે જેમ પોતે મરવા ચાહતો નથી તેમ ખીજનો આત્મા પણ મરવા ચાહતો નથી જેમ પોતાને ખરાબ વસ્તુ ગમતી નથી તેમ ખીજને પણ ગમતી નથી આ પ્રમાણે પોતાને જે પ્રતિકૂલ લાગે છે તેમ ખીજના આત્માને પણ પ્રતિકૂલ લાગે છે એમ ધારી ખીજને દુખ આપવું નહિ પણ દયાલાવ ધારણ કરવે એક કારસી કવિએ કહ્યું છે કે —

“ જવાહિ કિ તુશ હેચ બહી ન આચદ પેશ,
તાત્વાની બહી મકુન અજ કમો એશ ”

અર્થાત્—જો તું એમ ચાહે છે કે, મારી જીવર મર્ધ જુદા ગુમર નહિ તો, જેને તું જુદા માને છે તેને તું ખીજ જીવ પણ ગુમર નહિ મર્ધ તમને મારમારી તમારી પાસેથી ચીજ લૂટી લેવા ચાહે કે ખોટું બોલી તમને કમન ચાહે કે, તમારી સ્ત્રી જીવર ખરાબ નજર નામે તો તેને તમે જુદા માનશો ને ? આ વાત એવી માઠી છે કે, તેની ખાતરી માટે પુસ્તકોની પણ સહાયતા લેવાની જરૂર પડેતી નથી યાનીજનો કહે છે કે, જે વાતને તું જુદા ગણે છે તે જુદાને તું ખીજ જીવર ગુમર નહિ મર્ધની હિંમા ન કરવી અસત્ય ન બોલવું, મર્ધની સ્ત્રી જીવર ખરાબ નજર ન દેકવી અને મર્ધની ચોરી ન કરવી આ પ્રમાણે કરશો તો તમે જુદા રહી નહિ શકો જ્યારે તમે પોતે જુદા નહિ રહો તો પછી શું ખીજનો તમારી જીવર જુદા ગુમરી શકશે ? આ વાતને ઊંડા ઊત્તરને વિચારો, તો તમને સ્પષ્ટ જણાશે કે, દયા એ ધર્મનું અને હિંમા એ પાપનું મૂળ છે દરીમામા દીક જ કહ્યું છે કે,

“ અહલ ચાલ ઉમે અલ જરત ગુચિસ્ત,
મિન્નજે તો અજહાલ તિફલી ન જરત.”

અર્થાત્—તું ચાપીય વર્તિના ચપો છતાં તારું છોકાવાદીપણ ગણ નહિ દવે તો એ છોકાવાદીપણ છોકાને વાતને સમજ જેને તું જુદા ગણે છે તેને ખીજ ત્યાગે કે ન ત્યાગે પણ જો તારે ધર્મ બનવું છે તો તું તો તેને છોકાદે કોઈ ગમ્મ એમ વિચારવો નથી કે, હું જ કેમ રાગ છું ? આ બધા લોભ રાગ કેમ થઈ જતા નથી ? તો પછી ખીજને જુદાનો ત્યાગ કર્યો છે કે નહિ એ તમારે શા માટે જોવું જોઈએ ? ખીજને જુદાનો

કોટાદીના સમયે પણ તેમણે શીલવ્રતનું જરાબર પાલન કરી, લોકો માટે તે એક નવન આદર્શ ઉપરિચિત કરી ગયા છે એ પણ બતાવવામાં આવ્યું છે

શીલવ્રતનું પાલન કરી જે અનેક જીવો પોતાનું કલ્યાણ કરી ગયા છે એ બધા ધર્મોત્તમોનું ચરિત્રવર્ણન અને ધર્મ શકે નહિ પણ કોઈ એકના ચરિત્રનું જ વર્ણન કરી શકાય એમ છે પોતાની પાસે રમ હોય તો જેટલા દાથી-ધોડા ચિતરવા હોય તેટલા ચીતરી શકાય છે પણ જે સમયે જેટલાની આવશ્યકતા હોય અથવા એક સમયમાં જેટલા બનાવી શકાય તેટલા જ બનાવવામાં આવે છે તે પ્રમાણે શીલવ્રતના પાનનદ્વારા અનન્ત જીવો કલ્યાણ કરી ગયા છે પરંતુ એક સમયમાં બધાનું ચરિત્ર આલેખી શકાય નહિ, એક સમયમાં તો એક જ ધર્મોત્તમનું ચરિત્ર વર્ણવી શકાય એટલા માટે અને સુદર્શનનું ચરિત્ર દેહવામાં આવે છે

શ્રીપ્રસંગદ્વારા કે કોઈ બીજા ઉપાયે વીધને નષ્ટ ન કરવું એવો સાધારણ રીતે શીલનો અર્થ કરવામાં આવે છે પણ આ અર્થ એકાગ્રી છે શીલનો અર્થ આટલો જ થતો નથી પણ તેની વ્યાખ્યા વિસ્તૃત છે ખરાબ કામમાંથી નિવૃત્ત ધર્મસત્કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થવું એનું નામ શીલ છે પ્રવૃત્તિ અને નિવૃત્તિ એ બન્ને કાર્યના અંગો છે. પ્રવૃત્તિ વિના નિવૃત્તિ ધર્મ શકતી નથી તેમ નિવૃત્તિ વિના પ્રવૃત્તિ ધર્મ શકતી નથી સાધુમાં જો સુખતિ હોય અને શુષ્કિ ન હોય અથવા શુષ્કિ હોય અને સુખતિ ન હોય તો કામ ચાલી શકતું નથી કારણ કે સુખતિ અને શુષ્કિ એ બન્નેની આવશ્યકતા રહે છે સુખતિ એ પ્રવૃત્તિ છે અને શુષ્કિ એ નિવૃત્તિ છે માટે એ બન્નેયની આવશ્યકતા છે આ જ પ્રમાણે પ્રત્યેક કામમાં પ્રવૃત્તિ અને નિવૃત્તિ બન્નેયની આવશ્યકતા રહે છે

જો સૂર્ય તમને પ્રભાસ ન આપે, પાણી તમારી તરમ ન છીપાવે અને અગ્નિ જો તમારું બોજન ન પકાવે તો તેની પ્રથમ કોઈ કરતું નથી તે પ્રમાણે જો મહાપુરુષ પોતાનું જ કલ્યાણ સાધી લે અને તમારું કલ્યાણ કરવામાં પ્રવૃત્ત ન થાય તો તમે તેમને વદન પણ કેમ કરો ? આ પ્રમાણે જો મહાપુરુષો તમારા કલ્યાણના કામમાં પ્રવૃત્ત ન થાય તો ગળબ જ ધર્મ જાય ' અને પોતાનું કામ સાધવામાં પણ બહુ મુશ્કેલી આવી પડે

શીલનો અર્થ ખરાબ કામનો ત્યાગ કરી સત્કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થવું એવો થાય છે તો ખરાબ કામો કયા કયા છે તે આપણે જોવું જોઈએ ' હિંસા, અસત્ય, ચોરી, વ્યભિચાર, મદિરાપાન વગેરે દુર્વ્યસનો એ બધા ખરાબ કામો છે આ કથનમાં ખીડી, તમાકુ, ભાજ, શરાબ વગેરે દુર્ગુણોના પણ સમાવેશ ધર્મ જાય છે આ દુર્ગુણોનો ત્યાગ કરવો એટલે ખરાબ કામોમાંથી અળગા થવું બીજાઓની સાથે કોઈ પણ પ્રકારનું ખરાબ કામ કરવું એનો અર્થ પોતાના આત્માની સાથે દુર્વ્યવહાર કરવા સમાન છે બીજાને ઠગવો એટલે પોતાના આત્માને ઠગવો એટલા માટે હિંસા ન કરવી, અસત્ય ન બોલવું, ચોરી ન કરવી, બહેન-બેટી ઉપર ખરાબ નજર ન ફેંકવી, ખીડી, તમાકુ, ભાજ વગેરે દુર્વ્યસનોનું સેવન ન કરવું-વગેરે દુર્વ્યસનોથી બચવું એટલે ખરાબ કામોથી અળગા થવું, એ નિવૃત્તિ છે અને દયા, સત્ય, અસ્તેય, અહમ્કાર, આવાપીવામાં શુદ્ધિ ન રાખવી તથા ધર્મકાર્ય કરવું એ પ્રવૃત્તિ છે અત્યારે શીલનો અર્થ કેવળ શ્રીપ્રસંગ ન કરવો એટલો જ કરવામાં આવે છે જે પરશ્વત્રિસંગ કરતો નથી પણ સ્વ-શ્રીનો ત્યાગી નથી તે આશિકે શીલ પાળ-

નારો છે અને જે પરસ્ત્રી તથા સ્વસ્ત્રી બન્નેનો ત્યાગી છે તે પૂર્ણ શીલ પાળનારો છે. શીલની વ્યાખ્યા એટલી બધી વિસ્તૃત છે કે, તેમાં પાંચ મહાવ્રતોનો પણ સમાવેશ થઈ જાય છે.

સુદર્શન શેઠ કરોડો રૂપિયાની સંપત્તિવાળો હતો છતાં તેમણે શીલવ્રતનું પાલન કેવી રીતે કર્યું! એ વાત આ કથામાં ચચાચકિત બતાવવાનો પ્રયત્ન કરવામાં આવશે. આ કથાને સાંભળી જે લોકો અશુભ કાર્યોથી નિવૃત્ત થશે અને શુભ કાર્યોમાં પ્રવૃત્ત થશે તે લોકો પોતાનું કલ્યાણ સાધી શકશે અને સુખના ભાગી બની શકશે.

વ્યાખ્યાન : સંવત્ ૧૯૯૨ અષાઢ વદી ૩ મંગળવાર

પ્રાર્થના

અરુનાથ અવિનાશી, શિવ-સુખ લીધો; ।

વિમલ વિજ્ઞાન-વિલાસી, સાહબ સીધો. ॥ ૧ ॥

તું ચેતન ભજ અરુનાથને, તે પ્રભુ ત્રિભુવનરાય;

તાત 'સુદર્શન' દેવી' માતા, તેહનો નન્દ કહાય. ॥ સાહબ. ૨ ॥

શ્રી અરુનાથ ભગવાનની આ પ્રાર્થના કરવામાં આવી છે.

સમય એકો છે એટલે આ પ્રાર્થના ઉપર વિશેષ વિચાર ન કરતા, રાત્રીય પ્રાર્થના ઉપર વિચાર કરું છું.

અનાથી મુનિનો અધિકાર

કાલે ઉત્તરાખ્યનનું વીરાડું અખ્યન શરૂ કરેલ છે. આ વીરામા અખ્યનનું નામ 'મહાનિર્ઝન્યીય' અખ્યન છે. મહાન્ અને નિર્ઝન્ય એ બન્ને શબ્દોનો શો અર્થ છે તે અત્રે જોવાનું છે. પૂર્વાચાર્યોએ મહાન્ શબ્દનો અર્થ બતાવતા અનેક વાતો સમજાવેલ છે. એ બધી વાતોને કહેવાનો તો આત્મારે સમય નથી; કારણ કે સૂત્ર સમુદ્રની માફક અમાપ છે. એનું માપ આપણા જેવા જીવો કેવી રીતે માપી શકે? છતાં યથામતિ એ વિષે શોરૂં કહેવું જરૂરી છે એટલે કહું છું.

પૂર્વાચાર્યોએ આઠ પ્રકારના મહાન્ બતાવ્યા છે. નામથી, સ્થાપનાથી, દ્રવ્યથી, ક્ષેત્રથી, કાળથી, પ્રધાનથી, પદ્મ્ય અર્થાત્ અપેક્ષાથી, અને ભાવથી એમ આઠ પ્રકારે મહાન્ થાય છે. આ વીરામા અખ્યનમા કેવા પ્રકારના મહાન્ વર્ણવવામાં આવેલ છે એ જોવાનું છે; પણ તે પહેલાં ઉપર્યુક્ત આઠ પ્રકારના મહાનનો અર્થ જાણી લેવો ઉચિત છે.

પહેલો નામથી મહાન્ છે. જેઓમાં મહાનતાનો એકેય ગુણ નથી પણ કેવળ નામથી જ મહાન્ છે, તે નામથી મહાન્ છે. જેન રાસોએ પ્રારંભ અને અન્ત સમજાવવાનો બહુ

ત્યાગ નથી કર્યો તો તે તેનું ફોડી લેવો પણ જો તમારે ધર્મોત્તમા મનવું છે તો તમારે ભુલ્મનો ત્યાગ કરી દેવો જોઈએ

સિદ્ધને નમસ્કાર કરીને કે મિસમિલ્લા કહીને મર્ધ વાનનો પ્રાગ્ભ કરવામાં આવે છે શુ સિદ્ધથી મર્ધ વાત જાની રહી શકે ખરી ? કોઈ કામને સિદ્ધતા નામથી શરૂ કરીને પછી હલ્લમાં પાપ ગળવામાં આવે તો સિદ્ધના સ્વરૂપને તે સમજી શક્યો નથી એમ કહેવું જોઈએ 'રહેમ અને રહિમાન'ને જાણી લીધા બાદ કોઈ જાણુરાનું બાકી રહેવું નથી વિદ્વાન લોખે કહે છે કે, કયામતના મમયે કે મર્ધ બીજા સમયે જે મોમિન અને કાશીર ઉપર રહમ-દયા કરે છે તે રહિમાન છે તે બધા ઉપર દયા કરે છે એટલા માટે તે રહિમાન કહેવાય છે મર્ધ કહે કે, રહિમાન જ મોમિનો ઉપર દયા કરે એ તો રીક છે પણ જે કાશિર છે તેમની ઉપર દયા શા માટે કરે ? આ પ્રશ્નનો ઉત્તર એ છે કે, મુસલમાન મોમિન છે અને હિન્દુ કાશિર છે એવી વાત નથી જો મર્ધ જે મુસલમાનો પરસ્પર લડતા હોય ત્યારે મર્ધ હિન્દુ વચ્ચે પડી તેમને છુટા પાડે તો શુ લડનારા મુસલમાનો મોમિન અને હિન્દુ કાશિર કહેવાશે ? કાશિર અને મોમિનની આ વ્યવસ્થા નથી. પણ જેનામાં 'ગહેમ' છે, 'શૈતાનિયત' નથી તે જ ખરી મોમિન છે અને જેનામાં રહેમનો જાટો નથી અને શૈતાન છે તે જ કાશિર છે

'હું કલ્યાણની શિક્ષા આપુ છું' એમ શાસ્ત્રમાં કહે છે આ કલ્યાણની શિક્ષા તેઓ દેવળ સાધુઓ કે ગ્રામજનો જ નહિ પણ બધા લોકોને આપે છે જ્યારે સૂર્ય બધાને સરખો પ્રકાશ આપે છે, કોઈ ભેદભાવ રાખતો નથી તો પછી જે ભગવાનને એમ કહેવામાં આવે છે કે,

સ્વર્ગતિશાયિ મહિમાડસિ મુનીન્દ્ર' છોકે ।—શ્રી ભક્તામર સૂત્ર

અર્થાત—જેમનો મહિમા સૂર્યથી પણ વિશેષ છે તે ભગવાન પોતાની શિક્ષા આપવામાં કોઈ પ્રકારનો ભેદભાવ રાખી શકે ? તે અનન્ત મહિમાવાળા ભગવાનની વાણી કોઈ માટે નહિ પણ બધાને માટે સમાન કલ્યાણકારી છે

સૂર્ય બધાને પ્રમથ આપે છે છતાં કોઈ કહે કે, સૂર્ય અમને પ્રકાશ આપતો નથી પણ અધકાગ આપે છે તો શુ તેમનું આ કથન સાચુ કહેવાશે ? જેમકે આમાંથી કે ધ્રુવક એમ કહે કે, સૂર્ય શા કામનો ? એ તો અમને વધારે આધળા બનાવી મૂકે છે । આ પ્રશ્નના જવાબમાં એ જ કહેવામાં આવશે કે, એમાં સૂર્યનો દોષ નથી । પણ પોતાની પ્રકૃતિનો જ દોષ છે સૂર્યના કિરણોમાં તો પ્રકાશ જ છે, અધકાગ નથી, પણ પોતાની પ્રકૃતિ જ ભલ્લી છે કે જેથી પ્રકાશ પણ તેમને માટે અધકારના રૂપમાં પરિણત થઈ જાય છે. સૂર્યના પ્રમથની માફક ભગવાનની વાણી પણ બધાને માટે કલ્યાણકારી છે પણ જેમની પ્રકૃતિ ભલ્લી છે તેઓ ભલે ભગવદ્વાણીનો લાભ લઈ શકતા ન હોય બાકી ભગવાનની વાણીનો લાભ બધા લઈ શકે છે અને પોતાનું કલ્યાણ સાધી શકે છે

ભગવાનની વાણીનું શ્રવણ કરી તેને જીવનમાં ઉતારવાથી કેવી રીતે લાભ પહોંચે છે એ વાત હું અગ્નિકથાદ્વારા સમજાવુ છું કે જેથી બધાની સમજમાં આવી શકે । ચરિત્ર કથામાં બધા સમજી શકે એવી રીતે દરેક પ્રકારની શિક્ષા આપી શકાય છે । જે લોકો દ્રવ્યાનુયોગને સીધીરીતે સમજી શકતા નથી તેમને માટે ચરિત્રાનુવાદ બહુ સહાયક

નીવડે છે. જેમકે કોઈ માણસ હાથમાં રંગ લઈને કહે કે, મારા હાથમાં હાથી કે ઘોડો છે; તો એટલી વાતથી એનો અર્થ બધાની સમજમાં ન પહોંચી શકે, પણ જ્યારે તે માણસ એ રંગદારા હાથી કે ઘોડાનું ચિત્ર કરી બતાવે છે ત્યારે બધાની સમજમાં સહેલાઈથી આવી શકે છે. જો કે, જે ચિત્ર બતાવવામાં આવ્યું છે તે રંગનું જ બતાવવામાં આવ્યું હોય છે. રંગની સાથે કતોની ચક્રિત વિશેષ રહેલી છે પણ રંગમાં હાથી કે ઘોડો છે એ વાત જનસાધારણને તુરત સમજમાં આવી શકતી નથી. એ જ પ્રમાણે ભગવાનની વાણી જ્યારે સીધી રીતે સમજમાં આવતી ન હોય ત્યારે જનસાધારણ સમજી શકે એ માટે ચરિત્રકથાનો આશ્રય લેવો પડે છે. ચરિત્રને પ્રથમાનુયોગ કહેવામાં આવે છે અર્થાત્ પહેલી શ્રેણીના લોકોને માટે ચરિતાનુયોગ બહુ લાભપ્રદ છે. તેમ છતાં ચરિતાનુયોગને સમજાવવો એ સરલ છે એમ હું નથી માનતો. ચરિતાનુયોગને સમજાવવો બહુ સુસ્કેલ છે. કારણ કે, ચરિત્રદ્વારા સુધાર પણ થઈ શકે છે તેમ ખરાબી પણ થઈ શકે છે માટે ચરિત્રકથનમાં બહુ જ સાવધાની રાખવાની જરૂર રહે છે.

ધર્મતત્ત્વને સરલતાપૂર્વક સમજાવવા માટે હું એક ચરિત્રકથા કહું છું. આ ચરિત્ર-કથાના નાયક સાધુ નહિ, પણ પહેલી અવસ્થામાં ગૃહસ્થ છે. આ ગૃહસ્થનું ચરિત્રચિત્રણ કરી મહાપુરુષોએ સાધુઓને એ સૂચના આપી છે કે, જ્યારે ગૃહસ્થ પણ આ પ્રમાણે ધર્મનું પાલન કરે છે તો પછી પંચમહાવ્રતધારી સાધુઓએ કેવી રીતે ધર્મનું પાલન કરવું જોઈએ એ વિચારવા જેવું છે.

સુદર્શન-ચરિત્ર

હું જે ચરિત્રકથા કહેવા ચાહું છું એ ચરિત્રના નાયકનું નામ સુદર્શન છે. સુદર્શનના ચરિત્રને કહેવાની મારી ઇત્યાદિ છે અને તેનો પ્રારંભ પણ આજથી જ કરવામાં આવે છે.—

ધન શેઠ સુદર્શન શીલ તથા પાલી તારી આતમા—૧૧ ટેક ૧૧

સિદ્ધ સાધુકો શીલ નમાકે, એક કહું અરદાસ ।

સુદર્શન છી કથા કહું મેં, પૂરો હમારી આસ ॥ ૧ ॥

ધર્મના દાન, શીલ, તપ અને ભાવ એ ચાર અંગ છે. એ ચારેય અંગોનું વર્ણન એક સાથે થઈ શકે નહિ એટલા માટે કેવળ એક શીલ-અંગની કથા કહેવામાં આવે છે. શીલની સાથે સાથે દાન, તપ અને ભાવ વિશે પણ ગૌણરૂપે વર્ણન કરવામાં આવશે પણ આ ચરિત્રમાં પ્રધાનતા તો શીલની જ રહેશે. જેમ નાટક કરનારાઓ કહે છે કે, આજે રામના રાજ્યાભિષેકનું નાટક થશે, પણ નાટકમાં કેવળ રામનો રાજ્યાભિષેક જ બતાવવામાં આવતો નથી પણ સાથે સાથે બીજા દરજ્જાના પણ બતાવવામાં આવે છે તેમ છતાં તેમાં પણ રાજ્યાભિષેકનું દરજ્જા પ્રધાનપણે અને બીજા દરજ્જા ગૌણરૂપે બતાવવામાં આવે છે. એ જ પ્રમાણે આ ચરિત્રમાં પણ ગૌણરૂપે તો દાન, તપ અને ભાવનું પણ વર્ણન કરવામાં આવશે પણ પ્રધાનતા તો શીલચતુષ્ટી જ રહેશે આ કથાના નાયકે મુખ્યતઃ શીલનું પાલન કર્યું છે એટલા માટે તેમને પ્રત્યેક કદીમાં ધન્યવાદ આપવામાં આવ્યો છે અને

પ્રયત્ન કર્યો છે. સાધારણ રીતે પ્રત્યેક વસ્તુને નામથી જ જાણી શકાય છે. પણ કેવલ નામને જ જાણવા કરતાં તેના સ્વરૂપને પણ જાણવું જોઈએ.

બીજા સ્થાપનાથી મહાન છે. કોઈ વસ્તુમાં મહાનતાનું આરોપણ કરી લેવું એ સ્થાપનાથી મહાન છે.

ત્રીજો દ્રવ્યથી મહાન છે. જ્યારે કેવલગાની અન્ત સમયે કેવલિ-સમુદ્ધાત કરે છે ત્યારે તેમના કર્મપ્રદેશ ચોદ રાજ્યલોકમાં ફેલાઈ જાય છે અને તેમના શરીરમાંથી નીકળેલો મહારક્ત્ર ચોદ રાજ્યલોકમાં સમાઈ જાય છે તે દ્રવ્યથી મહાન છે.

ચોથો ક્ષેત્રથી મહાન છે. સમસ્ત ક્ષેત્રોમાં આકાશ જ મહાન છે કારણ કે આકાશ સમસ્ત લોકમાં વ્યાપ્ત છે.

પાંચમો કાળથી મહાન છે. કાળમાં ભવિષ્યકાળ મહાન છે. જેમનું ભવિષ્ય સુધર્યું છે તેમનું બધું સુધર્યું છે. જ્યુતકાળ ગમે તેવો ઉત્તજવળ રહેા હોય પણ તે વ્યતીત થઈ ગયો છે. એટલા માટે ભવિષ્ય કાળ જ મહાન છે.

છઠ્ઠી પ્રધાન મહાન છે. અર્થાત્ જે પ્રધાન માનવામાં આવે છે તે મહાનતા સચિત્ત અચિત્ત અને મિશ્ર એમ ત્રણ પ્રકારના ભેદ પાડવામાં આવ્યાં છે. સચિત્તમાં દ્વિપદ, ત્ર્યુપદ અને અષ્ટ એ ત્રણ પ્રકાર છે. દ્વિપદોમાં તીર્થંકર મહાન છે, ત્ર્યુપદોમાં સરસ્વ અર્થાત્ અષ્ટાપદને મહાન ગણવામાં આવે છે અને વૃક્ષાદિ અષ્ટમાં પુંડરિક અર્થાત્ કમલને મહાન કહેવામાં આવે છે. અચિત્તમાં ચિન્તામણિ રત્ન મહાન છે. મિશ્રમાં તીર્થંકરનું રાત્ર્યસંપદાયુક્ત શરીર મહાન છે. તીર્થંકરનું શરીર દિવ્ય તે હોય જ છે પણ રાત્ર્યાભિષેકના સમયે તેઓ જે વસ્ત્રાભૂષણો પહેરી બેસે છે તે પણ મહાન હોય છે. રથાનને લીધે વસ્તુનું પણ મહત્ત્વ વધી જાય છે. આ કારણે મિશ્રમાં તીર્થંકરનું વસ્ત્રાભૂષણ યુક્ત શરીર મહાન છે.

સાતમો, અપેક્ષાથી મહાન છે. જેમકે સરસવ કે રાધથી ચણાનો દાણો મહાન છે અને ચણાના દાણાથી બોર મહાન છે.

આઠમો, ભાવથી મહાન છે. દીકાકાર કહે છે કે, પ્રધાનતાની અપેક્ષાએ ક્ષાયકભાવ મહાન છે. અને આશ્રયની અપેક્ષાએ પારિણામિક ભાવ મહાન છે. કારણકે પારિણામિક ભાવના આશ્રિત જીવ અને અજીવ બંનેય હોય છે. કોઈ કોઈ આશ્રયનો એવો પણ મત છે કે, આશ્રયની દૃષ્ટિએ ઉદયભાવ મહાન છે; કારણ કે અનંત સંસારી જીવો ઉદય ભાવને જ આશ્રિત છે. આ પ્રમાણે લિપ્ત લિપ્ત મત છે; પણ વિચાર કરવાથી આશ્રયની અપેક્ષાએ પારિણામિક ભાવ જ મહાન છે. કારણ કે, પારિણામિક ભાવમાં સિદ્ધ અને સંસારી એ બંનેય પ્રકારના જીવો આવી જાય છે. આ પ્રમાણે પ્રધાનતાની અપેક્ષાએ ક્ષાયકભાવ મહાન છે.

અગ્ર મહાન નિર્ઋત્યનો અધિકાર છે. નિર્ઋત્યને દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર આદિની દૃષ્ટિએ મહાન કહ્યા નથી પણ જે મહાપુરુષ પારિણામિક ભાવથી ક્ષાયિક ભાવમાં પ્રવર્તે છે તેમને મહાન કહેવા છે.

નિર્ઋત્ય કોને કહેવાય અને નિર્ઋત્યનો શો અર્થ છે તે વિષે વિચાર કરીએ. જે દ્રવ્ય અને ભાવથી, જન્મનકર્તા પદાર્થોમાંથી નિવૃત્ત થાય છે; અર્થાત્ જે દ્રવ્ય અને ભાવ

અનિયંત્રી મુક્ત થાય છે તે નિર્ઝન્ય કહેવાય છે. દ્રવ્ય અનિયંત્ર પ્રકારની અને ભાવઅનિયંત્ર ૧૪ પ્રકારની છે. જે આ બન્ને અનિયંત્રોને છોડી નાંખે છે તે નિર્ઝન્ય કહેવાય છે.

કોઈ વ્યક્તિ દ્રવ્ય અનિયંત્રે તો છોડી દે પણ જે કપાયાદિ ભાવઅનિયંત્રને છોડે નહિ તો તે નિર્ઝન્ય કહેવાય નહિ. નિર્ઝન્યે તો નિશ્ચય અને વ્યવહાર બન્ને પ્રકારની અનિયંત્રો છોડવાની જરૂર છે. પંદર પ્રકારે સિદ્ધ થાય છે તેમાં ગૃહલિંગી પણ સિદ્ધ થાય છે અને અન્યલિંગી પણ સિદ્ધ થાય છે પણ તેઓ ભાગની અપેક્ષાએ સિદ્ધ થાય છે. દ્રવ્યની અપેક્ષાએ તો સ્વલિંગી જ સિદ્ધ થાય છે; એટલા માટે દ્રવ્ય અને ભાવ બન્ને પ્રકારની અનિયંત્રોથી જે વિમુક્ત થાય છે તે જ નિર્ઝન્ય કહેવાય છે. અને જેઓ સંપૂર્ણપણે દ્રવ્ય અને ભાવ અનિયંત્રોથી છૂટી જાય છે તે જ મહાનિર્ઝન્ય કહેવાય છે. કોઈ દ્રવ્ય અનિયંત્રી જ મુક્ત થાય છે તો કોઈ ભાવ અનિયંત્રી જ છૂટે થાય છે પણ જે બન્ને પ્રકારની અનિયંત્રોથી છૂટે થાય છે તેઓ જ મહાનિર્ઝન્ય કહેવાય છે. આવા મહાનિર્ઝન્યના ચરિત્રો આશ્રય સર્વ શુરુ સિધ્ધિને શિક્ષા આપતાં કહે છે કે:—

સિદ્ધાર્ણ જમો કિચ્ચા સંજાયાણં ચ ભાવમો ।

અસ્યધર્મગતિં તત્ત્વં અણુસિદ્ધો સુણેહ મે ॥

અર્થાત્—હું અર્થની શિક્ષા આપું છું. સાધારણ રીતે ગૃહસ્થો ‘અર્થ’નો અર્થ ધન કરે છે પણ અહીં અર્થ ધનના અર્થમાં નહિ પણ ધર્મ અર્થમાં વિવક્ષિત થએલો છે. હું નિર્ઝન્યધર્મથી અર્થની શિક્ષા આપું છું.

આજકાલ લોકો જે કોઈ આવે છે તેના બની ગય છે. પણ શાસ્ત્ર કહે છે કે, તમે નિર્ઝન્ય ધર્મના અણુયાથી છો. કોઈ વ્યક્તિ વિશેષના નહિ. જે કોઈ નિર્ઝન્યધર્મની વાત કહે તેને માનો અને જે નિર્ઝન્યધર્મની વાત ન કહે તેને ન માનો. નિર્ઝન્યધર્મનું પ્રતિપાદન નિર્ઝન્યપ્રવચન કરે છે. જે કાદશાગ્રી નિર્ઝન્યપ્રવચનની વાણી છે, તેને સંજીવન કરનાર, તેનું પ્રતિપાદન કરનાર અન્ય અને શાસ્ત્ર નિર્ઝન્યપ્રવચન જ છે. પણ જે કાદશાગ્રીનું ખંડન કરે છે અને તેની વિરુદ્ધ કોઈ સિદ્ધાન્તનું પ્રતિપાદન કરે છે તે નિર્ઝન્ય પ્રવચન નથી. જે નિર્ઝન્યધર્મનો અણુયાથી હશે તે નિર્ઝન્યપ્રવચનના સિદ્ધાન્તની વિરુદ્ધ જનારા અન્ય કે શાસ્ત્રને કદાપિ માનશે નહિ, પણ તે તો એ જ કહેશે કે, મારે માટે તો નિર્ઝન્ય પ્રવચન જ પ્રમાણ્ય છે.

‘નિર્ઝન્યધર્મની શિક્ષા તરવાર્યરૂપે કહ્યું છે તે સાબળો’ એવું અત્રે કહેવામાં આવ્યું છે. શાસ્ત્રના આરંભમાં પ્રવૃત્તિ, પ્રયોજન, સંન્યેષ અને અધિકાર આ ચાર વાત અવશ્ય હોવી જોઈએ. આ ચાર વાતો ‘અનુબન્ધ ચતુષ્ટય’ એ નામથી ઓળખાય છે.

કોઈપણ કાર્યમાં પ્રવૃત્તિ કરવા વિષે પહેલાં વિચાર કરવામાં આવે છે. જેમકે કોઈ નગરમાં પ્રવેશ કરવો હોય તો તેના દારની તપાસ સર્વ પ્રથમ કરવી પડે છે. જો દરવાજાની ખબર ન હોય તો પછી નગરમાં પ્રવેશ કેવી રીતે થઈ શકે? એટલા માટે પ્રવૃત્તિ વિષે વિચાર પહેલો કરવો પડે છે. પ્રવૃત્તિના વિષે કરવામાં આવતા વિચારને ‘અનુબન્ધ ચતુષ્ટય’ કહેવામાં આવે છે. અનુબન્ધ ચતુષ્ટયમાં કહેવામાં આવેલી ચાર વાતોનું ધ્યાન રાખવાથી સુખપૂર્વક પ્રવૃત્તિ થઈ શકે છે. આ અનુબન્ધ ચતુષ્ટયથી જ શાસ્ત્રની પરીક્ષા થઈ શકે છે. જેમ લાખો મણુ અનાજની અને હજારો ગજ કપડાંની પરીક્ષા તેના તમ્બા

માનવી યર્ષ જાય છે. શાસ્ત્રમાં જે કંઈ કહેવામાં આવ્યું હોય છે તેનો સારાંશ પહેલી ગાથામાં બતાવી દેવામાં આવે છે કે જેથી આ શાસ્ત્રમાં શું છે ? તેની ખબર પડી શકે !

અનુબન્ધ ચતુષ્ટયદ્વારા શાસ્ત્રનો મૂળ ઉદ્દેશ જાણી શકાય છે. ઉદ્દેશ વિના પ્રવૃત્તિ થતી નથી. ત્યારે તમે ધરતી બહાર નીકળો છો ત્યારે અમુક ઉદ્દેશ નક્કી કરીને નીકળો છો. ઉદ્દેશ બધાના જુદા જુદા હોય છે એ વાત જુદી છે પણ કોઈને કોઈ ઉદ્દેશ તો અવશ્ય દરેક પ્રવૃત્તિ પાછળ રહેલો હોય છે. જેમકે દૂધ ખરીદનારે માથુસ જ્યાં દૂધ વેચાય તે તરફ જાય છે તે જ પ્રમાણે શાકપાન ખરીદનારે માથુસ શાક મારકીટ તરફ જાય છે. આ પ્રમાણે દરેક પોતાના ઉદ્દેશને લક્ષ્યમાં રાખી પ્રવૃત્તિ કરે છે. એટલા માટે શાસ્ત્રનો ઉદ્દેશ શો છે, તેનો વિષય શું છે એ પહેલાં બતાવવામાં આવે છે. બાદ એ શાસ્ત્રદ્વારા કયા પ્રયોજનની સિદ્ધિ થવાની છે ! શાસ્ત્રના કોણ કોણ અધિકારી છે ! એ બતાવવામાં આવે છે. અને ત્યાર બાદ શાસ્ત્રનો પૂર્વોપર સંબંધ શું છે એટલે કે શાસ્ત્રમાં કયિત વસ્તુનો કહેનાર અને સાંભળનાર સાથે શું સંબંધ છે એ બતાવવામાં આવે છે.

આ ચાર વાતોદ્વારા શાસ્ત્રની પરીક્ષા યર્ષ જાય છે. આ ચારેય વાતો આ મહાનિર્ગન્થીય અધ્યયનમાં છે એ એના નામ નિર્દેશથી જ સ્પષ્ટ જણાય છે. આ ચારેય વાતોનો આ અધ્યયનમાં કેવી રીતે સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે તે યથાવસર પુદ્ધિ અનુસાર આગળ બતાવવામાં આવશે.

હવે આ વાતને વ્યાપકારિક રીતિએ વિચાર કરીએ કે, જેથી બધા સમજી શકે ! મહાન્ પુરુષોની સેવા કરવાની બધાની ઇચ્છા હોય છે પણ મહાન્ કોને કહેવા ! એ વિશે ભાગવતમાં કહ્યું છે કે:—

મહત્સેષાં દ્વારમાહુર્વિમુક્તે: તમોદ્ધારં યોષિતાં સંગિસંગમ્ ।

મહાન્તસ્તે સમચિતા: પ્રજ્ઞાન્તા વિમન્યષ: સુહૃદ્ સાધવો યે ॥

અર્થાત્—આ સંસારમાં મોક્ષનું દાર મહાન્ પુરુષોની સેવા, સંગતિ અને ઉપાસના છે અને નરકનું દાર એ જીના ઉપાસક-કનકકામિનીના ભોગોની સેવા કરવી એ છે.

આ પ્રમાણે મહાન્ પુરુષોની સેવા-સંગતિને મોક્ષનું દાર બતાવ્યું પણ મહાન્ પુરુષ કહેવા કોને ? એ એક મોટો પ્રશ્ન છે. જેઓ મોટા જાગીરદાર છે, જેઓ મુશ્કવાન કપડાં દાઢથી પહેરે છે અને અક્ષઝાળ યર્ષને ફરે છે, જેઓ મોટી મોટી હવેલીઓમાં રહે છે તેઓને મહાન્ કહેવા કે બીજા કોઈને ? મહાન્ કોને કહેવા એનો નિર્ણય શાસ્ત્રદ્વારા તો કરવામાં આવશે જ, પણ ભાગવત-પુરાણકાર કહે છે કે, આવી ઉપાધિ ધારણ કરનારને અમે મહાન્ માનવા નથી. પણ જેમનું ચિત્ત સમ છે, જેમનું મન સમતોલ તેમને જ અમે મહાન્ માનીએ છીએ. જેમનું મન આત્મામાં છે, પુણ્યલોભા રચ્યું પચ્યું રહેતું નથી તે જ મહાન્ છે. મહાન્ પુરુષનું મન હમેશા સમતોલ રહેવું જોઈએ. ચિત્તને સમતોલ રાખવું એટલે કે આત્માના સ્વભાવને જૂઠી જર્ષ પુણ્યલોભા રમણ ન કરવું. જડ અને ચેતનનો વિવેક કરી જડસ્વભાવને દૂર કરવો અને ચેતનસ્વભાવને અપનાવવો, અર્થાત્ જડનો ધર્મ નશ્વર અને અજ્ઞાન છે અને ચેતનનો ધર્મ અવિનાશી અને યાનસ્વરૂપ છે એમ માનવું એ ચિત્તની સમસ્થિતિ છે.

કાર્ધ એમ કહે કે, કાર્મણ્ય શરીરની અપેક્ષાએ જીવની પાછળ અનાદિકાળથી ઉપાધિઓ વળગેલી છે આ મારા કાન છે, આ મારુ નાક છે, આ મારુ શરીર છે, આ પ્રમાણે જડને પોતાનું માની આત્મા શરીરને અધીન બની રહ્યો છે આવી દશામાં ઉપાધિને કારણે કાર્મણ્ય ચિત્ત સમ છે એમ કેમ કહી શકાય? આ પ્રશ્ન મગબર છે કે, અનાદિકાળથી આત્માને ઉપાધિ લાગેલી છે પણ ઉપાધિને ઉપાધિ માનવી એ પણ સમચિત્તનું લક્ષણ છે

જો કાર્ધ કાર્મણ્યને રત્ન અને રત્નને કાકરો કહે તો તે મૂર્ખ ગણાય છે જો કે, રત્ન અને કાકરો એ બંને જડ છે છતાં પણ રત્ન અને કાકરોને એક માનનાર મૂર્ખ ગણાય છે, તો પછી જે ચૈતન્યને જડ અને જડને ચૈતન્ય માને છે તેને સમચિત્તવાળો કેમ કહી શકાય? અગ્નિને કારણે સોડો ચેતનને જડ અને જડને ચેતન માને છે, પણ કાર્મણ્ય કહેવા કે માનવાથી જડ ચેતન બનતું નથી અને ચેતન જડ બનતો નથી જેમકે એક માણસ જગલમાં જઈ રહ્યો હતો, જતા જતા તેણે દૂર એક છીપ દીડો તે મનમાં છીપને ચળકતી હોવાથી યાદી માની રહ્યો હતો એટલે તે છીપને યાદી કહેવા લાગ્યો ત્યારે ખીંજે માણસ યાદીને છીપ કહેવા લાગ્યો તેમના કહેવાથી છીપ યાદી ન બની અને યાદી છીપ ન બની છતાં આ પ્રમાણે છીપને યાદી અને યાદીને છીપ માનનાર મૂર્ખ તો ગણાશે ને! આ જ પ્રમાણે કાર્મણ્ય કહેવાથી જડ કે ચૈતન્ય પોતાનો સ્વભાવ છોડતા નથી પણ જે સોડો જડને ચેતન કે ચેતનને જડ માને છે તે તેમનું અગ્નિજ્વલ છે આ પ્રમાણે અગ્નિને મરણે જીવ જડને પોતાનું માની બેઠો છે અને આ મારુ છે, આ મારુ છે એમ માની રહ્યો છે કહેવાનો આશય એટલો જ છે કે, આવી ઉપાધિઓમાં જેઓ અટવાઈ પડ્યા છે તેઓ મહાન નહિ પણ જડના શુભાશ છે તેઓ આત્મવાદી નહિ પણ જડવાદી છે મહાન પુરુષો તો તે છે કે, જેઓ પોતાના શરીરને પણ પોતાનું માની બેસતા નથી તો પછી મસારની ખીજ ચીંજેને પોતાની ન માનતા હોય તો એ વિષે કહેવું જ શું?

હવે મહાન પુરુષોની સેવા શા માટે મરવી જોઈએ? “જો મહાન પુરુષોની સેવા કરીશુ તો આપણને કાનમાં તેઓ મન્ત્ર કુકી દેશે અથવા માથા ઉપર હાથ ફેરવી આશીર્વાદ આપશે તો આપણે નહિ-સમૃદ્ધિથી મંપત બનીશું” એ વિચારથી મહાન પુરુષોની સેવા કરતા હો તો, તે મહાત્માઓની સેવા નહિ પણ એ તો માયાની સેવા છે પણ જે “હું સસારની ઉપાધિમાં ફસાએલો છું અને તેથી જડને પોતાનું માની મેઠો છું પણ મહાન પુરુષોની સેવા-સતિથી મારી ઉપાધિમાંથી છૂટો ચર્ધ શકીશ” એવી ભાવનાથી મહાત્માઓની સેવા કરે છે તે જ સાચી સેવા છે અને એવી જ સેવા મોક્ષનું દારૂ છે

જેમનું મન સમતોલ છે તેમને કાર્ધ લાગ્યો ગાળો લાડે તોપણ તેમના મનમાં શય કે વિકારભાવ પેદા થતો નથી તેમ કાર્મણ્ય પ્રશ્ન સાંભળી તેમનું મન કુનાતું નથી આ પ્રમાણે જે પ્રશ્ન સાચી કુલાતા નથી અને નિંદાથી કોપી થતા નથી તે સોડો જ સાચા મહાન છે

એકવાર પૂજ્ય હિંદમસાગરજી મહારાજ રતનામમાં સેદજીના બજારમાં અને કદાચ તેમના જ ધરમાં બિરાજમાન હતા તે વખતે રતલામ શહેર ઉત્તર દશામાં હતું અને ત્યારે શ્રી ભોળજી ભગવાનજીના પ્રભાવ સારો હતો પૂજ્યશ્રીની પ્રશ્ન સાંભળી એક

મુસલમાને તેમની પરીક્ષા લેવાનો વિચાર કર્યો અને એક દિવસ અનુકૂળ સમય જોઈને તે પૂજ્યશ્રીની પાસે આવ્યો અને મનમાં ફાવે એવી કઈકડુ ગાળો લાડવા લાગ્યો. પૂજ્યશ્રી તે વખતે સ્વાધ્યાય કે ધર્મધ્યાન કરી ગયા હતા તે મુસલમાન તો કાનમાંથી કીડા ખરે એવી કંઠાર ગાળો લાડ્યે જતો હતો પણ પૂજ્યશ્રી મહારાજ કશું સાંભળતા જ ન હોય એમ શાન્ત બેઠા રહ્યા અને હસતા રહ્યા તેમના મનમાં જરા પણ ક્રોધ ન આવ્યો. ન્યારે મુસલમાનને લાગ્યું કે, પૂજ્યશ્રી મારી પરીક્ષામાં ઉત્તીર્ણ થયા છે ત્યારે તેમના પગે પડી ગયો અને દ્વાય જોડી કહેવા લાગ્યો કે, આપની જે જેવી પ્રશંસા સાંભળી છે આપ તેવા જ શાન્ત છો વાતવમાં આપ સાચા ફકીર છો.

વ્યાખ્યાનમાં પ્રશાન્ત રહેવાનો ઉપદેશ આપવો એ તો સગલ છે પણ ક્રોધ થવાના પ્રસંગે શાન્ત રહેવું બહુ જ મુશ્કેલ છે મહાન તો તે જ છે કે, જેઓ ક્રોધના સમયે પણ પ્રશાન્ત રહી શકે છે ક્રોધ ત્યારે એમ કહી શકે કે, ક્રોધ ગાળો લાડે તો શું મૂળે મોટે સહી લેવી? મહાપુરુષો ગાળાને પોતાના માટે માળ જ માનતા નથી તેઓ તો જિલકડુ એ ગાળોમાંથી પોતાને ઉપયોગી માગ તત્ત્વને જ ખેંચી લે છે ક્રોધ તેમને 'કુષ્ટ' કહે તો તેઓ એમ જ વિચારે છે કે, આ મને બોધ આપી ગયો છે સંસારમાં જે વસ્તુ કુષ્ટ ગણવામાં આવે છે તેને માટે આ કુષ્ટ મ્હી રહ્યો છે એટલા માટે મારે તો એ જ જોવું જોઈએ કે, મારામાં તો કયાં કુષ્ટતા આવી નથી મર્ધને? જો મારામાં કુષ્ટતા પેસી ગઈ હોય તો વિના વિલંબે તેને દૂર કરવી જોઈએ. જો પોતાનામાં કુષ્ટતા નથી તેમ છતાં જો માંમે પુરુષ પોતાને કુષ્ટ કહે છે ત્યારે તો તેઓ હસતા જ રહે છે અને એમ વિચારે છે કે, આ માણસ ક્રોધ ખીજને કુષ્ટ કહેતો હશે. જો તે મને કુષ્ટ કહેતો હોય તો તે તેનું અપમાન છે તેજો મારા આત્માને ઝાળખ્યો નથી મારા જેવા ક્રોધ ખીજ કુષ્ટતા કરતા હશે તેમને કારણે મને પણ તે કુષ્ટ કહી રહ્યો છે, પરંતુ મારામાં ન્યારે કુષ્ટતા જ નથી તો પછી મારે નારાજ થવાની શી જરૂર છે.

તમે સદૈવ પાંધડી પહેરી હોમ અને ક્રોધ કહે કે, 'એ! કાળા પાંધડીવાળા.' તો શું તમે તેના ઉપર નારાજ થશો? તમે તો ત્યારે એમ જ વિચારશો કે, મેં તો સદૈવ પાંધડી પહેરી છે, કાળા પાંધડી પહેરી નથી એટલે તે ખીજ ક્રોધને કહેતો હશે. આ પ્રમાણે વિચાર કરવાથી શું ક્રોધ આવી શકે? ક્રોધ ન આવે પણ જો તમે એમ વિચારો કે, મેં તો સદૈવ પાંધડી પહેરી છે છતાં તે કાળા કેમ કહે છે? એમ વિચારી તમે ક્રોધ કરો તો તે તમારી જ ભૂલ છે મનુષ્યકે તમને તમે બાંધેલી પાંધડી ઉપર જ વિશ્વાસ ન રહ્યો.

જો કેધીની તરફ પ્રેમ કરવાનો સિદ્ધાન્ત લેખે જીવનમાં ઉતારે તો સંસારમાં શાન્તિ સ્થાપિત થાય અને ક્રોધ પ્રકારની અશાન્તિ રહે નહિ પિતાપુત્ર કે સાસુવહુની વચ્ચે લડાઈ થવાનું કારણ એ જ છે કે, "હું એવો નહિ હોવા છતાં મને એવો થા માટે કહે છે." પણ આને બદલે "હું ન્યારે એવો નથી જ તો પછી તેની ઉપર નારાજ થવાની શી જરૂર છે." એમ લોકો મનજવા લાગે તો અશાન્તિનું કારણ જ રહેવા ન પામે તમે નિર્ગ્રન્થ-શુનની સેવા કરનારા છો એટલા માટે તમે લોકો તો આ શાન્તિનો શુભ તો અવશ્ય અપનાવો અને તમારું પોતાનું કલ્યાણ કરો સંસારમાં ક્રોધ ક્રોધનું અપમાન કરી શકતો નથી પોતાનો આત્મા જ પોતાનું અપમાન કરે છે

કહેવાનો આશય એ છે કે જે કોઈના પ્રમગે પણ પ્રશાન્ત રહી શકે છે અને કોઈની પુરુષને પણ જે પ્રેમવર્તીથી નવરાવે છે એવા સમચિત્તવાળા જ મહાન પુરુષ હોય છે મહાન પુરુષો જડને કોઈ દિવસ વશ થતા નથી તેઓ તો એ જ વિચારે છે કે —

“ જીવ નચિ પુગ્ગલી નૈવ પુગ્ગલ કદા પુગ્ગલાધાર નહીં તાસ રંગી ।

પર તળો દૈશ નહીં અપર પ પેશ્વર્યતા વસ્તુધર્મે કદા ન પરસગી ॥”

—શ્રી દેવ્યદશ ચોવીરી

જેમની પરમાત્માની સાથે લગની લાગી છે તેઓ તો એમ જ વિચારે છે કે, હું પુગ્ગલ નથી અને જ્યારે હું પુગ્ગલનો નથી, અરે ! હું પુગ્ગલનો માલીક પણ રહેવા ચાહતો નથી તો પછી તેનો શુભામ થઈને કેમ રહી શકું ?

આજે લોકોને જે કુખ છે તે પુદ્ગલોનું જ છે લોકો પુદ્ગલના શુભામ બની રહ્યા છે પણ જો તેઓ થોડું ધૈર્ય ધારણ કરે તો, પુદ્ગલો ભલતા તેમના શુભામ બની જાય, પણ લોકો તો ધૈર્યને શુભામી પુદ્ગલના શુભામ બની અને કુખના ભાગી બની રહ્યા છે આ કુખ તેમના પોતાના અજ્ઞાનનું જ પરિણામ છે કહેવત પણ છે કે —

કહે એક સખી સુધાની સુનરી સુબુદ્ધિ રાની તેરે પતિ હું ખી

લગ્યો ઓર ધાર હૈ ।

મહા અપરાધી છડો માર્હિ એકનર મોઈ હુંખ દેત લાલ

દીસે નાના પર હૈ ।

કહે આલી સુમતી કહા દોષ પુદ્ગલકો આપની હો ભૂલ લાલ

હોતા આપા ખાર હૈ ।

ગોટો નાનો આપકો શરાફ કહા લાગે વીર કાફકો ન દોષ મેરે

ભોહુ ભરતાર હૈ ॥

—શ્રી સમયસાર નાટક

આ પ્રમાણે બધા દોષ આત્માનો પોતાનો છે એમા પુદ્ગલનો શો દોષ છે ? એટલા માટે પુદ્ગલોની મગતા છોડો પુગ્ગલો માટે હાથબાંધ કરવાથી કાઈ વળગાનું નથી

સુદર્શન-ચરિત્ર

પુદ્ગલની મમતા છોડી જે મહાત્માઓ આગળ વધ્યા છે તેમને નમસ્કાર કરવાથી પોતાનો આત્મા પવિત્ર થાય છે અને આગળ વધે છે સુદર્શને પુદ્ગલોની મમતા છોડી દત્તી અને તેથી જ તેની કથા કહેવામા આવે છે—

અથા પુરી નગરી અતિ સુદર, દધિવાહન તિહા રાય ।

પટરાની અલિયા અતિ ખ્યારી, અપ કહા શોભાય ॥ ધન૦ ॥૨ ॥

સુદર્શને કેવળ મે જ નહિ પણ તમે બધાએ ધન્યવાદ આપ્યો છે, પણ શા માટે તેમને ધન્યવાદ આપ્યો કે એ વિશે વિચાર કરો જો તે મોટો ગ્રહ હતો તો, તે તેના ધરનો હતો તેની શેઠાઈથી આપણને શા મળ્યું ? પણ આપણે એ મોટો શેઠ હતો એમા

માટે ધન્યવાદ નથી આપ્યા પણ તેમણે પોતાનો પ્રાણપ્રિય ધર્મ પાળ્યો હતો એટલા માટે તેના ધર્મને ધન્યવાદ આપીએ છીએ. આપણે સુદર્શનને ધન્યવાદ આપીએ છીએ પણ તે પ્રમાણે આપણે કંઈ ન કરીએ તો તે આપણું દુર્ભાગ્ય જ ગણાશે.

એક શૂખ્યો તરસ્યો માણસ એક શેઠને ત્યાં બિલાઈ ગયો. ત્યાં શેઠ એક સુવર્ણ માળમા અનેક ભોગ્યપદાર્થો લઈ ભોજન કરવા બેઠો હતો. તે શૂખ્યો માણસ શેઠને લિક્ષાન્ત આપવા માટે કરગરવા લાગ્યો. તે કડકડતી શૂખથી પીડતો હતો એટલે કહેવા લાગ્યો કે, “ શેઠ! તમે તો બહુ ભોગ્યવાન છો કે, આટલી બધી ભોજન સામગ્રી લઈ ભોજન કરવા બેઠો છો. મારા જેવા અભાગને ખાવાનાં પણ સાંસા છે, માટે મને થોડું ભોજન આપો.”

આ સાંભળી શેઠનું મન પીગળ્યું અને તે લિખારીને નજીક બોલાવી કહ્યું કે, “ ભાઈ! તું ઉપર આવ, મારી સાથે જમવા બેસી જ અને તારી ક્ષીધને શાન્ત કર.” શેઠની આવી ઉદારતા જોઈને પણ જો તે શૂખ્યો માણસ એમ કહે કે, ના, ના, મારે જોઈતું નથી, હું ખાઈશ નહિ, તો પછી આવા માણસને કમનસીબ સિવાય બીજું શું કહી શકાય !

સુદર્શને ધર્મનું પાલન કર્યું તે માટે ધન્યવાદ આપવામાં આવે છે, માટે ધર્મ એ જ ધન્યવાદાદ છે. જે ધર્મને તમે ધન્યવાદ આપો છો તે ધર્મને પણ અપનાવો. કેવળ ધન્યવાદ આપવાથી આત્માની શૂખ મટી શકતી નથી. સુદર્શને જે પ્રમાણે ધર્મનું પાલન કર્યું તે પ્રમાણે તમે ધર્માચરણ કરી ન શકો તો તમારી શક્તિ અનુસાર ધર્મને જીવનમાં ઉતારો તો પણ ઠીક છે. મંસારની બધી વસ્તુઓ નાશવંત છે તો પછી આ અવિનાશી ધર્મને શા માટે અપનાવતા નથી ! સુદર્શનની આજ્ઞા તમે ધર્મનું મંપૂર્ણ આચરણ કરી ન શકો તો થોડા અંશમાં તો આવરો !

કાઠી, દાથી જેટલું ચાલી શકતી નથી એટલે કંઈ પોતે જેટલું ચાલી શકે છે તે પણ છોડી દેતી નથી. કાઠી બસે દાથી જેટલું ધીમ ગતિએ ચાલી શકતી ન હોય તો પણ શક્તિ અનુસાર ચાલે છે અને ધીમે ચાલતાં ચાલતાં તે પોતાના ખાવા માટે તથા ધર માટે એવો પ્રયત્ન કરે છે કે જેને જોઈ વૈજ્ઞાનિકો પણ આશ્ચર્યચકિત થઈ જાય છે. તમે પણ તમારી શક્તિ અનુસાર ધર્માચરણમાં પ્રયત્ન કરતા રહો તો તેમાં તમારું શ્રેય રહેલું છે.

સુદર્શનની કયાનો પ્રારંભ કરતા પહેલાં ક્ષેત્રનો પરિચય આપવામાં આવે છે. ક્ષેત્રનું વર્ણન કરવા માટે ક્ષેત્રનો પરિચય આપવો જ પડે છે. જૈનસાસ્ત્રોમાં ભગવાન મહાવીરનું વર્ણન કરતા—

“ તેજં કાલેજં તેજં સમયેજં વમ્પા જામં નગરો દોરયા.”

આ પ્રમાણે ક્ષેત્રનો પણ પરિચય આપવામાં આવ્યો છે. સુદર્શન ક્યાં થયા હતા ? એ જતાવવા માટે પણ ક્ષેત્રનો પરિચય આપવો આવશ્યક છે.

માઈ એમ કહે કે ક્ષેત્રની માથે એવો શા મંબંધ છે કે જેનો પરિચય આપવો આવશ્યક ગણાય છે ? આ પ્રશ્નનો ઉત્તર એ છે કે, ક્ષેત્રની સાથે પણ ક્ષેત્રીનો પણ સંબંધ

જોડાએલો છે. ક્ષેત્રવિપાકી પ્રકૃતિ સૂત્રમાં પણ આવે છે. જેમકે એક ભારતનો નિવાસી છે અને બીજો યુરોપનો છે. ક્ષેત્રવિપાકી ગુણ બન્નેમાં રહે છે જ. કોઈ એ ગુણને વિકસાવે એ જુદી વાત છે, પરંતુ સાધારણ રીતે ક્ષેત્રવિપાકી ગુણ રહે છે જ. મનુષ્ય અને પશુમાં જે ભેદ છે તે ક્ષેત્રને લીધે છે. બાકી બન્નેના આત્મા સમાન જ છે. મનુષ્ય અને પશુનો ક્ષેત્રી આત્મા તો સમાન જ છે; આ ક્ષેત્રવિપાકી ગુણને કારણે કોઈ મનુષ્યને પશુ અને પશુને મનુષ્ય કહી શકતું નથી.

તમે ભારતમાં જન્મ્યા છો એટલે તમારામાં ભારતનો ક્ષેત્રવિપાકી ગુણ હોય એ સ્વાભાવિક છે. છતાં તમારા અધ્યાત્મ રંગદંગ, ખાનપાન તથા પહેરવેશ કેવાં પ્રકારના છે તે જુઓ. તમે ભારતીય છો પણ શું તમને ભારતીય બાપા પ્યારી લાગે છે ? જે ગ્રિય નથી લાગતી તો તે તમારું અભાગ્ય જ છે ને ? પરદેશીઓ ભારતની પ્રશંસા કરે અને તમે પોતે ભારતીય હોવા છતાં ભારતની અગ્રહેલતા કરો, એ કાંઈ એછા દુર્ભાગ્યની વાત નથી. અત્યારે ભારતીયો પરદેશની અનેક લોભાવનારી ચીજો ઉપર મુગ્ધ થઈ, પોતાના ભારતદેશને જ ભૂલી રહ્યા છે, પણ એટલું જોતા નથી કે અમે જે વસ્તુ ઉપર મુગ્ધ બનીએ છીએ એ વસ્તુ ક્યાંની છે ? એ વસ્તુ ભારતની જ છે પણ ભારતીયો પોતાનું ધર જોઈ શકતા નથી. એ તો એના જેવી વાત થઈ કે, એક માણસ બીજા માણસના ઘેરથી થોડાં બીજાં લઈ આવ્યો અને પોતાના ખેતરમાં વાવ્યા. એક દિવસ બીજો માણસ પેલા માણસને ત્યાં આવ્યો અને તેના ખેતરમાં સુંદર ફુલવાળા વૃક્ષને જોઈ કહેવા લાગ્યો કે, આપ તો બહુ ભાગ્યશાળી છો કે, આપના ખેતરમાં આવા સુંદર ફુલ જોડે છે ! પેલા માણસે કહ્યું કે, એ બધું આપનું જ છે. બીજા માણસે કહ્યું કે, મારા ભાગ્યમાં એવું ક્યાંથી ? મારે પેલા માણસે કહ્યું કે, અમુક સમયે હું આપને ઘેર આવ્યો હતો ત્યારે તમારા ધરમાંથી રખડતા થોડા બીજાને હું લઈ આવ્યો અને ખેતરમાં વાવ્યા, અને એ બીજામાંથી આ ફુલ થયા છે ! આ સાંભળી બીજો માણસ પોતાને ઘેર પડેલા બીજાની ઈર્ષા સમજી શક્યો.

આ જ પ્રમાણે જે તત્ત્વ વિદેશોમાં આજે જોવામાં આવે છે, તે તત્ત્વ ભારતનું જ છે. હા, પરદેશીઓએ એ તત્ત્વોની વિશેષ શોધ અવસ્થા કરી છે, પણ બીજરૂપે તો એ તત્ત્વ ભારતનું જ છે. એટલા માટે પરદેશની લોભાવનારી ચીજો ઉપર મુગ્ધ ન બનતાં તમે તમારા ધરને ભૂલી ન જાઓ, પણ તમારા ધરમાં કઈ કઈ ચીજો આડીઅવળા રખાડે છે તેની તપાસ કરો.

સુદર્શન ચંપાનગરીનો રહેવાથી હતો. જૈન અને બૌદ્ધ સાહિત્યમાં ચંપા વિષે બહુ વર્ણન ગણા આવે છે. ચંપાનું વિસ્તૃત વર્ણન ઉવવાઈ સૂત્રમાં છે પણ તેમાં કહેવામાં આવેલી મુખ્ય ત્રણ જ વાતો ઉપરથી ચંપા નગરી કેવી હતી તેનો હાલ જાણી શકાય છે. ચંપાના વર્ણનમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે,

તેજ કાલેણં તેજં સમયેણ ચમ્પા નામં નગરી હત્યા, રિહ્દીય ટિમ્મિય સમિદ્ધે ।

—શ્રી ઉવવાઈ સૂત્ર

આ ત્રણ શબ્દોમાં ચંપાનું મંદેપમા પૂરુ વર્ણન આવી જાય છે. નગરમાં ત્રણ વસ્તુઓ હોવી જરૂરી છે. પહેલાં ઋદ્ધિ. હાટ, મહેલ, મંદિર, બાગ વગેરે જ્યાં અને સ્થલની બધા સુંદર વ્યવસ્થા હોય તે નગરની ઋદ્ધિ છે ઋદ્ધિ હોય પણ તેની સાથે જો સમૃદ્ધિ ન હોય તો નગરની શોભા વધતી નથી; પણ ચંપાનગરીના લોકો ધનધાન્યથી સમૃદ્ધ હતા. ધનની સાથે ધાન્યની પણ આવશ્યકતા રહે છે, કારણ કે જો ધન હોય અને ધાન્ય ન હોય તો = સોનાનો ચકચકાટ અને અન્નનો કલ્લકલાટ "ની કહેવત જેવું થઈ જાય. એટલા માટે જીવનને ટકાવવા માટે ધાન્યની પણ આવશ્યકતા રહે છે. ધન અને ધાન્યની સમૃદ્ધિમાં જીવનને ટકાવવાની બધી આવશ્યક વસ્તુઓ સમાવેશ થઈ જાય છે. જીવનની આવશ્યક વસ્તુઓ માટે ચંપાને પરદેશનું મુખ તાકવું પડતું ન હતું. કારણ કે, પ્રાચીન સમયમાં ભારતના પ્રત્યેક ગામમાં જીવનોપયોગી દરેક વસ્તુઓ તૈયાર કરી લેવામાં આવતી અને એ દૃષ્ટિએ ભારતના દરેક ગામો ત્યારે સ્વતંત્ર હતા. દરેક ગામમાં અન્નની પેદાશ તો થતી જ, પણ પહેરવાને માટે વસ્ત્ર પણ દરેક ગામમાં તૈયાર કરી લેવામાં આવતાં. આ પ્રમાણે દરેક ગામો સ્વતંત્ર હતા તો પછી નગર સ્વતંત્ર હોય એમાં કહેવું જ શું ?

ચંપાનગરીમાં ઋદ્ધિ અને સમૃદ્ધિ બંને હતા. ઋદ્ધિ અને સમૃદ્ધિ હોવા છતાં પણ જો સ્વયંકી-સ્વતંત્ર રાજ ન હોય તો નગરનિવાસીઓને કષ્ટ પહેંચે છે; પણ ચંપામાં એવું કષ્ટ પણ ન હતું કારણ કે, ચંપાનગરીની વ્યવસ્થા જ એવા પ્રકારની હતી કે, તેનું પ્રજાજનોને સ્વયંકી કે પરચંકી રાજ કોઈ લૂટી શકે એમ ન હતું એટલા માટે ચંપાનગરીને 'દિમ્પિએ' એવું વિશેષણ આપવામાં આવ્યું છે. જ્યારે પોતે નિર્બળ હોય છે ત્યારે જ બીજા લોકો પોતાનું જોર અજમાવે છે. જે સમજ હોય છે તેમની ઉપર કોઈ જોર અજમાવતું નથી. લોકો કહે છે કે, દેવી બકરાનું બલિદાન ગામે છે, પણ દેવી બકરાનું જ બલિદાન કેમ માગે છે, સિંહનું બલિદાન કેમ નથી માગતી ? બકરા નિર્બળ છે અને સિંહ સમજ છે, એટલે જ એવું બને છે.

કહેવાનો આશય એ છે કે, ચંપાનગરી ઋદ્ધિસમૃદ્ધિથી સમૃદ્ધ હતી અને તેની વ્યવસ્થા પણ એટલી બધી સુંદર હતી કે, પ્રજાજનોને રાજ તરફથી કોઈ પ્રકારનું કષ્ટ ન હતું. કોઈ કહે કે, ભાગીઓને આ પ્રકારે નગરનું વર્ણન કરવાની શી જરૂર છે ? પણ ફળ બતાવવામાં આવે અને વૃક્ષનું મૂળ બતાવવામાં ન આવે તો કાઈ ફીક કહેવાય ! જ્યારે ફળ બતાવવામાં આવે છે ત્યારે વૃક્ષનું મૂળ પણ બતાવવું જોઈએ. એટલા માટે શીવની સાથે ચંપાનું પણ વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે. આ વર્ણન સાલળોને તમે પણ સાચા નાગરિક બનો અને શીલ પાળો તો કંપાણ છે.

વ્યાખ્યાન : સંવત ૧૯૯૨ અષાઠ વદી ૪ પુધવાર

પ્રાર્થના

મહિલ જિન ખાલ પ્રહાર્યારી, 'કુલ' પિતા 'પરભાવતિ' મૈયા ॥
તિનકી કુમારી, મહિલ જિન ખાલ પ્રહાર્યારી લા દેક ૧૧

શ્રી મહિલનાથ ભગવાનની આ પ્રાર્થના કરવામાં આવી છે.

જો આ પ્રાર્થના વિષે કોઈ મહાવક્તા વ્યાખ્યાન આપે તો ઘણા લોકોની ઊભરી માન્યતા દૂર થઈ જાય અને આ પ્રાર્થનાની પાછળ રહેલા સિદ્ધાન્તનું રહસ્ય પણ સમજી શકાય એવો મારો ખ્યાલ છે. મારે શાસ્ત્રનો ઉપદેશ આપવાનો છે એટલે આ વિષે વિશેષ વિચાર ન કરતાં કેવળ એટલું જ કહીશ કે, ભક્તિ અને પ્રાર્થનાના માર્ગમાં પુરુષોએ અહંકારને ભૂલી જવો જોઈએ, અહંકારને ભૂલી જવાથી જ ભક્તિના માર્ગે જઈ શકાય છે. 'અત્રે પુરુષ છીએ' એ અભિમાનને ભૂલી જઈ સૌ કે પુરુષ જે મહાત્માએ ઘડી ગયા છે તેમની બધાની ભક્તિમાં તસ્લીમ થઈ જવું જોઈએ. ઘણા પુરુષો સ્ત્રીઓને ટુચ્છ ગણે છે અને પોતાને મહાન્ માની અભિમાન કરે છે પણ એ તેમની ભૂલ છે. જ્યારે મોટામાં મોટું તીર્થંકરનું પદ પણ સ્ત્રીઓ પ્રાપ્ત કરી શકે છે તો પછી સ્ત્રીઓને ટુચ્છ કેમ કહી શકાય? માટે પુરુષોએ અભિમાનને છોડી સ્ત્રીઓના અણુવિકાસ ઉપર પણ વિચાર કરવો જોઈએ.

અનાથી મુનિનો અધિકાર

હવે હું, ભગવાન મહિલનાથને નમસ્કાર કરી વીસમાં અધ્યયનની વાત કહું છું. કારણે મહાન્ અને નિર્ઝન્ય શબ્દોના અર્થ વિષે વિચાર કર્યો હતો. આ દ્વારોંગી વાણીને સાંભળવાથી શુ સાલ થાય છે એ સમજાવવા માટે પૂર્વાચાર્યોએ ઘણો પ્રયત્ન કર્યો છે. તેમણે સાસ્ત્રની સમજણ અને ઝોળખાણ મટિ 'અનુબન્ધ ચતુષ્ટય'ની આવી બતાવેલ છે. હવે એ અનુબન્ધ ચતુષ્ટય આ વીસમાં અધ્યયનમાં કેવી રીતે ઘટે છે એ અત્રે જોવાનું છે, આ અધ્યયનમાં વિષય, પ્રયોજન, અધિકારી અને સમજનથી ગંથોજના કેવી રીતે કરવામાં આવી છે એ વિષે પણ અત્રે વિચાર કરવાનો છે.

આ 'મહાનિર્ઝન્યીય' અધ્યયનનો વિષય શું છે, એ તો એના નામથી જ પ્રકટ છે. આ અધ્યયનના નામ પ્રમાણે મહાન્ નિર્ઝન્ય વિષે ચર્ચા કરવામાં આવશે એ સ્પષ્ટ છે. આ અધ્યયનની પ્રથમ ગાથામાં એ સ્પષ્ટ કહેવામાં આવ્યું છે કે, "હું ધર્મરૂપ અર્થમાં ગતિ કરાવનાર તત્ત્વની શિક્ષા આપુ છું." આ ઉપરથી આ અધ્યયનમાં સાસારિક વાતો વિષે નહિ પણ ધાર્મિક તત્ત્વો વિષે ચર્ચા કરવામાં આવશે એ સ્પષ્ટ જણાય છે.

આ ધાર્મિક તત્ત્વોની ચર્ચાથી સંસારને શુ સાલ પહોંચશે, એ પણ વિચારવા જેવું છે. કારણ કે સંસારમાં મલિન વિચારોનું વાતાવરણ ફેલાઈ જવાને કારણે ધાર્મિક

વિચારોનો ઉપદેશ અને પ્રભાવ જોઈ થઈ રહ્યો છે. મંદ કપડા ઉપર રંગ ચડતો નથી. રંગ ચડાવવા માટે તો મેલા કપડાને સાફ કરવા જ પડે છે. તે જ પ્રમાણે જ્ઞાત્રુધી હૃદય ઉપર વસ્ત્ર મેલું હોય છે ત્યાંસુધી ધર્મોપદેશનો રંગ તેની ઉપર ચડે નહિ એ સ્વાભાવિક છે. પણ મને વિશ્વાસ છે કે, તમારા બધા કપડા મેવાં નથી અર્થાત તમારું હૃદય તદ્દન મલિન નથી. જો બિલકુલ મલિન જ હોય તો તમે લોકો અને ઉપદેશ સાંભળવા આવો જ શા માટે? તમે અત્રે આવ્યા છો એ ઉપરથી એમ જણાય છે કે, તમારું હૃદય તદ્દન મલિન નથી. પણ જ્ઞાત્રુધી હૃદયમાં થોડીધણી મલિનતા હોય છે ત્યાંસુધી ધર્મનો રંગ બરાબર ચડતો નથી એ વાત નક્કી છે

શાસ્ત્રકારોનું એવું કથન છે કે, ધર્મસ્થાનકે જતા પહેલા ઘરમાંથી નીકળતા 'નિરસહી' કરતું, પછી ધર્મસ્થાનકે પહોંચતા 'નિરસહી' કરતું અને યુગની પાસે જતા 'નિરસહી' કરતું; આ પ્રમાણે ત્રણવાર 'નિરસહી' શા માટે કરવામાં આવે છે? આ પ્રશ્નનો ઉત્તર એ છે કે, ઘેરથી નીકળતા 'નિરસહી' કરવાનો ઉદ્દેશ સામાજિક બધા કામોનો નિષેધ કરી ધર્મસ્થાનકે જવાનો છે, કારણ કે જે સામાજિક કામોને છોડીને ધર્મસ્થાનકે જાય છે તે જ ધર્મોપદેશનો પૂરેપૂરો લાભ લઈ શકે છે અને જે સામાજિક પ્રપંચોને સાથે લઈ ધર્મસ્થાનકે જાય છે તે ત્યાં પણ પ્રપંચ જ કરશે, તો પછી ધર્મનો લાભ શું લેશે? ઘેરથી નીકળતા 'નિરસહી' કરવાનો આ ઉદ્દેશ છે. ધર્મસ્થાનકે પહોંચ્યા બાદ 'નિરસહી' કરવાનો આશય એ છે કે, ઘેરથી તો ગાડી-ધોડા આદિ દ્વારા નીકળે છે પણ ધર્મસ્થાનકે તો ગાડી-ધોડા આવી શકતા નથી, ત્યાં તો તેમને લઈ જઈ શકાતા નથી, એટલા માટે ધર્મસ્થાનકે પહોંચ્યા બાદ ગાડી-ધોડાનો નિષેધ કરવા માટે "નિરસહી" કહેવામાં આવે છે.

ધર્મસ્થાનકમાં કેવી રીતે પ્રવેશ કરવો જોઈએ એ વિષે શાસ્ત્રમાં એવું વર્ણન મળે છે કે, ભગવાન કે કોઈ મહાત્માના દર્શન કરવા કોઈ જાય છે ત્યારે તેઓ પાંચ અભિગમન કરી પ્રવેશ કરે, છે. સચેત દ્રવ્યનો ત્યાગ કરવો એ પહેલું અભિગમન છે. સાધુની પાસે પાન-ફુલ વગેરે સચેત દ્રવ્ય લઈ જઈ શકાય નહિ એટલા માટે એનો ત્યાગ કરી ભગવાન કે સાધુના દર્શનને જવું તે પહેલું અભિગમન છે. અસ્ત્ર-શસ્ત્રાદિ જેવા અનુચિત અચેત દ્રવ્યને સાધુની પાસે લઈ ન જવા અને વસ્ત્રોનો મકાવ કરવો એ બીજું અભિગમન છે વસ્ત્રોના સંગ્રહ કરવો એટલે નસ રહેલું એમ નહિ, પણ જે લાખા વસ્ત્રોના મધ્યસ્થી કોઈની આશાતના થતી હોય, તેનો સંગ્રહ કરવો. સાધુની પાસે જતા ઉત્તરાસન ધારણ કરતું એ ત્રીજું અભિગમન છે સાધુની દૃષ્ટિ પડે તે પ્રમાણે બે હાથ નેડવા એ ચોથું અભિગમન છે અને મનને એકાગ્ર કરવું એ પાંચમું અભિગમન છે.

ધર્મસ્થાનકમાં સાધુની પાસે જઈ ફરી 'નિરસહી' કહેવાનો આશય એ છે કે, " હું બધા સામાજિક પ્રપંચોનો નિષેધ કરું છું " આ પ્રમાણે મનને એકાગ્ર કરી અને સામાજિક પ્રપંચોને છોડી, ધર્મોપદેશ સાંભળવામાં આવે તો લાભદાયક નીવડે છે, પણ જો ધર્મસ્થાનકે જઈ ચારેય પ્રકારના અભિગમન વગેરે કરવામાં આવે અને મનને એકાગ્ર કરવામાં ન આવે તો કશો આત્મલાભ થતો નથી. માટે જો ધર્મસિદ્ધાન્તને મનુષ્યાની

રચિ હોય, તો મનને સ્વચ્છ કરીને ધર્મોપદેશ સાંભળવો જોઈએ. મારી ઉપર તમારા મનરૂપી કપડાંનો મેલ ઉતારવાનો ભાર મૂકે નહિ. ધોળીનું કામ ધોળી કરે છે અને રંગવાનું કામ રંગરેખ કરે છે. હું તમારી ઉપર સિદ્ધાન્તરૂપી ધર્મનો રંગ ચડાવવા ચાહું છું અને તે રંગ તારે જ ચડી શકે કે, બધારે તમારું મનરૂપી કપડું સાફ હોય. તમારી જ માફક મારામાં પણ જો માન-પ્રતિષ્ઠાની ઇચ્છા રહી તો હું પણ તમને સાચો ધર્મ કરી ન શકું. સત્યધર્મ કહેવા માટે મારે પણ સાફ થવું જોઈએ અને સાંભળવા માટે તમારે સાફ થવું જોઈએ.

આ અધ્યયનનો વિષય શું છે તે તો જતાવવામાં આવ્યું પણ તેનું પ્રયોજન શું છે એ અત્રે જોવાનું છે. આ અધ્યયનનું પ્રયોજન ધર્મમાં ગતિ કરવાનું છે અર્થાત્ સાધુ-જીવનની શિક્ષા આપવાની છે.

તમે કહેશો કે, સાધુજીવનની શિક્ષાની આવરગતતા તો સાધુઓને જ હોય છે પણ અમને ગૃહસ્થોને એ શિક્ષાની શી જરૂર છે ? પણ આ શિક્ષાને સાંભળવાની તમને પણ જરૂર છે કે નહિ તે વિષે તમે વિચાર કરો. તમે ગૃહસ્થાશ્રમમાં છો અને સાધુ સાધુ-આશ્રમમાં છે. પોતાપોતાના આશ્રમમાં બધી ક્રિયા પોતાના આશ્રમાનુસાર જ થાય છે. પણ ગૃહસ્થ હોવાનો અર્થ એ નથી કે, ગૃહસ્થ ધર્મ પાળી જ શકતો નથી. જો ગૃહસ્થ ધર્મ પાળી શકતો ન હોય તો પછી ભગવાન જગદ્ગુરુ કહેવાત નહિ પણ સાધુ-ઓના જ ગુરુ કહેવાત. ભગવાન જગદ્ગુરુ કહેવાય છે એટલે જગતમાં ગૃહસ્થોનો પણ સમાવેશ થઈ જાય છે, માટે ગૃહસ્થો પણ ધર્મ પાળી શકે છે. શ્રેષ્ઠિક જેવો રાજા પણ સાધુજીવન ધારણ ન કરવા છતાં પણ તેની શિક્ષા સાંભળીને ગૃહસ્થ હોવા છતાં તીર્થંકર ગોત્ર ખાંધી શક્યા તો પછી તમને એ શિક્ષાની કેમ જરૂર ન હોય ? તમે પણ અત્રે ધન-ધાન્યાદિ માટે નહિ પણ ધર્મના પ્રેમને લીધે આવો છો. આ પ્રમાણે આ શિક્ષાનું પ્રયોજન તમને પણ છે. જો કેવળ સાધુઓ માટે જ આ શિક્ષા હોત તો સાધુઓ આ શિક્ષાને ધારણ કરી એક બાજુ એસી જઈ ચર્ચા કરી લેત, અને ગૃહસ્થોની સામે એ વિષે ચર્ચા ન કરત; પણ આ શિક્ષાની ગૃહસ્થોને પણ જરૂર છે. રાજા શ્રેષ્ઠિક તો એક નૌકારથી પણ કરી શક્યા ન હતા છતાં આ શિક્ષાના પ્રતાપે તેઓ તીર્થંકર ગોત્ર ખાંધી શક્યા હતા. આ પ્રમાણે તમને ગૃહસ્થોને પણ સાધુજીવનની શિક્ષાની જરૂર છે.

અધ્યયનના પ્રયોજન વિષે વિચાર કરવામાં આવ્યો. હવે તેના અધિકારી કોણ છે એ વિષે વિચાર કરીએ. જે પ્રમાણે સૂર્ય બધાનો છે અને બધા તેનો પ્રકાશ ઝીલી શકે છે, કાર્મને એની મના નથી, તેમ છતાં પ્રકાશ તો તે જ ઝીલી શકે છે કે, જેમને આંખો છે. જેમને આંખો જ નથી અથવા જેમની આંખોમાં ધુવડની માફક કાર્મ વિકૃતિ આવી છે તેવા લોકોની મિવાય બધા સૂર્યના પ્રકાશનો લાભ લઈ શકે છે. આ પ્રમાણે જેમના હૃદયના અક્ષુ ખુલ્યા છે તે દરેક આ શિક્ષાનો લાભ લઈ શકે છે. કાર્મના હૃદયની આંખો ખુલેલી હોય છે તો કાર્મની આંખો ઉપર આવરણ હોય છે તેમ છતાં જે તે આવરણને દૂર કરવા ચાહે છે તે પણ આ શિક્ષાનો લાભ લઈ શકે છે. તે પણ શિક્ષાનો અધિકારી છે. આ શિક્ષા હૃદયઅક્ષુના આવરણને પણ દૂર કરે છે પણ જો આવરણ દૂર

કરવાની ઇચ્છા હોય તો, આ શિક્ષાનો લાભ લેવાની જેમની ઇચ્છા છે તે બધા આ શિક્ષાના અધિકારી છે, એમ કહેવાનો અભિપ્રાય છે.

હવે આ અધ્યયનનો સંગ્રહ શું છે તે જોઈએ. સંગ્રહ બે પ્રકારનો હોય છે. એક ઉપાયોપાય સંગ્રહ અને બીજો ગુરુશિષ્ય સંગ્રહ. ગુરુશિષ્યના સંગ્રહમાં આ અધ્યયન કાણે કહ્યું છે અને કાણે સાલજ્યું છે એ જોવાનું હોય છે.

ધર્મોપદેશક ગુરુ કેવા હોય એ માટે શાસ્ત્રમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે:—

આયુક્તે સયા દન્તે છિન્નસોયે અણાસયે ।

તે ધર્મં સુદ્રમય્સંતિ પદ્મિપુષ્પં મહેસિયં ॥

અર્થાત—ધર્મના ઉપદેશક તે જ છે કે, જે આત્માનું દમન કરતા હોય અને ગોપતા હોય. જેઓ ઇન્દ્રિયોને સંયમની લાલમાં કાચબાની માફક છુપાવી રાખતા હોય, અર્થાત ઇન્દ્રિયોનું દમન કરતા હોય તેઓ જ ધર્મના ઉપદેશક છે.

ઇન્દ્રિયોનું દમન કરવું એટલે કાઈ ઇન્દ્રિયોનો નાશ કરવો એમ નથી પણ જે પ્રમાણે ધોડાને જેમ તેમ ઇચ્છા પ્રમાણે દોડવા ન દેતા તેને લગામદારા કાણુમાં રાખવામાં આવે છે તે જ પ્રમાણે ઇન્દ્રિયોને વિષયોની તરફ જવા ન દેવી એ જ ઇન્દ્રિયોનું દમન છે. આ પ્રમાણે ધર્મોપદેશક આત્મસંયમી, ગુપ્તેન્દ્રિય અને હિંસા, યોરી, અસત્ય, ધૈયુન અને પરિગ્રહ આદિથી નિવૃત્ત હોય છે; દુઃકામાં તે બધી સ્ત્રીઓને માતા બહેન સમાન ગણે છે, ધર્મોપદેશ સિવાય કાઈ પ્રકારનો પરિગ્રહ રાખતા નથી. આ પ્રમાણે કંચન—કામિનીને ત્યાગ કરી જે આશ્રવરહિત થાય છે તેવા ધર્મોપદેશક જ અનુપમ ધર્મને શુદ્ધ અને પ્રતિપૂર્ણ રીતે કહી શકે છે.

તે હિન્દુ ધર્મ વિશે ગાંધીજીનો એક લેખ જોયો હતો. ગાંધીજીએ તે વખતે જૈન-શાસ્ત્રો જોયા હતા કે નહિ એ હું કહી શકતો નથી, પણ જે વાત સત્ય હોય છે તે શાસ્ત્રમાંથી પણ નીકળી જ આવે છે. એ લેખમાં તેમણે લખ્યું હતું કે, 'હિન્દુ ધર્મનો ઉપદેશ કાણુ આપી શકે ? જે કાઈ પંડિત કે શંકરાચાર્ય હોય તે જ હિન્દુ ધર્મનો ઉપદેશ આપી શકે એમ ન હોવું જોઈએ, પણ જેઓ પૂર્ણ અર્હિસાવાદી, સત્યવાદી, પ્રજાચારી અને નિષ્પરિગ્રહી હોય તે જ હિન્દુ ધર્મનો ઉપદેશ આપવાનો અધિકારી હોઈ શકે.' ગાંધીજીએ એ લેખમાં શુ શબ્દો લખ્યા હતા એ અને યાદ નથી પણ એ લેખનો ભાવાર્થ તો આ જ હતો આ લેખનો મંગલ ભગવાનના કથનની સાથે કેટલો બધો મળતો છે તે જુઓ.

સ્વયિરો કે ગણધરોએ આ ધર્મ કલો છે એ ગુરુ-શિષ્ય સંગ્રહ છે, પણ ઉપાયોપાય મંગલ શું છે તે વિશે પહેલા વિચાર કરીએ. રોગને દૂર કરવો એ ઉપાય છે અને દવા કરવી એ ઉપાય છે. આ પ્રમાણે આ અધ્યયનમાં ઉપાયોપાય મંગલ શું છે ? મોક્ષ પ્રાપ્ત કરવો એ તો ઉપાય છે અને આ અધ્યયનદ્વારા જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવું એ ઉપાય છે. આ અધ્યયનનો ઉપાયોપાય મંગલ એ પ્રમાણે છે.

સંસારમાં ઉપાય મેળવવો જ મુશ્કેલ છે. જ્યારે ઉપાય હાથમાં આપી ગય છે ત્યારે રોગ પણ જતો રહે છે. ડૉક્ટર આવે અને રોગનાશક દવા આપે તો રોગ પણ ચાલ્યો

જાય છે આ પ્રમાણે ઘાઈ ઉપાય મળી જાય છે તો કામ પણ પાર પડે છે જેમકે કાઈ બહેન પાસે રોટલી બનાવવાના સાધનો જ ન હોય તો રોટલી કેવી રીતે બનાવી શકે ? પણ બધા સાધનો પાસે હોય તો રોટલી બનાવવામાં કાઈ મુશ્કેલી પડતી નથી માનો કે, કાઈને બધા સાધન અને ઉપાય મળી ગયા, છતાં જો તે ઉલ્લોમ ન કરે તો તેનું કાર્ય સિદ્ધ થશે ? એટલા માટે તમે તમારો વિચાર કરો કે, તમારે શું કરવું જોઈએ ? આ પ્રશ્નનો ઉત્તર એ જ મળશે કે, ગદ્ગતની નિદ્રા છોડી જાગ્રત થવું અને મળેલા સાધનોનો ઉપયોગ કરવો તમને આયસેત્ર, ઉત્તમ કુળ અને દુર્લભ મનુષ્યજન્મ મળેન છે તે શું એછા સાધનો છે ? વળી તમે સિદ્ધાન્તતત્ત્વને સમજી શકો એટલી ઉંમર પણ છે તો પછી આ ઉંમરમાં મળેલા સાધનોનો જેટલો ઉપયોગ થઈ શકે તેટલો કરી લેવો જોઈએ કારણ કે બાળવયમાં તો સિદ્ધાન્તતત્ત્વને સમજી શકાય એટલી બુદ્ધિ વિકસિત થયેલી હોતી નથી અને જુદાવસ્થામાં શક્તિ ક્ષીણ થઈ જાય છે એટલે જ્ઞાનીઓ કહે છે કે, “ઓ ! ગાદિલ મુસાફરો ! નિદ્રાને છોડી, જાગો કયાસુધી સુતા રહેશો ?” જેમ માતા પોતાના પુત્રને મૂર્ચ્ચ થઈ ગયો છે માટે બેઠા ! જાગ, કયા સુધી સુતા રહેશો !” એમ કહી દેહોળે છે, તેમ જ્ઞાનીઓ પણ સુતેલા જીવને જગાડતા કહે છે કે,

મા સુવદ, જગિયચ્ચ, પહ્લા હયન્વમિ કિસ્સ વિસ્સમિદ્ધ ।

તિન્નિ જળા અણુલગ્ગા રોગો જરાય મચ્ચુપ્પ ॥ ૩ ॥ —વૈરાગ્ય શતક.

“હે ! જીવાત્માઓ ! રોમ, જરા અને મૃત્યુ તમારી પાછળ પડ્યા છે, તો તમે કેમ હજી ગદ્ગતમાં પડ્યા છો જાગો ! સુતા રહો નહિ ।” આ વાત બહુ જ વિચારવા જેવી છે, માટે એક કથાદ્વારા એ વાતને સરલ કરી તમને સમજાવું છું —

એકવાર બે મિત્રો જંગલમાં જઈ રહ્યા હતા રસ્તામાં એક મિત્ર થાકી ગયો અને થાકે ઉતારવા માટે તેને આશરો પણ મળી ગયો તેણે જોયું કે, જંગલમાં ખૂબ ધટાદાર સુંદર વૃક્ષો છે નદી પણ કલકલ કરી વહી રહી છે, હડી હવા ચાલી રહી છે અને સુવા માટે પત્થર પણ પથરાયેલા છે. આ બધું જોઈ પેલા થાકેલા મિત્ર ત્યાં વિશ્રામ લેવા લલચાયો અને વિચારવા લાગ્યો કે, અહીં ખાવા માટે સુંદર ફળ છે, સૂધવા માટે સુગંધી ફૂલ છે, પીવા માટે નદીનું ગ્રીહ પાણી છે, હવાપાણી સારા છે, વાતાવરણ પણ શાન્ત છે માટે આ સ્થાન ખાવા-પીવા-સુવા દરેક રીતે અત્યુકુળ છે. આ પ્રમાણે વિચાર કરી પેલા થાકેલા મિત્ર ત્યાં વિશ્રામ લેવા બેઠો, પણ બીજો મિત્ર પ્રકૃતિનો જ્ઞાની હતો અહીંના હવાપાણી કેત્રા છે, ફળફૂલ કેવા છે વગેરે તે જાણતો હતો એટલે તે પેના થાકેલા મિત્રને કહેવા લાગ્યો કે, “ભાઈ ! અત્રે વિશ્રામ લેવો યોગ્ય નથી, કારણ કે આ સ્થળ ઉપદ્રવી છે અત્રે એક ક્ષણ પણ વિશ્રામ લેવો લાભપ્રદ નથી માટે અત્રે વિશ્રામ ન લેતા જલ્દીથી આજળ જવું જોઈએ કારણ કે આપણા જીવનના ત્રણ શત્રુઓ આપણી પાછળ પડ્યા છે આ જે સુંદર ફળફૂલ ઉપર તમે લવચાયા છો તે ઝેરી છે અને તેથી અહીંની હવા પણ ઝેરીલી થઈ ગઈ છે આપ્યારે ફળ ફૂલ દેખાવમાં તો બહુ સુંદર લાગે છે પણ થોડીવારમાં જ તમને બેલાન કરી દેશે, પછી તમે ચાલી પણ નહિ શકો ! આ કલકન અવાજ કરતી વહેતી નદી પણ

એ જ શિક્ષા આપે છે કે, જે પ્રમાણે માડુ પાણી વહેતું ચાલ્યું જાય છે તેમ તમારું આયુષ્ય પણ વહેતું ચાલ્યું જાય છે ! માટે હે ભાઈ ! અત્રે વિગ્રામ ન કરતા આગળ જલ્દી ચાલો."

કથા સોવે ઉઠ જાગ જાઉંરે.

અંજલિ જલ જ્યેં આયુ ઘટત હૈ, દેત પહરિયા ઘરિય ઘાઉ રે-કથાં
ધંદ્ર અંદ્ર નાગેન્દ્ર મુનીન્દ્ર ચલે કોણુ, રાજપતિ સાહ રાઉ રે;

ભમત ભમત ભવજલધિ પાયકે, ભગવન્ત ભક્તિ મુલાઉ નાઉ રે-કથાં
કથા વિલંબ કરે અખ જાઉંરે, તર ભવજલનિધિ પાર પાઉ રે,
આનન્દધન ચેતનમય મૂરતિ, શુદ્ધ નિરંજન દેવ ધ્યાઉ રે-કથાં

શાસ્ત્રકારો, ગ્રંથકારો, કવિઓ, મહાત્માઓ વગેરેનું એ જ કહેવું છે કે, " હે ! જ્વાત્માઓ ! કેમ સુતા છો ? ઉઠો ! જાઓ ! "

તમે કહેશો કે, શુ અમને સાધુ બનાવવા છે ? પણ શુ સાધુતા કાઈ ખરાબ વસ્તુ છે ? જો તે ખરાબ હોય તો તમે સાધુનું વ્યાખ્યાન જ શા માટે સાબળો ? સાધુતા તો શક્તિ હોય તો જ ખારણુ કરી શકાય છે. પણ આપને ઉપયુક્ત સાધનો સાપડ્યા છે તો તેનો ઉપયોગ કરજો પણ નિદ્રામા પડ્યા રહેશો નહિ જે લોકો દીક્ષા લઈ શક્તા નથી તેઓને માટે યાનીજનો કહે છે કે,—

‘ ભગવન્ત ભક્તિ મુલાઉ નાઉ રે ’ ।

અર્થાત્—તમને ભગવદ્ભક્તિની નૌકા મળી છે તો તેમા શા માટે બેસતા નથી ? ખીજે મિત્ર પેલા ચાકેલા મિત્રને કહે છે કે, તમે આ પાસે ઉભેલી નૌકામા બેસી જાઓ, તમરે ચાલવુ પણ નહિ પડે હું હોડીને હકારીશ અને આ નદીના પાણીની સહાયે હોડીને નદીપાર સર્ધ જઈશ હવે તો ચાકેલા મિત્રને ચાલવુ પણ પડે એમ નથી તેમ જ્ઞતા જો તે હોડીમા બેસે નહિ અને ચેતવણી આપવા છતાં ત્યાં સુતો રહે તો તેના જેવા ખીજે કોણુ અભાગી ! આ જ પ્રમાણે તમારી સામે ભગવાનની ભક્તિરૂપ હોડી ઉભેલી છે. તમે ખીજી કાઈ કરી શકો એમ ન હો તો એ હોડીમા બેસી જાઓ, પણ નિદ્રામા પડ્યા ન રહો !

સાધુનું સ્થાન સારું છે, પણ જે સ્થાન સારું ગણવામા આવે છે તે સાધુના સ્થાને જતા છતાં પણ જો ખરાબ વિચાર આવે તો તે કેટલું મધુ ખરાબ કહેવાય ! કદાચિત જેટલી વાર સાધુની પાસે બેઠા હો તેટલો સમય જો સહવિચાર રાખવામા આવે અને પછી બહાર જતા જ સહવિચારને એક બાણુ મૂકવામા આવે તો તેથી ચો લાભ ! તમે કહેશો કે, એટલી અમારી અપૂર્ણતા છે, પણ હું કહું છું કે, એ મારી જ અપૂર્ણતા છે કારણ કે તમે મારી કહેલી વાતને જૂલી જાઓ છો હું મારી અપૂર્ણતાને દૂર કરવાનો પ્રયત્ન કરીશ, પણ હું તો નિમિત્ત માત્ર છું, પણ ઉપાદાન કારણ તમે છો. જો ઉપાદાન કારણ સારું હશે તો નિમિત્ત કારણથી લાભ પહોંચી શકશે પણ જો ઉપાદાન કારણ સારું ન હોય તો નિમિત્ત કારણથી શુ લાભ થઈ શકે ? નિમિત્તની સાથે ઉપાદાન પણ શુદ્ધ

હોતું જોઈએ. ઘડીયાળને ભ્યાંસુધી ચાવી આપ્યા કરીએ ત્યાંસુધી ઘડીયાળ બરાબર ચાલે છે પણ ચાવી દેવી બંધ કરતાં જ ઘડીયાળ બંધ થઈ જાય તો તમે એ ઘડીયાળને કેવી કહેશો ? જવાબમાં, આ ઘડીયાળ ખોટી છે એમ તમે કહેશો. આ જ પ્રમાણે ભ્યાં સુધી હું તમને ઉપદેશની ચાવી આપતો રહું ત્યાંસુધી તો તમે ‘તદ્વત્’ કહો પણ પછી ઉપદેશને ભૂલી જાઓ તો શું તે હીક કહેવાય ?

તમારી સામે ભગવદ્ભક્તિની નૌકા ઉભેલી છે. જે તેમાં તમે બેસી જાઓ તો તમારો ખેડો પાર થઈ જાય. તુલસીદાસજીએ હીક કહ્યું છે કે:—

જગ નભ વાટિકા રહી હૈ ક્ષલિક્ષલિ રે ।

ધુઆં કૈસ ધૌરહર દેખિ તૂં ન ભૂલિ રે ॥

આ સંસારની વાડી, આકાશમાં જેમ તારાઓ પથરાયેલાં છે, તેમ ક્ષલીપ્રુથી છે, પણ તે સ્થાયી નથી. એટલા માટે સંસારની ભૂલભૂલામણિમાં ન પડતાં પરમાત્માના ભજનની નૌકામાં બેસી સંસારસમુદ્રની પાર જવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ.

કોઈ કહે કે, અમને ભગવાનની ભક્તિ કરવાની જરૂર જણાતી નથી. કારણ કે, ભગવાનની ભક્તિ નહિ કરનાર સુખી અને ભગવાનની ભક્તિ કરનાર દુઃખી જણાય ॥ એવો ઊલટો ક્રમ ઘણીવાર જોવામાં આવે છે. આ કથનનો ઉત્તર એ છે કે, કેટલાક લોકો પરમાત્માની ભક્તિ પ્રગટરૂપે કરતા નથી પણ તેના નિયમોપનિયમો પાળે છે અને કેટલાક લોકો પરમાત્માનું નામ પ્રગટરૂપે લે છે પણ તેનાં નિયમોનું પાલન કરતા નથી. જે લોકો પ્રગટરૂપે પરમાત્માનું નામ લેતા નથી પણ નિયમોનું પાલન કરે છે તે કોઈ દિવસ દુઃખી બની શકતા નથી. એ ઉપરથી પરમાત્માનું નામ નથી લેતા એટલે જ સુખી છે એ કથન હીક નથી, કારણ કે તે લોકો ભલે પ્રગટરૂપે પરમાત્માનું નામ ન લેતા હોય પણ તેમનાં નિયમોનું પાલન કરે છે એટલે તેઓ સુખી છે. પરમાત્માનું નામ નથી લેતા એટલે તે લોકો સુખી છે એ વાત એના જેવી થઈ કે, કોઈ ગાડીમાં બેઠેલા પહેલવાનને જોઈ કહેવા લાગ્યો કે, ગાડીમાં બેસવાથી શરીર બળવાન બને છે. આમ કહેનાર માથુસ એટલું પણ જાણ્યો નથી કે ગાડીમાં બેસવાથી નહિ પણ અર્થ કસરત કરવાથી તેનું શરીર બળવાન બન્યું છે. આ પ્રમાણે નિયમોનું બરાબર પાલન કરનાર પરમાત્માનું નામ પ્રગટરૂપે લેતા નથી એટલે એમ કહેવું કે પરમાત્માનું નામ ન લેવાથી તે માથુસ સુખી છે, એ એક ભૂલ છે. આ જ પ્રમાણે પ્રગટરૂપે પરમાત્માનું નામ લેવું અને તેમના નિયમોપનિયમોનું પાલન ન કરવું એ પણ હીક નથી. પ્રગટરૂપે તો પરમાત્માનું નામ લેવું પણ નિયમોનું પાલન ન કરવું એ કેવું કામ છે એ એક ઉદાહરણદ્વારા સમજાવું છું:—

એક શેઠને બે સ્ત્રીઓ હતી. મોટી સ્ત્રી હાથમાં માળા ધારણ કરી ગાદી ઉપર બેસી ‘મોતીલાલજી મોતીલાલજી’ એ નામનો જાપ કરતી. આ સિવાય પતિસેવાનું બીજું કોઈ કામ કરતી નહિ. પણ નાની સ્ત્રી એમ માનતી કે, પતિનું નામ તો મારા હૃદયમાં રખી રહ્યું છે એટલે ભલે તેમનું નામ પ્રગટરૂપે ન લઈ પણ મારા પતિ જે કામથી પ્રસન્ન રહે તે કામ કરતી રહું, એમાં જ પતિની સેવા રહેલી છે.

એક દિવસ મોટી શેઠાણી શેઠના નામની માળા જપતી હતી, એટલામાં શેઠ બહારથી થાકીને લોથપોથ યથા ઘેર આવ્યા. તેને તરસ ખૂબ લાગી હતી, એટલે ઘેર આવતાં જ મોટી શેઠાણીને પાણી લાવવાનું કહ્યું. મોટી શેઠાણીએ કહ્યું કે, “ ગામમાં આટલું બધું ક્યાં ને થાક ન લાગ્યો અને પાણીયારથી પાણીનો પ્યાલો લેવો છે એમાં થાક આવી ગયો ! પાણીયારથી પાણી પી સકતા નથી કે મને પાણી લાવવાનું કહી મારા કામમાં ખલેલ પહોંચાડો છો ? હું પણ તમારું જ કામ અને તમારું જ નામ લઈ રહી છું એ જોતા નથી ? હું કંઈ બીજાનું નામ લેતી નથી ! ”

મોટી શેઠાણીના આ વર્તનથી શેઠને સંતોષ થાય ખરો કે ? શેઠે તો શેઠાણીને એ જ કહ્યું કે, તારી એ નામની માળા જપવામાં ધૂળ પડી. એ બધું વ્યર્થ છે. આ વાત નાની સ્ત્રીએ સાંભળી. તેને માલુમ પડ્યું કે, પતિ બહારથી થાકીને આવ્યા છે અને બહુ તરસ્યા છે, એટલે તે એક સાફ કરેલ લોટામાં દંડુ પાણી લાવી અને શેઠને પાણી પાડ્યું.

આ બે સ્ત્રીઓમાં કઈ સ્ત્રી શેઠના આદરને પામી ? એ કહેવાની જરૂર નથી કે નાની સ્ત્રીનું કામ આદરણીય હતું. આ જ પ્રમાણે એક ભક્ત મોટી સ્ત્રીની જેમ પ્રગટ રૂપે પરમાત્માનું નામ જપે છે અને નિયમોનું પાલન કરતો નથી, બપોરે બીજે ભક્ત નાની સ્ત્રીની જેમ પ્રગટરૂપે પરમાત્માનું નામ જપતો નથી પણ નિયમોનું પાલન કરે છે, કેટલાક લોકો પરમાત્માનું નામ તો લે છે પણ તે એટલા માટે કે—

રામ નામ જપના, પરાયા માલ અપના ।

રામનું નામ બીજાના માલને હજમ કરવા માટે જપે છે. આ પ્રમાણે પરમાત્માના નામની માળા લોકોને હગવા માટે જપવી એ ટોચ જ છે. નામ લેવાનું મહત્ત્વ નિયમના પાલનમાં રહેલું છે. કહેવાનો આશય એ છે કે, શુદ્ધ મનથી નિયમોનું પાલન કરવામાં આવે તો એ ભગવાનનું ભજન જ છે. તમે પણ ભગવદ્ભક્તિની નૈઋત્ય બેસી જાઓ અને ભવમાગરની પાર જાઓ. ભગવદ્ભક્તિના રંગથી હૃદયને એવું રંગી લો કે જે પાછો ઉતરી જ ન શકે.

એસા રંગ બના લો, દાગ ન લાગે તેરે મનકે ।

મનને સ્વચ્છ રાખો અને ભક્તિનો રંગ ચઢાવો તો તેમા કલ્યાણ જ છે.

સુદર્શન—ચરિત્ર

સાચો ભક્ત કેવો હોય છે એ વાત ચરિત્રદ્વારા સમજાવું છું. કાલે કહ્યું હતું કે, સુદર્શનને જે ધન્યવાદ આપવામાં આવે છે તે ભક્તિના ખાલ ટોચને કારણે નહિ પણ ભક્તિના અંગનું બરાબર તેણે પાલન કર્યું હતું એટલા માટે જ તેને ધન્યવાદ આપવામાં આવે છે.

જે ચંપાપુરીમા સુદર્શનનો જન્મ થયો હતો તે ચંપાપુરીનો રાજા દધિવાહન હતો. સુદર્શનની કથાની સાથે જે જે વ્યક્તિઓને સંબંધ છે એ વ્યક્તિઓનો પણ પરિચય આપવો આવશ્યક છે.

રાજા કેવો હોવો જોઈએ એ માટે એમ કહેવામા આવે છે કે, જે ક્ષેમંકર અને ક્ષેમંધર હોય તે જ સાચો રાજા છે. હાથીની મોટી અંગાડી ઉપર ગિરાજનાર જ રાજા

હોય એમ નથી પણ જે રાજ્યની મર્યાદાનું પાલન કરે છે અને રાજ્યની સુવ્યવસ્થા કરે છે તે જ સાચો રાજા છે. ક્ષેત્રનો અર્થ કુશળ થાય છે. જે પ્રજાનું કુશળ મંગળ યાદે છે અર્થાત્ પ્રજા સુખી રહે એ પ્રકારનો રાજ્યમાં સુધારો કરે છે તે રાજા ક્ષેત્રંકર છે. દધિવાહન રાજા જેવો ક્ષેત્રંકર-પ્રજાનું કુશળ કરનારો-હતો તેવો જ તે ક્ષેત્રંધર-અર્થાત્ રાજ્યની મર્યાદા જે પ્રજામાં કુશળમંગળ કરનારી હતી, તે મર્યાદાનું પોતે પાલન પણ કરનારો-હતો.

દાધિવાહન રાજા, રાજાના સર્વ ગુણોથી મંપ્રત્ન હતો. તેને અભયા નામની પટરાણી હતી. અભયા રૂપસૌંદર્યમાં આસરા સમાન હતી. રાજા તેને સ્ત્રીઓમાં રત્નની સમાન માનતો હતો. આ આસરા જેવી અભયા રાણી કે જેમના ઉપર રાજા બહુ મુગ્ધ હતો તે જ રાણી સુદર્શનના શીલની કસોટીરૂપ બની હતી. જે રાણીના રૂપસૌંદર્યની પાછળ રાજા ગુલામ બન્યો હતો તે રાણીના રૂપસૌંદર્યને જે વશ ન થયો તે સુદર્શન શૈલ કેવો શીલવાન હશે એ પણ વિચારવા જેવી વાત છે.

નાટકમાં પુરુષો સ્ત્રીઓનો વેશ ધારણ કરે છે અને સ્ત્રીની માફક કૃત્રિમ હાવભાવ બતાવવાની શિક્ષા લે છે. આ કરવામાં તેઓ બહુ અંશે પોતાનું પુરુષત્વ પણ ગુમાવી દે છે. તમે લોકો સ્ત્રીનો વેશ ધારણ કરેલ પુરુષનો હાવભાવ નાટકમાં જોઈ પ્રસન્ન થાઓ છો પણ જે પોતે પોતાનું પુરુષત્વ પણ ગુમાવી બેઠા છે તેઓ શું તમારા હૃદયમાં કાઈ સાચો ભાવ પેદા કરી શકે ખરા ?

આજકાલ નાટકનો રોગ લોકોની પાછળ જાતની માફક વળગેલો છે. ઘરમાં બસે એક દિવસનું ખાવાનું ન હોય તો પણ નાટક-સિનેમામાં બે રૂપિયા સુધી ખર્ચ કરી નાખવા લોકો તૈયાર થઈ જાય છે પણ રૂપિયા ખરચવા છતાં નાટક-સિનેમા જોવાથી કેટલી હાનિ થાય છે તેનો પણ જરા વિચાર કરી જુઓ !

ત્યારે લોકો નકલી સ્ત્રી ઉપર મોહિત થઈ જાય છે ત્યારે અભયા રાણી નકલી સ્ત્રી તો હતી નહિ તેમ છતાં તે પોતાના અનુપમ રૂપસૌંદર્યથી સુદર્શનને શીલવ્રતથી અલિત કરવા સમર્થ થઈ ચકી નહિ. તો પછી તમે લોકો નકલી સ્ત્રી ઉપર કેમ મુગ્ધ થઈ જાઓ છો ?

હું અહમદનગરમાં હતો ત્યારે એક નાટકમંડળી ત્યાં આવી હતી. ત્યાંના લોકો મારી પાસે આવી અને કહેતા કે, અહીં નાટકમંડળી આવી છે તે બહુ જ સુંદર નાટક ભજવે છે. આ પ્રમાણે લોકોએ નાટકમંડળીની બહુ પ્રશંસા કરી. મેં તો તે વખતે એ લોકોને એ જ કહ્યું કે, ઠીક છે. એ વિષે કાંઈ દિવસ વિચાર જણાવીશ. વધાસમયે હું જંગલ ગયો હતો. ત્યાં નાટક કરનારાઓ પણ ફરવા માટે આવ્યા હતા. મેં તેમની યેજા જોઈ અને વાતચીત સાલળી. તેમની યેજા અને વાતચીત એટલી બધી ગંદી અને બેહદી હતી કે, એ વિષે કાંઈ કહી શકાય એમ નથી. અને તે વખતે લાગ્યું કે, આ લોકો સીના-રામ કે હરિશ્ચન્દ્ર-તારાનું નાટક બતાવે છે પણ શું તેમના ખરાબ વિચારોની અસર લોકો ઉપર પડતી નહિ હોય !

કાંઈ કહે કે, અમારે તો તેમના શુભ જોવા છે, એ નકલી નાટકીયાઓ સાથે અમારે શો મુજબ ? તો આ પ્રશ્નનો ઉત્તર એ છે કે, જે તમારે શુભ જ જોવા છે, તેમનું આચરણ જોવું નથી તો પછી નાટકમાં સાધુ બનેલાને સાધુ કેમ માનતા નથી ? તમે કહેશો

કે, એ તો નકલી છે. જ્યારે તે નકલી છે તો નાટકના બીજાં પાત્રો કયા અમલી હોય છે ? બધાય નકલી જ હોય છે ! જંગલથી પાછા ફરી, મેં વ્યાખ્યાનમાં તમાના લોકોને ખૂબ કહ્યું કે, તમને આથી શું કલ્યાણ થવાનું છે ?

રાજા દધિવાદનની પટરાણી અભયા બહુ સુદર હતી અને રાજા તેની ઉપર મુગ્ધ હતો, તેમ છતાં સુદર્શન તેના ફંદામાં ફસાયો ન હતો. આવા મહાપુરુષને શરણે જઈ એવી શુભ ભાવના ભાવો કે, 'આવા મહાપુરુષના ચરિત્રનો થોડો અંશ મારા જીવનમાં ઉતરે તો મારું કલ્યાણ જ થઈ જાય.'

નુલ્યા મયન્તિ મયતો મનુ તેન કિં યા ।

જે લક્ષ્મીવાનની સેવા કરે છે તે શુ જુઓ રહી શકે ? એ જ પ્રભાણે સુદર્શન જેવા શીલમત પાળનારની શરણે જવાથી શુ શીલ પાળવાની ક્ષમતા ન આવે ? અવસ્થ આવે. માટે તેમની શરણે જાઓ અને શીલને જીવનમાં ઉતારો.

આ ચરિત્ર મનરૂપી કપડાને સાફ કરવાનું કામ પણ કરશે લોકનીતિ, શરીરરક્ષા અને મંસારવ્યવહારની વાતો પણ આ ચરિત્રમાં આવશે.

આજે જે કુરીતિઓ સમાજમાં ધર ધાલી ખેડી છે અને જેને લીધે અનેક પ્રકારની હાનિ થઈ રહી છે તેની વિરુદ્ધ પણ આ ચરિત્રમાં થોડું કહેવામાં આવશે, અને સુરીતિનો પ્રચાર કેમ થાય તે પણ બતાવવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવશે; માટે આ ચરિત્રને સાવધાન થઈને સાંભળો અને શીલમતને જીવનમાં ઉતારો તો કલ્યાણ છે.

વ્યાખ્યાન : સંવત્ ૧૯૯૨ અધ્યા ૩ વહી ૬ ગુરુવાર

પ્રાર્થના

શ્રી મુનિસુમત સાહબા, દીનકયાલ દેવતણા દેવ કે, ।

તરણ તરણ પ્રભુ મો ભણી, ઉજ્જવલ ચિત્ત સમરું નિત્ય મેઘ કે ॥

શ્રી મુનિ સુમત સાહબા

શ્રી મુનિસુમત ભગવાનની આ પ્રાર્થના કરવામાં આવી છે.

આત્માએ પરમાત્માની પ્રાર્થના કેવી રીતે કરવી જોઈએ એ વિષે અનેક વિધિઓ બતાવવામાં આવી છે પ્રભુના અનેક નામો છે એટલે બહુઓએ એ નામોને લઈને અનેક રીતિએ પ્રભુની પ્રાર્થના કરેલ છે આ પ્રાર્થનામાં આત્માએ દોષદર્શી બનવું જોઈએ એમ કહેવામાં આવ્યું છે બધા લોકો પોતાની પ્રશસા સાંભળવાની અને નિંદા નહિ સાંભળવાની ઇચ્છા રાખે છે; પણ જ્ઞાનીજનો એથી બચવું કહે છે કે, 'પોતાની પ્રશસા સાંભળવાને બદલે પોતાના દોષોને સાંભળવાની અને જોવાની ઇચ્છા રાખો. મારામાં કેટલા ગુણ છે એ જુઓ નહિ પણ મારામાં કયા કયા દોષો છે એ જોવાનો પ્રયત્ન કરો. કદાચ

તમને તમારા દોષો જોવામાં ન આવે તો પણ એમજ માનો કે, મારામાં પહેલાનાં અનેક દોષો છે અને અનાદિકાળથી હું જ્ઞાનાવસ્થાથી દોષોથી મુક્ત છું, એમ માનીને પરમાત્મા પ્રત્યે એવી પ્રાર્થના કરો કે, “હે પ્રભો ! હું પાપનો સાગર છું, મારામાં અનન્ત પાપ ભરાએલાં છે, પણ હવે હું એ પાપોમાંથી મુક્ત થવા માટે આપના શરણે આવેલ છું માટે મને પાપથી મુક્ત કરો.”

જે પાપને પાપ અને પોતાને પાપનો અપરાધી માને છે તથા તે પોતાના શુણ્ણને નહિ પણ દોષોને જોવાની ઈચ્છા રાખે છે તે જ આ પ્રભાણે પરમાત્માની પાસે પ્રાર્થના કરી શકે છે. જે પોતાના શુણ્ણની જ પ્રશંસા સાલજવા ચાહે છે, પોતાના દોષોને સાલજવા કે જોવા ચાહતો નથી તે પરમાત્માની પ્રાર્થનાથી દૂર છે એમ સમજવું જોઈએ.

અનાથી મુનિનો અધિકાર

દવે શાસ્ત્રની વાત ઉપર આવું છું. કાલે મેં કહ્યું હતું કે,

સિદ્ધાં ણમો કિચ્ચા સંજયાણં ચ ભાવઓ ।

અત્યધમ્મગઈ તત્ત્વં અણુસિદ્ધિં સુણેહ મે ॥ [-૭૦ ૨૦-૧]

આ વીશમા અધ્યયનમા જે કાંઈ કહેવાનું છે તે આ પહેલી ગાથામાં પીઠિકા, પ્રસ્તાવના કે ભૂમિકારણે કહી દેવામાં આવ્યું છે. આ ગાથાનો સાધારણ અર્થ તો કરવામાં આવ્યો છે પણ એ ગાથાનો વ્યાકરણની દૃષ્ટિએ એનો પરમાર્થ શું છે એ અત્રે વિચારવાનું છે. આ ગાથામાં જે શબ્દો આવ્યા છે તેમાં કયા તત્ત્વનો બોધ આપવામાં આવ્યો છે એ વાત ટીકાકાર બતાવે છે.

પહેલાં મેં કહ્યું છે કે, નમસ્કારમન્ત્રમાં અરિહન્ત, સિદ્ધ આદિ પાંચ પદોમાં એક સિદ્ધ છે અને બાકીના ચાર સાધક છે. આ વાત એક દૃષ્ટિએ ઠીક જ છે પણ ટીકાકાર કહે છે કે, અરિહન્તની ગણના પણ સિદ્ધમાં કરવામાં આવે છે. આ દૃષ્ટિએ બે સિદ્ધ છે અને ત્રણ સાધક છે. અરિહન્તની ગણના પણ સિદ્ધમાં થઈ શકે એવું પ્રમાણ બતાવતા ટીકાકાર શાસ્ત્રનું પ્રમાણ ટાંકે છે કે:—

પ્રથ સિદ્ધા ઘદન્તિ પરમાણુ

—અનુયોમકાર

અર્થાત્—સિદ્ધ પરમાણુની વ્યાખ્યા કરે છે. શાસ્ત્રમા આ પ્રભાણે કહ્યું છે; પણ સિદ્ધ તો મોલતા કે વ્યાખ્યા કરતા નથી પણ અરિહન્ત એમ કરે છે એ ઉપરથી એ ૨૫૯ જણાય છે કે, અરિહન્તની ગણના પણ સિદ્ધમાં કરવામાં આવી હશે. આ દૃષ્ટિએ અરિહન્તને સિદ્ધ માની નમસ્કાર કરવામાં આવેલ છે અને આચાર્ય, ઉપાધ્યાય અને સાધુ એ તો સાધુ જ છે એટલા માટે એમને સાધુ ગણી નમસ્કાર કરવામાં આવેલ છે.

અત્રે બીજો પ્રશ્ન ઉભો થાય છે કે, જ્યારે અરિહન્તને નમસ્કાર કરવામાં આવ્યા તો પછી આચાર્ય, ઉપાધ્યાય અને સાધુને નમસ્કાર શા માટે કરવામાં આવ્યાં ? જ્યારે રાજાને નમસ્કાર કરવામાં આવ્યાં તો પછી શું તેની પરિપદ બાકી રહે ખરી ? અરિહન્ત રાજા છે અને આચાર્ય, ઉપાધ્યાય અને સાધુ એ તેમની પરિપદના છે, તો પછી તેમને જુદાં જુદાં નમસ્કાર કરવાની શી જરૂર છે ?

આ પ્રશ્નો ઉત્તર એ છે કે, પ્રત્યેક કાર્ય જે પ્રકારે ચાલે છે.-એક પુરુષપ્રયત્નથી અને બીજું મહાપુરુષોની સહાયતાથી. આ બન્નેના સહકારથી જ કાર્યની સિદ્ધિ ચાલે છે. એકે, મહાપુરુષોની સહાયતાની આવશ્યકતા રહે છે પણ પ્રધાનરૂપે તો પોતાના પુરુષાર્થની જ આવશ્યકતા રહે છે. પોતાનો પુરુષાર્થ હોય તો જ મહાન પુરુષોની સહાયતા પણ મળી શકે છે અને કામમાં પણ સફળતા ત્યારે જ મળી શકે છે. કહેવત પણ છે કે:-

‘હિમ્મતે મદાં મદદેણુદા’

અરિહન્ટને નમસ્કાર કરવા છતાં પણ આચાર્ય આદિને નમસ્કાર કરવાનું કારણ એ છે કે, ઇષ્ટ કાર્યની સિદ્ધિમાં તેમની મદદની પણ જરૂર રહે છે. પ્રત્યેક કાર્ય પોતાના પુરુષાર્થદારા જ સિદ્ધ થાય છે તોપણ તેમાં મહાપુરુષોની સહાયતાની જરૂર રહે જ છે. જેમકે, કાંઈ પણ લખવાનું કામ પોતાના હાથથી જ ચાલે છે પણ સૂર્ય કે દીપકની સહાયતા વિના લખી શકાતું નથી, કારણ કે લખવામાં પ્રકાશની પણ સહાયતા લેવી પડે છે. માણસ પોતાના પગે જ ચાલે છે પણ જે પ્રકાશની સહાયતા ન હોય તો આકાશમાં પડી જવાય. આ પ્રમાણે પ્રત્યેક કાર્યની સિદ્ધિ માટે પુરુષાર્થની સાથે મહાપુરુષોની સહાયતાની પણ આવશ્યકતા રહે છે.

આ જ વાત પરમાત્માની પ્રાર્થના વિષે સમજવાની છે. જે હૃદયમાં પરમાત્માનું ધ્યાન હોય તો કુર્વાસના પેદા થઈ જ ન શકે. જ્યારે હૃદયમાં કોઈ પ્રકારની કુર્વાસના ન રહે ત્યારે એમ સમજવું કે, હૃદયમાં ધ્રુવરૂપે છે પણ હૃદયમાં કુર્વાસના હોય અર્થાત્, બહુ જોઈને હૃદયમાં કુર્વાસના રાખે અને ઉપરથી પરમાત્માનું નામ લે, તો એ કેવળ એનો ઢોંગ છે એમ સમજવું જોઈએ.

કહેવાનો આશય એ છે કે, સિદ્ધ તો સિદ્ધ જ છે અને આચાર્યોદિ સાધક છે. આપણને બન્નેયની સહાયતાની આવશ્યકતા રહે છે એટલા માટે બન્નેને નમસ્કાર કરવામાં આવ્યા છે.

વીશમાં અધ્યયનની જે પહેલી ગાથા કહેવામાં આવી છે તેમાં એક સિદ્ધાન્ત-તત્ત્વનું નિષ્પણ કરવામાં આવ્યું છે. એ ગાથામાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, “હું સિદ્ધ અને સંપતિ-ને નમસ્કાર કરી તત્ત્વની શિક્ષા આપીશ.” આ કથનમાં બે ક્રિયા છે. જ્યારે એક સાથે બે ક્રિયા આવે છે ત્યારે પહેલી ક્રિયાને ‘ત્વા પ્રત્યયાન્તિક’ ક્રિયા કહે છે. આ ક્રિયાનો પ્રયોગ અપૂર્ણ કામને માટે કરવામાં આવે છે. જ્યારે કોઈ એમ કહે કે, “હું એ કામ કરીને તે કામ કરીશ” આ વાક્યમાં જેમ બે ક્રિયા છે તેમ “હું સિદ્ધ અને સંપતિને નમસ્કાર કરી, તત્ત્વની શિક્ષા આપીશ” આ વાક્યમાં પણ બે ક્રિયા છે. આ બન્ને ક્રિયાને મંથન જોડી એક મોટા પરમાર્થની સૂચના આપવામાં આવી છે. જેમ સૂર્યને અંધકાર પ્રતિ દેખે નથી, તેમ તે અંધકારનો નાશ કરવા માટે જ ઉદય પામ્યો નથી તેમ છતાં સૂર્યના ઉદયથી અંધકારનો નાશ થઈ જ જાય છે તે જ પ્રમાણે જ્ઞાનીને અજ્ઞાની કે અજ્ઞાન પ્રતિ દેખે હોતો નથી પણ સત્ત્વ તત્ત્વનું પ્રતિષ્ઠાન કરવા જતાં અજ્ઞાનનું ખેડન થઈ જ જાય છે. અર્થાત્ જ્ઞાનીજનોના જ્ઞાનપ્રકાશથી અજ્ઞાન અંધકારનો નાશ થઈ જ જાય છે.

આ ગાથામાં જે બે ક્રિયાઓ કહેવામાં આવી છે તેના વિષે પણ એવું જ બન્યું છે.

આત્માનો નિરન્વય નાશ છે એમ બીજોનું કથન છે, પણ માનીએ કહે છે કે એમ નથી. કારણ કે આત્માનો નિરન્વય નાશ નહિ પણ સાન્વય નાશ થાય છે. આત્મા પર્યાયથી નષ્ટ થાય છે, દ્રવ્યથી નહિ. જેમકે માટીની માટીપર્યાય નષ્ટ થઈ જાય છે અને તે ધડાની પર્યાયમાં પરિણત થાય છે પણ માટીનો સર્વથા નાશ થતો જ નથી. જે માટીનો નિરન્વય નાશ થાય છે અર્થાત્ દ્રવ્યથી પણ તે નષ્ટ થઈ જાય છે એમ માનવામાં આવે તો તો પ્રછી ધડો કોઈ પણ રીતે બની જ ન શકે! આ જ પ્રમાણે પ્રત્યેક વસ્તુ અને આત્મા પર્યાયથી તો નષ્ટ થાય છે પણ દ્રવ્યથી નષ્ટ થતાં નથી, એવું માનીએનું કથન છે અને આત્માનો નિરન્વય નાશ થઈ જાય છે, અર્થાત્ આત્મા ક્ષણે ક્ષણે નષ્ટ થાય છે એવું બીજોનું કથન છે. પણ માનીએ કહે છે કે, આત્મા દ્રવ્યથી નષ્ટ થતો નથી, કેવળ પર્યાયથી નષ્ટ થાય છે. જે દ્રવ્ય નષ્ટ જ થઈ જાય તો પર્યાય કોની થાય?

આ ગાથાથી બીજોના આ (આત્માના નિરન્વય નાશના) સિદ્ધાન્તનું ખંડન થઈ જાય છે, ઠીકાકાર કહે છે કે, આ ગાથામાં બે ક્રિયાઓ છે. જે આત્માનો નિરન્વય નાશ માનવામાં આવે તો આ ગાથામાંની બન્ને ક્રિયાઓ વ્યર્થ જાય. કારણ કે, સિદ્ધને અને મંચિતને નમસ્કાર કરનાર આત્મા પોતે નષ્ટ થઈ જાય છે તો એ ક્રિયા પણ વ્યર્થ સિદ્ધ થાય અને જ્યારે પહેલી ક્રિયા નકામી થાય તો બીજી ક્રિયા પણ નકામી થાય એ દેખીતું છે. જ્યારે શિક્ષા દેવા માટે નમસ્કાર કરનાર જ કોઈ ન રહે તો પછી “હું શિક્ષા આપું છું” એમ કહેનાર આત્મા જ ક્યા રહ્યો? પણ આત્માનો બૈદ્ધત્વસાર નાશ નથી એટલા માટે આ બન્ને ક્રિયાઓ સાર્થક છે. કારણ કે જેમણે નમસ્કાર કરવાનું કહ્યું એ આત્માની પર્યાય બદલી છે પણ દ્રવ્યથી તો આત્મા તે જ છે એટલા માટે બન્ને ક્રિયાઓ સાર્થક છે.

આત્માનો નિરન્વય નાશ માનવામાં અનેક હાનિઓ રહેલી છે અને આ સિદ્ધાન્ત પણ યુક્તિપ્રયુક્તિદ્વારા રિચર પણ રહી શકતો નથી. આ તાત્ત્વિક વાતને હું ઉદાહરણ દ્વારા સરસ કરી તમને સમજાવું છું:—

કોઈ એક માણસે બીજા માણસ ઉપર ક્રોધના દાવો કર્યો કે, “પ્રતિપક્ષી માણસ ઉપર મારું આટલું લેણું છે તે મને અપાવવામાં આવે.” પ્રતિપક્ષી માણસે ન્યાયાધીશને કહ્યું કે, “એ દાવો ખોટો છે, કારણ કે રૂપિયા દેનાર અને રૂપિયા લેનાર કોઈ રહ્યું જ નથી, એ તો કમારના નાશ પામ્યા છે, એટલા માટે એ દાવો ખોટો છે.” ન્યાયાધીશે વિચાર્યું કે, આ માણસ આલાકી કરે છે અને સિદ્ધાન્તના બહાના નીચે તે છટકવા માહે છે. આ પ્રમાણે વિચાર કરી ન્યાયાધીશે તે માણસને કહ્યું કે, “હું તને કેદની સજા આપું છું.” આ સાંભળી તે માણસ રોવા લાગ્યો અને કહેવા લાગ્યો કે, “હું લેણા નીકળતા રૂપિયા આપી દઈ છું, મને કેદની સજા ન કરો.”

ન્યાયાધીશે કહ્યું કે, તુ શા માટે રડે છે? તુ તો કહે છે કે, આત્મા ક્ષણે ક્ષણે નાશ પામે છે અને બદલાય છે પછી તને કુઝ સેનું છે?

તે માણસે કહ્યું કે, ‘હું લેણા નીકળતા રૂપિયા ભરી દઈ છું, મને છોડી દો.’ આ પ્રમાણે તે પોતાના સિદ્ધાન્ત ઉપર રિચર રહી ન શક્યો.

આ ઉપરથી કહેવાનો આશય એ છે, કે જ્યારે તમને ભાવિ પર્યાયનો અનુભવ થાય છે તો જૂત પર્યાયનો અનુભવ કેમ ન થાય ? જો ભાવિ પર્યાયનો અનુભવ થાય છે અને જૂત પર્યાયનો અનુભવ થતો નથી એમ માનવામાં આવે તો બધી ક્રિયાઓ નિરર્થક જશે અને મોક્ષ પણ કોઈ દિવસ થશે નહિ. કારણ કે આત્માનો નાશ થવાની સાથે જ ક્રિયા પણ નષ્ટ થઈ જશે, પછી પુણ્ય કે પાપ કાંઈ રહેશે નહિ અને મોક્ષ પણ થશે નહિ. આ પ્રમાણે આત્માનો નિરન્વય નાશનો સિદ્ધાન્ત યુક્તિસંગત નથી. એટલા માટે જ્ઞાનીઓ કહે છે કે, આત્માનો નિરન્વય નાશ નહિ પણ સાન્વય નાશ થાય છે. આ પ્રમાણે ટીકા-કારે ગાથામાં રહેલા મર્મને બતાવ્યો છે.

આ અધ્યયનમાં એક મહાપુરુષનો અધિકાર છે. આ અધિકારને કહેનાર અને સાંભળનાર બન્ને મહાપુરુષ હતા. વક્તા તો મહાનિર્ગૂન્ય છે અને શ્રોતા પણ રાજાઓમાં પ્રધાન રાજા છે. આ મહાપુરુષો વચ્ચેના વિચારવિનિમય આપણને કેટલો બધો લાભદાયક છે એ તમે વિચારી શકો છો. આ અધ્યયનનો અધિકાર સાંભળનારનો પરિચય આપતાં કહ્યું છે કે:-

મધૂયરયણો રાયા, સેણિઓ મગહાહિવો ।

વિહારજત્તં નિજ્જાઓ, મંદિકુચ્છિંસિ વેણ ॥ ૨૦-૨ ॥

અર્થાત—બધા રત્નોનો સ્વામી મગધાધિપ શ્રેષ્ઠિક રાજા વિહારયાત્રા માટે બહાર નીકળ્યો અને મંદિકુચ્છ નામના બાગમાં આવ્યો.

પહેલાં એ જોતું જોઈએ કે રત્ન એટલે શું ? તમે લોકો હીરા-માણેક આદિને જ રત્ન માનો છો પણ કેવળ એ જ રત્નો નથી, ખીજાં પણ રત્નો છે. મનુષ્યમાં પણ રત્ન હોય છે, હાથીમાં પણ રત્ન હોય છે, ઘોડામાં પણ રત્ન હોય છે અને સ્ત્રીઓ વગેરેમાં પણ રત્ન હોય છે. આ પ્રમાણે રત્નનો અર્થ ધણો વ્યાપક છે રત્નનો વ્યાપક અર્થ શ્રેષ્ઠ થાય છે. જે શ્રેષ્ઠ હોય તેને રત્ન કહેવામાં આવે છે. રાજા શ્રેષ્ઠિકને ત્યાં આવ્યાં અનેક રત્નો હતા એમ કહી શેડામાં જ તેની મંપદાનું વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે.

શાસ્ત્રકારોએ શ્રેષ્ઠિક બહુ રત્નોનો સ્વામી હોતો એમ શા માટે કહ્યું ? તેમનો એમ કહેવાનો શા આશય છે તે વિચારવું જોઈએ ! બલે ગમે તેટલા રત્નો હોય પણ જો આત્માને ઓળખ્યો નથી તો એ બધા રત્નો બર્થ છે; કારણ કે બધાં રત્નો તો મળી શકે છે પણ ધર્મરૂપી રત્નની પ્રાપ્તિ થવી બહુ જ મુશ્કેલ છે. જો ધર્મરૂપી રત્ન મળી જાય તો ખીજાં રત્નો લેવામાં પણ ગણાય. નહિ તો તે દસા કામના નથી એમ શાસ્ત્રકારોના કહેવાનો આશય છે.

તમને મોટામાં મોટી મંપદા આ મનુષ્યજન્મની મળી છે. તમે તેની કીમત સમજતા નથી. જો તમે મનુષ્યજન્મની કીમત સમજતા હોત તો તમે એમ જ વિચારત કે " મને આ બહુમૂલ્ય રત્ન મળેલ છે તો હવે કાકરાને બદલે આ રત્ન આપી દેવાની હું મૂર્ખતા કેમ કરું છું ? " જો તમે મનુષ્ય-રત્નની કીમત સમજતા હો તો એક પણ ક્ષણ બર્થ નકામી જવા ન દેતા પરમાત્માની ભક્તિમાં સમર્થનો સુદુપયોગ કરો તો તમારો આત્મા ધર્મરૂપી જનશે અને તમારા મનુષ્યરત્નની કીમત પણ અંકારી.

તમે કહેશો કે, આત્માને પરમાત્મામય કેમ બનાવી શકાય ? આ પ્રશ્નને ઉત્તર એ કે, મંસારમાં કાષ્પનિક અને વાસ્તવિક એમ બે પ્રકારના પદાર્થો છે. વાસ્તવિક પદાર્થ તો ન હોય પણ તે વિષે કલ્પના કરવામાં આવે, એ અજ્ઞાન છે. અજ્ઞાનને લીધે કરવામાં આવતી કલ્પના જ તમને સુસ્કેલીમાં નાંખી દે છે. કાષ્પનિક પદાર્થ અને વાસ્તવિક પદાર્થ બંને જુદાં જ હોય છે. ત્યાંસુધી વાસ્તવિક પદાર્થો જોવામાં નથી આવતાં ત્યાંસુધી કલ્પનાનું અજ્ઞાન મટી શકતું નથી. જેમકે, કોઈ દિવસે છીપમાં ચાંદીની કલ્પના કરી, પણ જ્યારે તે છીપને પાસે જઈ જોયું અને તે છીપ છે એમ ખાતરી કરી ત્યારે જ તે ચાંદી નહિ પણ છીપ છે એમ સમજી શક્યા. છીપમાં જેમ ચાંદીની કલ્પના કરવામાં આવે છે એવી કલ્પનાને છોડો અને પરમાત્માની સાથે એકતાનતા કરો અને આ માર્ગ નાક, કાન અને શરીર છે તે 'હું' નથી એમ વિચારો તો તમને જે મનુષ્યજન્મરૂપી રત્ન મળેલ છે તે સાર્થક થશે.

જ્યારે તમે સુધ્ધ જાઓ છો ત્યારે આંખ, કાન વગેરે બધાં બંધ થઈ જાય છે તો પણ સ્વપ્નામાં આત્મા સાંભળે છે અને જુવે છે પણ ખરો. સ્વપ્નાવસ્થામાં ઇન્દ્રિયો સુધ્ધ જાય છે અને મન જાગતું રહે છે. આ અવસ્થાનું નામ પણ સ્વપ્નાવસ્થા છે. ઇન્દ્રિયો સુતેલી હોય છતાં સ્વપ્નમાં ઇન્દ્રિયોનું કામ ચાલુ જ હોય છે. જ્યારે ઇન્દ્રિયો સુતેલી હોય છે તો પછી સ્વપ્નામાં ઇન્દ્રિયોનું કામ કોણ ચલાવે છે તેનો જોડો વિચાર કરો તો તમને જણાશે કે, એ બધું કામ આત્મા કરી રહ્યો છે. આત્મા અનંત શક્તિવાળો છે પણ તે બ્રમમાં પડી ગયો છે અને શરીરોદિને 'પોતે' છે એમ માની બેઠો છે. આત્મા અત્યારે કલ્પનાના વનખમાં ગોચા ખાય છે, માટે કલ્પનાને છોડી આત્માના વાસ્તવિક તત્ત્વને સમજો અને સાસારિક પદાર્થોનું મમત્વ છોડો. આત્મા અનંત શક્તિ છે. તે સ્વપ્નાવસ્થામાં કાન સુપ્ત હોવા છતાં સાંભળે છે અને આંખ બંધ હોવા છતાં જોઈ શકે છે. ત્યાં ઇન્દ્રિયોના પદાર્થ નથી, છતાં કલ્પનાના બળે આત્મા બધું કરી શકે છે ! તે સ્વપ્નાવસ્થામાં ગંધ, રસ, સ્પર્શ વગેરેની કલ્પના કરી આનંદ પણ માણે છે. સ્વપ્નામાં ક્રોધ પણ કરે છે, લોભ પણ કરે છે અને સિંહાદિને જોઈ ભય પણ પામે છે. આ પ્રમાણે આત્મા સ્વપ્નમાં સુખ પણ માણે છે અને દુઃખ પણ અનુભવે છે.

સ્વપ્નની આ વાતોથી આત્મામાં કેટલી શક્તિ છે તેનું માપ કાઢી શકાય છે. તે ઇન્દ્રિયોની સહાયતા વિના પણ કામ ચલાવી શકે છે. આ પ્રમાણે આત્માની અનંત શક્તિ જાણી તેનો પરમાત્માની ભક્તિમાં ઉપયોગ કરો તો તમારું આ મનુષ્યજન્મરૂપી રત્ન સાર્થક જ છે.

પ્રત્યેક કામ ઉદ્દેશાનુસાર જરાજર કરવું જોઈએ. ઉદ્દેશ પ્રમાણે કામ કરવામાં ન આવે તો પરિણામ સારું આવતું નથી, માટે પ્રત્યેક કામ યોગ્ય રીતિએ કરવું જોઈએ. આ વાત એક ઉદાહરણથી જરાજર સમજાશે.

એકવાર એક જાહેશ ચોરે સાહસ કરી રાગના ઘરમાં પ્રવેશ કર્યો, પણ ઘરમાં પ્રવેશ કરતા જ રાગ જગી ગયો. રાગને જાગેલા જોઈ ચોર ડર્યો અને જો 'હું પકડાઈ જઈશ તો માર્યો જઈશ' એમ વિચાર કરી તે જીવ લઈને ભાગ્યો. રાગને પણ ચોરને જોઈ લીધો હતો અને ચોરને જો નહિ પકડું તો મારી બદનામી થશે એમ વિચાર કરી

રાગએ પણ તેનો પીઠે પકડ્યો ચોર આગળ અને ગળ પાછળ દોડ્યો જતા હતા રાગને ચોરની પાછળ દોડતા જોઈ સીપાઈઓ પણ દોડ્યા આખરે ચોર દોડતા દોડતા યાક્યો પણ જો નું પકડાઈ જઈશ તો જનથી માર્યો જઈશ એ વિચારે તે ભાગ્યે જતો હતો એટલામા જ સ્મતાન આપ્યું તેણે વિચાર્યું ને, જો હું ગળના હાથમાં પકડાઈશ તો માર્યો તો જવાનો જ છું હવે તો બચવાનો એક જ ઉપાય છે ને હું આ સ્મતાનમા મડવાની માફક પડ્યો મૂં તો રાગ અને મડકુ ગણી છોડી દેશે હવે તો મડકુ થઈને પૂરેપૂરો સ્વામિ રચવો જોઈએ

આ પ્રમાણે વિચાર કરી ચોર સ્મતાનમા જઈ નીચે પડ્યો અને મરેલાની માફક પોતાની નાડીઓનો મકોચ કરી નીચે ઢળી પડ્યો એટલામા તો રાગ અને સિપાઈઓ પણ ત્યાં આવી પહોંચ્યા અને ચોરને નીચે ઢળી પડેલો જોઈ જોના લાગ્યા સિપાઈઓ રાગને કહેવા લાગ્યા કે, 'મહારાજ' જુઓ તો ખરા, આ ચોર આપના ભયથી નીચે ઢળી પડ્યો છે અને મરણ પામ્યો છે' રાગએ સિપાઈઓને કહ્યું કે, 'એ ચોર મરણ પામ્યો નહિ હોય, પણ ઢોગ કરીને પડ્યો હશે તેની બરાબર તપાસ કરો.'

સિપાઈઓ ચોરને ખૂબ ઢંઢોળના લાગ્યા પણ તે તો મડવાની માફક નિશ્ચેષ્ટ પડ્યો રહ્યો

આપત્તિ પણ મનુષ્યને અપૂર્વ શિક્ષા આપે છે અને ઉત્તમ મનાવે છે રાગને જો વનમા જવાની આપત્તિ માથે પડી ન હોત તો આજે તેમને મર્યાદા જાણત નહિ. ભગવાન મહાવીરે પણ જો આપત્તિઓને સહી ન હોત તો તેમનું કોઈ નામ ન હોત. તેમ તેમને મર્યાદા મહાવીરે પણ મહેત નહિ. સીતા, ચંદનગાથા, બાંજના, સુભદ્રા રંગેએ આપત્તિઓને ધૈર્યપૂર્વક સહી હતી એટલે જ તેમની પ્રથમ સાધના છે માટે આપત્તિ આથી ન ગભરાતા ધૈર્યપૂર્વક તેને સહી જોઈએ સિપાઈઓએ ચોરને ખૂબ ઢંઢોળ્યો પણ તે હાલ્યો આજ્યો નહિ ગેટલે તેમણે રાગને કહ્યું કે, 'મહારાજ' આ ચોર તો બિલકુલ મરી જ ગયો છે' રાગએ કહ્યું કે, બરાબર જુઓ. એ કપડ કરીને પડ્યો હશે. સિપાઈઓ તો એ મડકુ થઈને પડેલા ચોરને સંખત માર મારવા લાગ્યા એટલે ચોરના શરીરમાંથી લોહીની ધાર વહેવા લાગી તોપણ ચોરે ચૂ કે આ ન કર્યું, એટલે સિપાઈઓએ તેને મરેલો ગણી રાગને કહ્યું કે, 'મહારાજ' ચોર તો મરી જ ગયો છે અને તેને ખૂબ માર માર્યો અને તે એટલે સુધી કે તેના શરીરમાંથી લોહીની ધાર વહેવા લાગી ઈ તોપણ તે વેદનાની શ્રીમ પણ માનો નથી'

રાગએ કહ્યું કે, તે મરેલો નથી પણ જીવતા છે, કારણ કે મરેલા શરીરમાંથી લોહી નીકળતું નથી. તે ઢોગ કરીને નીચે પડ્યો છે, માટે તે ચોરના કાનમા એમ કહો કે 'રાગએ તારા બધા સુન્દા માફ કરી દીધા છે, એમ કહી તેને ધીરથી અહો ઉપાડી લાવો.'

સિપાઈઓએ રાગની આજ્ઞા પ્રમાણે જ કર્યું ચોર પણ ઉભી બેઠા થયો અને નાગની સામે હાજર થયો રાગ ચોરને જોઈ વિચારવા લાગ્યો કે, "ત્યારે આ મારા ભયથી મડકુ બની ગયો તો મારે સાક્ષાત્ મૃત્યુના ભયથી શું કરવું જોઈએ." આ પ્રમાણે વિચાર કરી રાગએ ચોરને પૂછ્યું કે, 'તું આ પ્રમાણે શા માટે મડકુ થઈને ઢળી પડ્યો હતો?'

ચોરે જવાબ આપ્યો કે, 'આપના ભયથી મેં એમ કહ્યું હતું.'

રાત્રીએ ફરી પૂછ્યું કે, 'તને આટલો બધો ભારે ભારવામાં આવ્યો તોપણ તું શા માટે બોલ્યો નહિ?'

ચોરે કહ્યું કે, 'જ્યારે મેં મહદાને સ્વાંગ રચ્યો હતો તો પછી હું કેવી રીતે બોલી શકું?'

રાત્રીએ કહ્યું કે, 'ત્યારે તો તું મોટો ભક્ત જણાય છે?'

ચોરે જવાબ વાળ્યો કે, 'મહારાજ! હું ભક્ત નથી. કેવળ આપના ભયથી જ મેં મહદાને સ્વાંગ રચ્યો હતો.'

રાત્રીએ કહ્યું કે, તું જેમ મારા ભયથી ધરતી ઉપર ઢળી પડ્યો હતો તેમ જો મંસારના ભયથી ડરે અને પૂરેપૂરો સ્વાંગ સંજો તો તારું કલ્યાણ જ થઈ જાય!'

ચોરે કહ્યું કે, મહારાજ! હું એવી વાતોને તો જાણું નથી. એવું જ્ઞાન તો આપને છે, મને નથી.

આ ઉપરથી કહેવાનો આશય એ છે કે, એક ચોરે પણ ચોતાના ઉદ્દેશાનુસાર કાર્યની સિદ્ધિ માટે માર ખાઈને પણ ચોતાના ઉદ્દેશની રક્ષા કરી. એ ચોરની માફક તમે પણ તમારા ઉદ્દેશની રક્ષા કરતાં શીખો. તમે ઉપરથી તો એમ કહેો છો કે, અમારા હૃદયમાં પરમાત્મા વસેલા છે પણ જો તમે અંદર વિકાર રાખો તો પરમાત્મા તમારા હૃદયમાં વસે ખરા! જો તમારા મનમાં પરમાત્મા વસેલા છે અને તમે પરમાત્માના સાચા ભક્ત છો તો તમારે તમારા ધ્યેય ઉપર દૃઢ રહેવું જોઈએ. કહ્યું પણ છે કે:—

તૂ તો રામ સુમર જગ લકવા દે

કોરા કાગજ કાલી સ્થાહી, લિખત પઢત વાકો પઢવા દે ।

હાથી ચલત હૈ અપની આલસે કુતર ભુકત વાકો ભુકવા દે—તૂ

—આશ્રમ ભજનાવલિ.

તમે કહેશો કે, અત્યારે રામ ક્યા છે કે તેમનું સ્મરણ કરીએ 'રામ તો દશરથના પુત્ર હતા કે જેમને થયાં હજારો વર્ષ ચાલ્યા બધાં. પણ તમારા હૃદયમાં જ રામ છે એમ માનીએ કહે છે.

રમણિ યોગિનો યસ્મિન્નુ ઇતિ રામઃ

અર્થાત—જ્યાં યોગિઓ રમે છે તે જ રામ છે. બીજો કોઈ નહિ પણ તમારો આત્મા જ રામ છે. એ આત્મારામનું સ્મરણ કરો પણ તેનું સ્મરણ કેમ કરવું તેનો પણ જરા વિચાર કરો 'જો માર ખાઈને ચોર બોલી જત તો તેનો સ્વાગ પૂરો ન થાત તેમ તમે પરમાત્માનું સ્મરણ કરી ફરી પાછા મંસારના ઝગઝગા પડી જાઓ તો શું ભક્તનો એ સ્વાગ પૂરો કહેવાય? તમે એમ માનો કે, આ આત્મા હાથીની મમાન છે, જેની પાછળ મંસારના ઝગઝગાથી કુતરાઓ ભસતા હોય તો ભલે ભર્યા કરે પણ ત્યાં મને શું? ગાયવા કોઈ કોરા કાગળ ઉપર સાહીથી લખ્યા કરે છે તો ભલે લખ્યા કરે એમાં મને શું હાનિ છે 'આ પ્રમાણે વિચાર કરી જો તમે પરમાત્માના ઘરણે જાઓ તો તમારા ઉદ્દેશની પૂર્તિ અને કાર્યની સિદ્ધિ થશે. જ્યારે ચોરે પૂરો સ્વાગ કરીને રાત્રીનું હૃદય

પલટાવી નાખ્યુ તો પછી તમારાથી બીજનું હૃદય પલટાવી કેમ નહિ શકાય ? તમે પણ તમારા ખોયનું ધ્યાન રાખશો તો તમારો આત્મા પણ મહાન્ પદને પ્રાપ્ત કરી શકશે તમે મંસારી છો એટલે અહીંથી ઘેર જતા જ તમને સામારિક ઉપાધિઓ ઘેરી લેશે, તો તે વખતે જે આ ઉપદેશ ધ્યાનમાં રાખજો તો તમારું આ લવમા અને પરલવમા પણ કમ્પાણ થશે.

સુદર્શન-ચરિત્ર

અગ્નિ શીતલ શીલસે ઠેરે, વિપદર ત્યાગે વિપ;

શશકે સિંહ અજ ગજ હો જાવે, શીતલ હોવે વિપ રે-ધન૦

સત્ય શીલકો સદા પાલતે, શ્રાવક સુરશૃંગાર;

ધન્ય ધન્ય જે ગૃહસ્થાવાસમે, પાલે હૃદય ધાર- ધન૦ ૩

આજે સુદર્શન વિઘ્નમાન નથી, તે તો મોક્ષે ગયા છે પણ તેમનું ચરિત્ર તો અત્યારે વિઘ્નમાન છે એટલે તે પ્રસન્ન જ છે. જે શીલને કારણે તેમનું વ્યાખ્યાન કરવામાં આવે છે તે શીલ પણ અત્યારે વિઘ્નમાન છે. એ શીલવ્રતનો એવો પ્રતાપ છે કે, ધર્મધર્મિ આગ પણ શીતલ બની જાય છે. એને માટે સીતાની અગ્નિપરીક્ષા પ્રસિદ્ધ જ છે કદાચિત આ ઉદાહરણને પ્રાચીન માનવામાં આવે પણ યુરોપ અને ભારતના એવા અનેક ઐતિહાસિક ઉદાહરણો પણ મળે છે કે, ધર્મની પરીક્ષા માટે ધર્મીઓને આગમાં હોમવામાં આવ્યા પણ આગ તેમને બાળી ન શકી.

આગ કહે છે કે, હું કુશીલોને બાળુ છુ, સદાચારીને નહિ જ્યારે દ્રવ્ય શીલની આવી શક્તિ છે તો પછી ભાવ શીલની વાત જ થી કરવી ? આ કથનનો કાર્ત્ત્ત્વ્ય એવો અર્થ ન કરે કે એકાદ બે દિવસ શીલવ્રતનું પાલન કરી અગ્નિમાં હાથ નાખી શીલના શક્તિ છે કે નહિ તેની પરીક્ષા કરવા મઠી પડે. જે કાર્ત્ત્ત્વ્ય આમ કરે તો તે તેની ભૂલ છે. શીલની શક્તિનું માપ શીલવાન જ કાઢી શકે હવામાં વજન હોય છે એમ કહેવામાં આવે છે, પણ જે કાર્ત્ત્ત્વ્ય કવરમાં હવા ભરી ત્રાજવાથી તોળવા લાગે તો હવા તોળી શકાશે ? આ ઉપરથી હવા તોળનાર એમ કહેવા લાગે કે, હવામાં વજન છે એ વાત ખોટી છે તો એ એની ભૂલ ગણાશે. હવા તોળી શકાય છે પણ તેને તોળવાના સાધન જુદા પ્રકારના હોય છે, એમ કાર્ત્ત્ત્વ્ય કહે તો પછી હવા તોળી શકાય છે એ વિષયમાં કાર્ત્ત્ત્વ્ય પ્રકારની ચકા રહી શકે.

આ જ પ્રમાણે શીલની શક્તિથી પણ અગ્નિ શીતલ થઈ જાય છે પણ ક્યારે અને કયા સુધી શીલ પાળવાથી અગ્નિ શીતલ થાય છે તેનું પણ અધ્યયન કરવું જોઈએ, કેવળ શીલવ્રતની બાધા લઈ લીધી અને પરીક્ષા કરવા લાગે તો તે માણસની બુદ્ધિની જ પરીક્ષા થઈ જશે શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે કે-

દેવદાણવગન્ધવ્યા જક્ષ્મરક્ષસકિન્નરા ।

વમ્મયારી નમસ્સન્તિ દુર્કર જે કરંતિ તં ॥ —ઉત્તરાધ્યયન સૂત્ર

અર્થાત્—જે દુષ્ટર અહમ્મયર્જનું પાલન કરે છે તેને દેવ, દાનવ, ગંધર્વ, યક્ષ, રાક્ષસ વગેરે નમસ્કાર કરે છે. અહમ્મયર્જન એટલી બધી શક્તિ જતાવવામાં આવે છે કે, જે શુદ્ધ

મનથી અહયર્થનું પાલન કરે છે તેને માટે કોઈ કાર્મ અસાધ્ય નથી. મહાપુરુષોના આ કથન ઉપર વિશ્વાસ રાખો અને આગળ વધતા જાઓ તો એવી શક્તિ તમે પણ પ્રાપ્ત કરી શકશો.

શીલની શક્તિથી અગ્નિ પણ શાન્ત થઈ જાય છે અને સર્પ પણ નિર્વિષ થઈ જાય છે. 'સાપ કોઈનો સગો નહિ' એવી કહેવત છે, પણ એ સાપનું વિષ શીલવાનને ચઢી શકતું નથી.

એવા પણ ઐતિહાસિક ઉદાહરણો મળે છે કે, સાપે કરડવાને બદલે સહાયતા કરી હોય ! એવું સાલળવામાં આવે છે કે, નૂરજહા બેગમ મુહમ્મદ નામના સિપાઈની પુત્રી હતી. મુહમ્મદ અને તેની સ્ત્રી જૂખ્યા મરતા હતા એટલે તેઓ અફઘાનથી ભારત આવી રહ્યા હતા. મુહમ્મદની સ્ત્રી ગર્ભવતી હતી. રસ્તામાં તેણીએ એક પુત્રીને જન્મ આપ્યો. મુહમ્મદે તેની સ્ત્રીને કહ્યું કે, 'અત્યારે આપણે આપણો ભાર જ ઉપાડી શકતા નથી તો પછી આ બાળકીનો ભાર કેમ ઉપાડી શકીયું ? એટલા માટે આ છોકરીને અહીં જ મૂકી દઈએ !' મુહમ્મદની સ્ત્રીએ તે વખતે તો પતિની વાત માની, છોકરીને એક વૃક્ષની નીચે મૂકી દીધી અને પતિની સાથે આગળ ચાલવા માંડ્યું. પણ થોડે દૂર જતા જ તેનું માનુહૃદય બાળકી માટે રડી ઉઠ્યું અને તે આગળ ચાલી ન શકી. તેણીએ આ વાત મુહમ્મદને કહી અને આખરે મુહમ્મદ તેની સ્ત્રીને લઈને તે વૃક્ષની નીચે પાછો આવ્યો. હાં તેમણે જોયું કે, તેમની પુત્રી ઉપર એક મોટા સર્પ પોતાની ફેણની છાયા કરીને બેઠો છે.

જ્યારે કોઈ કનડગત કરે છે ત્યારે જ સર્પ કરડે છે. જો કોઈ કનડગત કરે નહિ તો સર્પ કરડે પણ નહિ.

સિંધવાના પૂર્વજ મહાદેવને વિષે પણ એમ કહેવામાં આવે છે કે, તેઓ પહેલા પેશવાને ત્યાં જોડા સામવવાની નોકરી કરતા હતા. એકવાર પેશવા કોઈ સભામાં ગયા હતા, ત્યારે મહાદેવ તેમના જોડાને પોતાની છાતી ઉપર મૂકી સૂઈ ગયા. જ્યારે પેશવા સભામાંથી પાછા આવ્યા ત્યારે તેમણે જોયું કે, મહાદેવ ઉપર એક સર્પ પોતાના ફેણ-દ્વારા છાયા કરી બેઠેલો છે. પેશવાએ વિચાર્યું કે, જમના ઉપર સર્પે છાયા કરેલી છે, તેમની પાસે હું કેવું હલકું કામ કરાવું છું. હું સર્પથી પણ બિતરતો છું. આ પ્રમાણે વિચાર કરી, પેશવાએ મહાદેવને જાગી પાચરીએ ચડાવવાનું કાર્ય આખરે મહાદેવ જાગી પાચરીએ ચડ્યો, તે એટલે સુધી કે તેના વશને આજે કરોડો રૂપિયાની જગીર મોગવી રહ્યા છે ! અત્યારે પણ ત્યાંના મિત્ર તથા દક્ષતરી કામળ ઉપર સાપનું ચિત્ર રાખવામાં આવે છે.

કહેવાનો આશય એ છે કે, જ્યારે પૂર્ણ શીલનું પાલન કરવામાં આવે છે ત્યારે અગ્નિ પણ શાન્ત થઈ જાય છે અને સર્પ પણ નિર્વિષ બની જાય છે. શીલની શક્તિ આગળ છે. જે લોકો સુદર્શનની માફક મંકટના સમયે પણ શીલનો બંધ થતા હતા નથી પરંતુ વિગમ પરિસ્થિતિમાં પણ શીલનું રક્ષણ કરે છે તેમનું જ શીલ સાચું શીલ છે.

જો તમારામાં શીલની શ્રદ્ધા દૃઢ હોય તો પછી એ વિષે કોઈ કહેવાની જરૂર રહેતી નથી પરંતુ વર્તમાન મનવચ્ચા લોકોમાં સારા કામ કરવાની શ્રદ્ધા હમમગી ગઈ છે એટલા જ માટે થોડું ધ્યાન કહેવાની જરૂર રહે છે.

જે લોકો શીલનું પૂર્ણ રીતે પાલન કરે છે, તે લોકો કોઈ પ્રકારનો ચમત્કાર બતાવતા નથી. તમે કહેશો કે, ચમત્કાર જોયા વિના અમને વિશ્વાસ કેમ થઈ શકે ? અને વાસ્તવમાં જો અમે પણ ચમત્કાર બતાવવા માંડીએ તો અહીં લોકો આવવા લાગે પણ ચમત્કાર બતાવવા એ સાધુઓનું કામ નથી ! એ વાત એક ઉદાહરણ દ્વારા સમજાવું છું:-

એક માણસ જલતરણની વિદ્યા શીખી લોકોને ચમત્કાર બતાવવા લાગ્યો કે, હું જલમાં આ પ્રમાણે રહી ચકું છું-આટલું તરી ચકું છું-અગર. ત્યાં એક યોગી પણ આવ્યો. તે પણ તે જ પ્રકારનો ચમત્કાર બતાવવા લાગ્યો. ત્યારે એક ત્રીજા માણસે તે યોગીને કહ્યું કે, 'તમે ત્રણ પૈસાની વિદ્યા શીખી ચું કુલી રહ્યા છો ?' યોગીએ કહ્યું કે, 'મેં સાઠ વર્ષ સુધી યોગ કર્યો અને છતાં ત્રણ પૈસાની વિદ્યા કેમ કહો છો ?' તે માણસે કહ્યું કે, ત્રણ પૈસા આપીને નદી પાર કરી શકાય છે ! સાઠ વર્ષના યોગથી જો એટલું જ કામ કર્યું તો શું કર્યું ? તમે લગભગ કમ્પાસ કેમ સાધતા નથી ? સાઠ વર્ષ સુધી યોગસાધના કર્યા પછી પણ જો આવો એવ જ બતાવ્યા કરો તો હું એમ જ કહીશ કે, સાઠ વર્ષના યોગમાં નીકા જ બનાવી શકાય પણ બચસાગરને પાર જઈ ન શકાય !

આ પ્રમાણે સાધુ બની, શીલ પાળી, આત્મકલ્યાણ સાધવાને બદલે ચમત્કાર બતાવવામાં જ પ્રવૃત્ત રહે તો બહુ બ્વર્થ જ જાય ! એટલા માટે સાધુઓ શીલના જળમાં જ ડૂબ્યા રહે છે, કોઈને ચમત્કાર બતાવવાની તરબતરમાં પડતા નથી.

સાધુઓ તો શીલનું પાલન કરવા માટે જ નીકળ્યા છે એટલે તેઓ તો શીલનું પાલન કરે જ છે પણ સુદર્શને ચંદ્રસ્થ હોવા છતાં પણ પાલન કર્યું એટલે તે વિશેષ ધન્યવાદને પાત્ર છે.

શીલનું પાલન કેવી રીતે કરવામાં આવે છે એને માટે સારૂંમા અનેક ઉદાહરણો મળ્યા આવે છે, તેને તમે ધ્યાનમાં રાખો. કેવળ સ્ત્રી પ્રસંગ ન કરવો કે પરસ્ત્રીનું સેવન ન કરવું એ જ શીલ છે એમ ન માનો. વાસ્તવમાં બ્યાંસધી વીર્યની રક્ષા કરવામાં ન આવે ત્યાં સુધી તેજસ્વિતા પ્રગટતી નથી. એટલા માટે સ્વસ્ત્રી કે પરસ્ત્રીના પ્રમંથથી નષ્ટ થતા વીર્યની રક્ષા કરો; કારણ કે વીર્યરક્ષા એ જીવન છે અને વીર્યનાશ એ મૃત્યુ છે.

એક માણસની વીંટીમા રત્ન જડેલું હતું તે માણસ એ રત્નને વીંટીમાંથી કાઢી પાણીમાં ફેંકવા ચાલતો હતો અને બીજો માણસ તેની રક્ષા કરવા ચાલતો હતો. આ બે માણસોમાં કોને તમે ચાલાક કહેશો ? જે માણસ રત્નની રક્ષા કરવા ચાલે છે તેને જ સૌ કોઈ હાશિયાર કહેશે. તે જ પ્રમાણે જે વીર્યથી આ શરીર ટકી રહ્યું છે એ વીર્ય-રત્નને અહીં તહીં વેડફી નાખવું એ મૂર્ખતા છે. જો એ વીર્યની રક્ષા કરવામાં આવે તો શરીરની રક્ષાની સાથે બળ-શુદ્ધિ પણ વધવા પામે. આજે લોકો વીર્યહીન બની ડોક્ટરોની દવા ખીંધા કરે છે પણ મૂળ રોગ બ્યાંથી વેદા યાજ છે તે વીર્યનાશને અટકાવતા નથી. પહેલાના લોકો વીર્યવાન હતા એટલે તેઓ બળવાન અને શુદ્ધિવાન પણ હતા.

વર્તમાન સમયમાં સંતતિનિરોધના નામે સ્ત્રીના ગર્ભાશયને નષ્ટ કરવાનો હત્યારો રિવાજ ચાલુ થઈ પડ્યો છે ! સ્ત્રીના ગર્ભાશયને નષ્ટ કરાવ્યા બાદ ગમે તેટલી વાર વિવશ-સેવન કરવામાં આવે તોપણ કોઈ પ્રકારની હાનિ થતી નથી એમ માનવામાં આવે

છે, આ એક ગંભીર જૂથ છે આમ કરવાથી વિષયલાપસા વધે છે, વીર્યનો નાશ થાય છે, એટલું જ નહિ પણ આ પદ્ધતિ સ્વીકારવાથી અનેક પ્રકારના પાપાચારો વધવા પામે છે વીર્યની રક્ષા કરવી એમાં જ શીલંબતનો મહિમા રહેલ છે વીર્યને શરીરમાં પચાવી જવું એમાં જ ખરી શુદ્ધિમત્તા છે

ડોક્ટરોનું કથન છે કે, યુવાન માણસો વીર્યને શરીરમાં પચાવી શકતા નથી પણ શાસ્ત્રકારો કહે છે કે, અભ્યર્થની જે નર વાડો જતાનમાં આવી છે તેની સહાયતાથી વીર્યને પચાવી શકાય છે વીર્યનું પાચન કરવું એટલે જીવનમાં તેજસ્વિતા પ્રમટાવવી, એ છે અમેરિકન વૃત્તવેત્તા ડોક્ટર થોર, પોતાના શિષ્યોને લઈને એક વાર જંગલમાં ગયા હતા તેમના એક શિષ્યે તેમને એવો પ્રશ્ન કર્યો કે, જો ડોઈ માણસ પોતાના શરીરમાં વીર્યને પચાવી ન શકે તો તેણે શું કરવું જોઈએ ? થોરે ઉત્તર આપ્યો કે, તેણે માણસને માટે જીવનમાં એક વાર સ્ત્રીપ્રસંગ કરવો અનુચિત નથી એમ કરવું એ વીર્યનું કામ છે જેમ સિંહ એક વાર સ્ત્રીપ્રમગ કરે છે તેમ જીવનમાં એકવાર સ્ત્રીપ્રસંગ કરવો શિષ્યે ફરી પૂછ્યું કે, એમ કરવા છતાં પણ જો મન કાંચુમાં ન રહે તો શું કરવું ? થોરે જવાબ આપ્યો કે, તો વર્ષમાં તેણે એક વાર સ્ત્રીપ્રસંગ કરવો શિષ્યે બીજવાર પૂછ્યું કે, તેમ કરવા છતાં પણ વિષયસેવનનું મન થાય તો ? થોરે કહ્યું કે, વો તેણે મહિનામાં એકવાર સ્ત્રીપ્રસંગ કરવો શિષ્યે ફરી પૂછ્યું કે, તેમ કરવા છતાં પણ મન કાંચુમાં ન રહે તો ? થોરે જવાબ આપ્યો કે, તો 'મરી જવું'

હતુમાનજી પવનજીના એકના એક પુત્ર હતા જો કે પવનજી અજનાથી રષ્ટ્ર ધર્મ સ્ત્રીપ્રસંગથી જુદા રહેતા હતા પરંતુ કોઈ ધર્મને તેમણે બીજો વિવાહ કર્યો ન હતો પણ શીલ પાળ્યું હતું તેમણે બાર વર્ષ સુધી બ્રહ્મચર્ય પાળ્યું હતું અને ત્યાર બાદ સ્ત્રીપ્રમગ કર્યો હતો, ત્યારે જ તેમને ત્યાં હતુમાનજી જેવા બળશાન પુત્રનો જન્મ થયો હતો આત્યારે તમે લોકો સશક્ત મતાન તો આહો છો પરંતુ તે માટે વીર્યરક્ષા કરનાનો પ્રયત્ન કરતા નથી

ડોક્ટર થોરે કહ્યું કે, જ્યારે મહિને એક વાર સ્ત્રીપ્રસંગ કરવા છતાં પણ મન કાંચુમાં ન રહે તો મરી જવું જોઈએ, કારણકે જ્યારે વીર્યનાશ વિશેષ કરશે તો પછી તેને મગવા સિવાય બીજો માર્ગ જ શું છે ?

અહારે તો તમને આઠમ-પાખીને દિવસે તીલ પાળવાની અમારે શિક્ષા આપવી પડે છે અને લોખંડે દિવસે શીનને બગ ન કરવાની પ્રતિજ્ઞા લઈ અમારા ઉપર જાણે ઉપકાર કરે છે ' પણ જે સાચો શ્રાવક હોય છે તે તો રત્નચીનો આગાર હોવા છતાં શીલંબતનું પાલન કરે છે વાગ્દતનમાં જ્યાં સુધારાઓનું મન તીન જ છે તમે તમાગ જીવનમાં શીયને રચાન આપો તો કલ્યાણ છે

સુદર્શન કેનો પુત્ર હતો, ક્યા તેનો જન્મ થયો હતો, એ વાત યથા અવસરે આગળ કહેવામાં આવશે

ઔપાખ્યાન : સંવત ૧૯૯૨ અષાઠ વદ ૧૦ સોમવાર

પ્રાર્થના -

‘અશ્વમેન’ નૃપ કલ તિલો દે, ‘વામા’ દેવીનો નન્દ ।

ચિન્તામણિ ચિત્ત મે ખસે દે, દૂર ટલે દુખ દદઃ ।

જીવ દે તૂં પાશ્વ’ જિનેશ્વર વંદ ॥ ૧ ॥

શ્રી પાર્શ્વનાથ ભગવાનની આ પ્રાર્થના કરવામાં આવી છે.

આ પ્રાર્થનામાં આત્માનું નિજ સ્વરૂપ આત્મા પોતે કેમ બૂલી ગયો છે અને પોતાનું આત્મભાન તેને ફરી કેમ થાય એ બતાવવામાં આવ્યું છે આત્મા પોતે ચિદાનંદસ્વરૂપ છે છતાં પોતે પોતાનું રૂપ કેમ બૂલી ગયો છે અને બૂલી ગયો છે તો ફરી તે સ્વરૂપ કેમ જાણી શકે એવો પ્રશ્ન ઉભો થાય છે આ પ્રશ્નનો ઉકેલ કરવો મુશ્કેલ જણાય છે, પણ માનીએ કહે છે કે, જો હૃદય ખોલીને આ પ્રશ્ન ઉપર વિચાર કરવામાં આવે તો તેનો ઉકેલ કરવો પણ સરલ છે

આત્મા પોતે બ્રમળગમાં ફસાઈ ગયો છે અને પોતે જ એ બ્રમળગમાંથી છૂટો થઈ શકે છે, પણ તેમાં પુરુષાર્થની જરૂર રહે છે જો આત્મા પુરુષાર્થ કરે તો બ્રમળગને ભેદી આત્મસ્વરૂપ જણવું તેને માટે મુશ્કેલ કામ નથી આત્મા બ્રમળગમાં રૂપી રીતે ફસાઈ ગયો છે એના માટે પ્રાર્થનામાં કહેવામાં આવ્યું છે કે —

સર્પ અન્ધારે રાસડી દે, સૂને ઘર વૈતાલ ।

ત્યો મૂરખ આતમ વિષે દે, માન્યો જગ બ્રમળલ ॥

અધારામાં પડેલી દોરીને જોઈ સાપનો ભય પેદા થાય છે જો કે વાસ્તવમાં તે સર્પ હોતો નથી પણ પોતાની કલ્પનાથી દોરીને સાપ માનવામાં આવે છે અને એ રીતે પોતાની કલ્પનાથી જ દોરીનો એ સર્પ થતો નથી અને સર્પની દોરી બનતી નથી પણ એવી કલ્પનાથી ભય પેદા કરવામાં આવે છે તે કલ્પના બ્રમમાંથી પેદા થાય છે. આ બ્રમનો અધિકાર તો આત્મભાનનો પ્રકાશ થાય ત્યારે જ દૂર થઈ શકે છે

કલ્પનાથી ભય રૂપી રીતે પેદા થાય છે અને પછી એ ભય કેવી રીતે દૂર થાય છે એનો મને આનુભવ થયો છે હું જ્યારે દક્ષિણમાં વિચરતો હતો ત્યારે થોડાં નામના ગામમાં રાત્રે લોકો સાથે માન્યતા કરતો હતો હું જાણતો એટલો હતો અને લોકો ખુલામાં પણ મેઢેલા હતા અને માન્યતા કરતા હતા જાપરા ઉપર આદમીની થોડી ડાયા પડતી હતી તે જાપરા ઉપર થોડી તરાડ પડેલી હતી તે તરાડ ડાયામાં જાણે સાપ જાપરા ઉપર મેઢેલા હોય એવી જણાતી હતી એટલે ત્યાં મેઢેલા લોકોને ભય થયો કે, જો આ સર્પ આખી રાત અહીં રહેશે તો તે કોઈને હાનિ પહોંચાડે એવો સંભવ રહે છે એ માટે બધા લોકો એ સર્પને પકડવા માટે પ્રયત્ન કરવા લાગ્યા કોઈ તેને પકડવા માટે પકડ લાવ્યા અને કોઈ બત્તી લાવ્યા પણ જોવા પ્રકાશ આવ્યો અને જોયું તો જણાયું કે, તે સાપ નહિ પણ જાપરા ઉપર પડેલી તરાડ હતી

આ પ્રમાણે તકના વિષે સર્પનો ભ્રમ પેદા થયો હતો તે પ્રકાશ વડે દૂર થયો. જે પ્રકાશ કરવામાં આવ્યો ન હોત તો ભ્રમનું નિવારણ થાત નહિ. જે પ્રમાણે ભ્રમથી તરા-ડને પણ સાપ માનવામાં આવ્યો તે પ્રમાણે સંસારમાં પણ ભ્રમ ફેલાઈ રહ્યો છે ! જે કે કોઈ પ્રકારના ભ્રમથી આત્મા જડ બની શકતો નથી તેમ જડ પદાર્થો ચૈતન્ય બની શકતા નથી પણ ભ્રમને કારણે આત્મા કલ્પનાની ભ્રમગળમાં ફસાઈ જઈ આત્મસ્વરૂપ ભૂલી જાય છે અને જન્મમરણનાં ફેરા ફર્યા કરે છે.

મેં શંકરાચાર્યકૃત વેદાન્તનું ભાષ્ય હમણાં જોયું છે, તેમાં મને તો જૈનદર્શનના જ વિચારો જોવામાં આવ્યા અને તે હિપરથી હું એ નિશ્ચય હિપર આવી પહોંચ્યો કે, જૈન દર્શનની સહાયતા વિના વસ્તુનું બરાબર પ્રતિપાદન થઈ શકતું નથી. જૈનદર્શનનો તેમાં સમાવેશ કયી રીતે થાય છે તે વિષે કોઈ શાન્તિથી ખેસી વિચાર કરે તો તેને સમજવી શકું.

વેદાન્તીઓ 'एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति' અર્થાત્ 'એક બ્રહ્મ જ છે, બીજું કંઈ નથી' એમ કહે છે પણ ભાષ્યમાં કહ્યું છે કે:—

युष्मदस्मत्प्रत्ययगोचरयोः विषयविषयिणोः तमःप्रकाशयद्विद्वद्वस्वभाषयोः

—શંકરાચાર્ય.

અર્થાત્-યુષ્મત્ અને અસ્મદ્ અર્થાત્ વિષય અને વિષયીને જાણનારા પરસ્પર અંધકાર અને પ્રકાશની મારફત પરસ્પર વિરુદ્ધ સ્વભાવવાળા છે.

આ પ્રમાણે ભાષ્યકારે એ બંનેનો સ્વભાવ ભિન્ન માન્યો છે અને એક બીજાને અંધકાર અને પ્રકાશની મારફતે ભિન્ન સ્વભાવવાળા માની એમ પ્રતિપાદન કર્યું છે કે, એ બંને એક સ્વભાવવાળા થઈ શકતા નથી. જૈન સિદ્ધાન્ત પણ એ જ વાત કહે છે કે, જડ તથા ચૈતન્યનો સ્વભાવ તથા ધર્મ ભિન્ન છે અને તેથી જડ ચૈતન્ય થતું નથી અને ચૈતન્ય જડ બની શકતું નથી. આ દૃષ્ટિએ ભાષ્યનું આ કથન જૈનશાસ્ત્ર અને જૈનદર્શનનું પ્રતિકૂલ નહિ પણ સમર્થક છે, પરંતુ વેદાન્તીઓના 'एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति' એ સિદ્ધાન્તથી પ્રતિકૂલ જાય છે; કારણ કે ત્યારે એક બ્રહ્મની સિવાય બીજું કંઈ નથી ત્યારે અંધકાર અને પ્રકાશની મારફતે વિરુદ્ધ સ્વભાવવાળા યુષ્મદ્ અને અસ્મદ્ એકબા મળી જવા જોઈએ પણ એ ભિન્ન સ્વભાવના હોવાથી એક બ્રહ્મમાં મળી શકતા નથી તો પછી એક બ્રહ્મની સિવાય બીજું કંઈ નથી એ સિદ્ધાન્ત કયા રહ્યો ! અહીં તો બે હોવાને કારણે એક બ્રહ્મની સિદ્ધિ થઈ નહિ. આ પ્રમાણે વિચાર કરવાથી જૈન તત્ત્વની સર્વવ્યાપકતા જણાશે અને નિશ્ચય થશે કે, જૈનદર્શનની સહાયતા વિના વસ્તુસ્વરૂપનું બરાબર પ્રતિપાદન થઈ શકતું નથી.

મતલબ કે, જે પ્રમાણે દોરીના વિષે સર્પની કલ્પના કરવામાં આવે છે તે પ્રમાણે હું દુખજો છું, હું લંગડા છું વગેરે કલ્પનાઓ કરવામાં આવે છે પણ વિચાર કરવાથી જણાશે કે એ બધી કલ્પનાઓ જ છે.

શરીરના અંગોપાંગો દુખજાં, લૂગા કે લંગડા છે પણ આત્મા એવો નથી. આત્મા અને શરીર બંનેનો સ્વભાવ ભિન્ન છે, છતાં આત્મા ભ્રમને કારણે એક માની રહ્યો છે અને એવી અનેક કલ્પનાઓ કરી રહ્યો છે ! આ બમણાને ભાગવા માટે અને જન્મ

મરણના ફેરાઓ બધ કરવા માટે જ્ઞાનીઓ કહે છે કે, “ હે જીવ ! તું પાર્થ જિનેશ્વરના શરણે જા અને તેમની પ્રાર્થના કર. ” જો તું ભગવાનની ભક્તિ કરીશ તો તારો બધો બધો ભ્રમ ભાગી જશે અને આત્મસ્વરૂપ સમજી શકીશ, તો પછી તું કોઈ દિવસ દુઃખી પણ થઈશ નહિ.

અનાથી મુનિનો અધિકાર

આ મંસાર કેવો છે ! ભગરૂપ છે કે બીજા પ્રકારનો છે ? એ વિશે શાસ્ત્ર કહે છે કે, આ સંસાર નિશ્ચયની દૃષ્ટિએ ભગરૂપ છે પણ વ્યવહારની દૃષ્ટિએ જુદા પ્રકારનો છે. આ વાતનો વિશેષ ખુલાસો ઉત્તરાધ્યયન સૂત્રના વીસમા અધ્યયનમાં કરવામાં આવ્યો છે. તેમાં નાથ-અનાથની વ્યાખ્યા કરવામાં આવી છે અને જતાવવામાં આવ્યું છે કે, આ જીવ પોતાના ભગના કારણે જ પોતાને ‘ અનાથ ’ માની રહ્યો છે અને પોતાના અભિમાનથી જ પોતાને ‘ નાથ ’ માની રહ્યો છે, પણ વારતવમાં સનાથ કોણ છે અને અનાથ કોણ છે ? એ વાતનો નિષ્કર્ષ રાજા શ્રેણિકને સમજાવી તેનો ભ્રમ દૂર કરવામાં આવ્યો છે અને સનાથ-અનાથનો ભેદ સમજવાને કારણે જ રાજા શ્રેણિક કાઈ ત્યાગ કરી ન શક્યા, તોપણ તીર્થંકર જોત્ર બાધી શક્યા હતા ! મહાનિર્ગન્ય અને શ્રેણિકની વાતચીતને ધ્યાનપૂર્વક સાંભળશે તો સનાથ-અનાથતાનું રહસ્ય તમને પણ સમજવામાં આવી શકશે ! હું અનાથી મુનિના ચરણની રજની સમાન પણ નથી અને તમે શ્રેણિકની સમાન નથી; તો પણ એ મુનિ મહાત્માની વાતચીત કહેવા માટે જેમ મારા આત્માને તૈયાર કરવો પડશે તેમ તમે પણ એ વાતચીત સાંભળવાની તૈયારી કરો તો આ કથાનું રહસ્ય કહેવામાં અને સમજવામાં આવી શકશે.

આ કથામાં રાજા શ્રેણિકનો પરિચય આપતા કહેવામાં આવ્યું છે કે -

પ્રભૂચરણો રાયા, સેણિઓ મગહાહિવો ।

વિહારજતં નિજ્ઞાઓ, મંદિકુચ્છિસિ ચેદ્દ ॥ ૨ ॥

રાજા શ્રેણિક આ કથાના પ્રધાન પાત્ર છે એટલે એમનો પરિચય આપતા કહેવામાં આવ્યું છે કે, તેઓ અનેક ગતોના સ્વામી હતા અને મગધદેશના રાજા હતા.

શાસ્ત્રમાં શ્રેણિકને બિગ્નિસારના નામે પણ ઘર્ણવામાં આવેલ છે શ્રેણિક રાજાનું નામ બિગ્નિસાર કેમ પડ્યું અને તેઓ કેવા બુદ્ધિમાન હતા એના માટે એક પ્રસિદ્ધ કથા આ પ્રમાણે છે -

શ્રેણિક રાજાના પિતા પ્રસન્નચક્રને સો પુત્રો હતા. એ બધા પુત્રોમાં કોણ બુદ્ધિમાન છે એ જાણવા તેમના પિતા આહતા હતા. એક દિવસ બધા પુત્રોની પરીક્ષા કરવા માટે પ્રસન્નચક્રે કૃત્રિમ આગનો પ્રયોગ કર્યો અને પુત્રોને કહ્યું કે, “ આગ લાગી છે માટે જે સાર ચીજ હોય તે લઈને બહાર નીકળી જાઓ. ” પિતાની આગ્રા થતા જ બધાં પુત્રો પોતપોતાની રુચિ અનુસાર જે સારી ચીજ લાગી તે ચીજ ઉપાડી બહાર નીકળવા લાગ્યા. શ્રેણિક તે વખતે દુંદુભિ લઈને બહાર નીકળ્યા આ જોઈને બધા ભાઈઓ દસવા લાગ્યા અને કહેવા લાગ્યા કે, “ આ કેવો છે ? ” કે નગારુ લઈને બહાર નીકળ્યો ? શું નગારુ લઈને વગાડ્યા કરશે ! રત્નોત્તર બહાર ભરેલો હોવા છતાં આ નગારુ શું ઉપાડી લાવ્યો ! ”

આ પ્રમાણે બધા લાઈઓ શ્રેણિકની મરકરી કરતા હતા પણ નગારું લઈ બહાર નીકળવાની પાછળ શું રહસ્ય રહેલું હતું એ કાણ જાણતું હતું ! પ્રસન્નચંદ્ર આ વાતને જાણતા હતા પણ તેમણે વિચાર્યું કે, જો હું બધાની વચ્ચે શ્રેણિકની પ્રશંસા કરીશ તો એક બાળુ બધા લાઈઓ છે અને બીજી બાળુ શ્રેણિક એકલો છે, એટલે કલેશ કંકાસ થશે. આ પ્રમાણે વિચાર કરી તેમણે બધા છોકરાઓને પોતાની પાસે બોલાવી પૂછ્યું કે, શું છે '૯૯ છોકરાઓએ શ્રેણિકને મૂર્ખ બનાવતાં શ્રેણિક નગારાને સાર તરીકે ઉપાડી લાંબો છે ! વગેરે હજીકત પિતાને કહી મંબળાવી. પ્રસન્નચંદ્રે શ્રેણિકની પરીક્ષા કરવા માટે શ્રેણિકને પૂછ્યું કે, " કેમ બેટા ! રત્નોને ન લેતા તું આ નગારું શા માટે ઉપાડી લાંબો ? "

શ્રેણિકે કહ્યું કે, " પિતાજી ! આ નગારું અને આ ' લાંબો ' એ રાજ્યના ચિન્હો છે. આ બંનેને ખાખ ચર્ધ જમ તો રાજ્યચિન્હ બળી જાય. રત્નો તો રાજ્યચિન્હોદ્ધારા રાજને ફરી મળી શકે પણ આ રાજ્યચિન્હ મળી ન શકે ! એટલા માટે મેં એ રાજ્યચિન્હોની રક્ષા કરી છે. "

આજે પણ નગારાની રાજ્યચિન્હ તરીકે બહુ રક્ષા કરવામાં આવે છે. રાજ્યચિન્હની રક્ષા માટે હોશિયાર રક્ષકો ખાસ રોકવામાં આવે છે; કારણ કે જો રાજ્યચિન્હ ચાલ્યું જાય તો તેની હાર માનવામાં આવે છે !

શ્રેણિકની આ વાત સાંભળી પ્રસન્નચંદ્ર બહુ પ્રસન્ન તો થયા પણ તેની વિશેષ પરીક્ષા કરવા માટે શ્રેણિકને કહ્યું કે, રાજ્યચિન્હોદ્ધારા રત્નો કેમ પ્રાપ્ત કરી શકાય છે એ બતાવી આપ. શ્રેણિકે બહાર ચાલ્યો ગયો અને અનેક રત્નો મેળવી પાછો આવ્યો. પ્રસન્નચંદ્ર શ્રેણિકની બુદ્ધિમત્તા જોઈ ખૂબ પ્રસન્ન થયા અને બેરી અને ભંભા-એ સાર-શૂત-રાજ્યચિન્હને તેણે બચાવ્યા હતા એટલે તેનું નામ ભલાસાર (પ્રાકૃત નામ બિન્નિસાર) પાડી તેને રાજ્યાસન ઉપર બેસાડ્યો અને તે બિન્નિસારના નામે પ્રસિદ્ધ થયો.

શ્રેણિકનો સમ્પદાર્થ પણ શ્રીસમ્પન્ન એવો કરવામાં આવે છે. ધરથી બહાર કાઢવામાં આવ્યા છતાં રાજકુમારની માફક જ રક્ષા અને શ્રીસમ્પન્ન ચર્ધ શ્રેષ્ઠ જ રક્ષા એટલા માટે શ્રેણિક જ કહેવાયા.

શ્રેણિક મંસારની બધી મંપદારી સુકત હતા પણ તેમની પાસે જ્ઞાનની સંપદા ન હતી. તેમને ધન વગેરેની સમ્પદા આપનાર અને ધર્મની સંપદા આપનાર એ બંનેમાં કોણ મોટું લાગે છે ? એક માણસ તમને ધનધાન્ય આપે અને બીજો કેવળ ધર્મનું તત્ત્વ સમજાવે એ બંનેમાં તમારી દૃષ્ટિએ કોણ મોટું છે ? જેમણે તમને આત્માની ઓળખાણ કરાવી છે અને જ્ઞાનના અને શરીર એ તલવાર અને જ્ઞાનની માફક જુદાં જુદાં છે એવી પ્રતિતિ કરાવી છે એ મહાત્મા કાઈ બીજાથી જોતરતા નથી.

તમે લોકો આત્મા અને શરીરને તલવાર અને જ્ઞાનની માફક જિન્ન સમજતા હો તો શું જોઈએ ? આ વાત ઉપર તમારી શ્રદ્ધા દૃઢ થાય અને અટલ વિશ્વાસ પેદા થાય તો ખસ ! તમારા હાથમાં આત્મવિજયની ચાંલી મળી ગઈ છે પણ વ્યવહારજીવનમાં એવો દૃઢ વિશ્વાસ કાયમ રહેતો નથી એ જ મોટી ખામી છે.

મર્ધ વીર પુરુષની સામે શત્રુ લડવા આવે તો તે તનવાગને મેલાળશે કે મ્યાનને । જો તે તલવારને હાથમા નહિ લેતા મ્યાનને હાથમા લે તો તે વીગ કહેવાશે અને શત્રુથી પોતાના શરીરની રક્ષા કરી શકશે ? આ જ પ્રમાણે જ્યારે તમારા ઉપર કોઈ આપત્તિઓ તૂટી પડે ત્યારે તનવારની માફક આત્માની તરફ ન જોતા મ્યાનની માફક શરીરને જોવા લાગો તે વીર શ્રાવકને જાણે ખરું ?

મને તેટલી આપત્તિઓ માથે તૂટી પડે તો પણ શરીરની નશ્વરતા જાણી, આપત્તિ ઓને ધૈર્યપૂર્વક સહેવી અને ધર્મની રક્ષા કરવી એમા જ સાચી વીરતા છે મમદેવ શ્રાવક પોતાના ધર્મની રક્ષા કેવી રીતે કરી, તે તમને દ્રુકમા સમજાવુ છું —

કામદેવ શ્રાવક પૌરુષસાગ્રામા ધર્મરાધન કરતા હતા તે વખતે તેમની ધર્મપરીક્ષા કરવા માટે એક દેવ પિશાચનું ભવકર રૂપ ધારણુ મ્હી, હાથમા તલવાર લઈ કામદેવની પાસે આવ્યો અને મ્હેના લાગ્યો કે, “ હે કામદેવ ! તને કહું છું કે, તુ તારો ધર્મ છોડી દે, નહિ તો તારે તેનું કડકુ રૂળ જોગવુ પડે ” જો આ તનવાર ! એની દ્વારા તારા દ્રુકદ્રુકકા કરી નાખીશ ! મારુ કહ્યું તુ માની જા ”

આ પ્રમાણે દેવ લાન આપ કરી કામદેવને ડરાવવા લાગ્યો પણ કામદેવ જરાપણુ ડરો નહિ । શાસ્ત્રમા તો ત્યાગુધી કહેવામા આવેલ છે કે, પિશાચના કઠોર શબ્દો સાંભળીને કામદેવનું રુવાકુ પણ ફરકયું નહિ । તે જરાપણુ ડગ્યા નહિ તેમ તે જરાપણુ ભય કે ત્રાસ પામ્યા નહિ । અહીં જરા વિચારવુ જોઈએ કે, કામદેવ ભય કે ત્રાસ કેમ ન પામ્યા । શું તેમને શરીર વહાણ ન હતું । શું તેમને મંપત્તિનો મોહ ન હતો । કામદેવની પાસે અગર કરોડ સોના મહોરો અને આદ્ય હજાર ગણો હતી આગલી બધી શ્રીમતાર્ધ હોવા છતાં જ્યારે ધર્મનો ત્યાગ કરવા માટે પિશાચ મારી નાખવાની ધમકી આપતો હતો ત્યારે ધર્મની રક્ષા આગળ તેમની શ્રીમતાર્ધનો મોહ કે શરીરનો મોહ આડે આવ્યો નહિ । તેમના ધર્મપ્રેમની આગળ શ્રીમતાર્ધનો અને શરીરનો મોહ પુરુષ હતો

કામદેવ ભગવાનનો ભક્ત અને સાચો શ્રાવક હતો પિશાચ પોતાને ધર્મથી વ્યુત કરવા માટે આવ્યો હતો એમ કામદેવ જાણતા હતા અને એટલા માટે ધર્મપરીક્ષાના સમયે ન ગભરાતા ધૈર્ય રાખી તેમાથી પસાર થવા માટે પગમાત્માની પ્રાર્થના કરતા હતા કે, “ હે પ્રભો ! જો મેં ધર્મ અને આત્માને જાણ્યો ન હોત અને તારા શત્રુએ આવ્યો ન હોત તો આ ધર્મપરીક્ષા મણુ લેતું માગ માટે તો આનદનો વિચાર છે કે, મને ધર્મ અને આત્મા વિશે દૃઢ વિશ્વાસ છે કે નહિ તેની પરીક્ષા કરવા માટે આ મારો મિત્ર આવ્યો છે તો ધર્મપરીક્ષામા ઉત્તીર્ણ થવા જેટલી મારામા શક્તિમામધ્ય આવે એજ મારી પ્રાર્થના છે ”

પરીક્ષા એમની જ લેવામા આવે છે જો આ નિતાણે બજવા થય છે જો મર્ધ વિચારે જ જતો ન હોય તેની પરીક્ષા કેણુ તે । કામદેવ ધર્મની પાસાગ્રામા-પૌરુષ સાગ્રામા-ધર્મપાદ બજવા જતા હતા અને તેથી જ પિશાચ પરીખક ની ધર્મપરીક્ષા લેવા આવ્યો હતો એક પરીક્ષક તરીકે તે પિશાચ કામદેવની એવી નબળ પરીક્ષા લીધી

હતી કે, જે ધર્મપરીક્ષા આપવા માટે પહેલેથી જાણર તૈયારી કરવામા આવી ન હોય તો એ ધર્મપરીક્ષામા ઉત્તીર્ણ થવું સરલ ન હતું પિશાચે કામદેવને ધર્મથી ચ્યુત કરવા માટે અનેક ભય કર રૂપ ધારણ કર્યાં, પણ કામદેવ તેથી જરા પણ ચલિત ન થયો ત્યારે પિશાચ હાથમા તલવાર લઈ શરીરના ટૂંકડે ટૂંકડા કરી નાખવા માટે તૈયાર થયો તેમ છતાં કામદેવ જરાપણ ન ડગ્યા

આજે તો તમે ભયથી-કલ્પિત ઝડણુ ભૂતથી-ડરો છો પણ કામદેવ સાક્ષાત્ ભય કર પિશાચથી પણ ડરો નહિ તમે કહેશો કે ‘અમે ગૃહસ્થ છીએ એટલે ભૂત વગેરેથી ડરવું પડે’ તો પછી કામદેવ શું ગૃહસ્થ ન હતા ? તેઓ તો ડરતા ન હતા અને તમે કેમ ડરો છો ? એમ કહેને કે, ‘અમે કાયર છીએ અને આત્મા અને અમને શરીર તલવાર અને મ્યાનની માફક જીદા છે એ વાત ઉપર ડરતા નથી’

ત્યારે પિશાચ કામદેવના તલવારથી ટૂંકડે ટૂંકડા કરી નાખવાનું કહેવા લાગ્યો ત્યારે કામદેવ શું વિચારે છે તે જીએ કામદેવ વિચારવા લાગ્યા કે, “આ પિશાચ મારા ટૂંકડે ટૂંકડા કરી નાખવાનું કહે છે પણ અનન્ત ધનનો પણ મારા ટૂંકડા કરી શકે એમ નથી તો આ શું કમશે ? હું આત્મતત્ત્વને સમજી છું એટલે મને વિશ્વાસ છે કે, ટૂંકડા થશે તો શરીરના થશે, આત્માને તેથી કશી હાનિ થાની નથી શરીરના તો પહેલેથી જ ટૂંકડા મચ્યા છે તો જે તે તેના વધારે ટૂંકડા કરવા ચાહે છે તો ભલે કરે, એથી મને કશું ગુસ્થાન થવાનું નથી’ આ તો મારો મિત્ર છે કે મને આત્મા અને મહાવીરકથિત ધર્મ ઉપર વિશ્વાસ છે કે નહિ તેની કસોટી કરે છે અને વિશ્વાસ છે કે આત્માના ટૂંકડા થઈ શકતા નથી તો પછી હું તેનાથી શા માટે ભય પામું ?”

હું આ વાત પહેલા સાધુ-સાધ્વીઓને કહેવા ચાહું છું કે, જે તમારા આવક-આવિકાઓમા જૂતાદિનો ભય રહ્યો તો એ તમારી નનગાઈ મણાશે જે પ્રમાણે વિદ્યાર્થી નાપાસ થાય તો ખાસ્તરને પણ શરમાવું પડે છે તે જ પ્રમાણે શ્રાવક-આવિકાઓમા જૂતાદિનો ભય રહેશે તો તે આપણા માટે પણ શરમજનક મણાશે જે ભગવાનનો ધર્મ મળ્યો ન હોય અને આત્માને ઝોળખ્યો ન હોય તો ભય પામે એ જીદી વાત છે પણ ભગવાનનો ધર્મ પામીને પણ ભય પામવો એ એમ કીક કદનાય ?

કામદેવે હસતા હસતા પિશાચને કહ્યું કે, “શરીરના ટૂંકડા કરવા હોય તો કર, પણ આ આત્માના તો ટૂંકડા કરી શકે એમ નથી’ આ પ્રમાણે કહી કામદેવ જરા પણ ડર્યાં કે ડગ્યા નહિ’ કામદેવ શા માટે ડર્યાં કે ડગ્યા નહિ તેનું એક બીજું કારણ પણ મને જણાય છે કામદેવ વિચારે છે કે, “મે આની કાઈ હાનિ કરી નથી છતાં પણ તે ટૂંકડા કરવાનું કહે છે તેનું શું મગ્યું ? એનું કાગ્યું એ જ છે કે, તેણે ધર્મને જાણ્યો નથી એ તો ધર્મને પામ્યો નથી પણ એ તો ધર્મને મેળવ્યો છે માટે એની પણ તપાસ કરું કે તે ઠગ છે ? તેનો અધર્મ મને નિષ્કારણ વેગેના લાગી જનાવે છે અને મારો ધર્મ વેરી ઉપર પણ કોષ ન કરવાનું મહે છે’ એ મને ધર્મ એડવાનું કહે છે એની અર્થ એ છે કે હું મારો ધર્મ છોડી તેના જેવો પિશાચ બની ગઈ”

દેવી અને આસુરી એવી બે પ્રકારની પ્રકૃતિઓ હોય છે. અહીં પણ એ બંને પ્રકૃતિઓ છે. એ બંને પ્રકૃતિઓની પરસ્પર લડાઈ થાય છે. કામદેવ દેવી પ્રકૃતિવાળો અને પિશાચ આસુરી પ્રકૃતિવાળો છે. આ બંને પ્રકૃતિનું સ્વરૂપ કેવું છે એ વિષય બહુ વિસ્તૃત છે પણ ગીતામાં આ બંને પ્રકૃતિઓનું સ્વરૂપ બહુ ટૂંકામાં આ પ્રમાણે બતાવ્યું છે:—

દમ્ભો દર્પો અભિમાનશ્ચ ક્રોધઃ પારુષ્યમેષ ચ ।

અજ્ઞાનં ચાભિજાતસ્ય પાર્થ ! સમ્પદમાસુરીમ્ ॥

દંભ, દર્પ, અભિમાન, ક્રોધતા, નિર્દયતા અને અજ્ઞાન એ આસુરી પ્રકૃતિના લક્ષણ છે. જેઓમાં આવી આસુરી પ્રકૃતિ હોય છે તે અસુર કહેવાય છે. દેવી પ્રકૃતિ વિશે કહેવામાં આવ્યું છે કે:—

અભયં સત્યસંશુદ્ધિજ્ઞાનયોગવ્યવસ્થિતિઃ ।

દાનં દમશ્ચ યજ્ઞશ્ચ સ્વાધ્યાયસ્તપ આર્જવમ્ ॥

અર્હિસા સત્યમક્રોધસ્ત્યાગઃ શાન્તિરપૈશુનમ્ ।

દયા મૃતેષ્વલૌલુપ્યં માર્દવં હીરચાપલમ્ ॥

તેજઃ ક્ષમા ઘૃતિઃ શૌચમદ્રોહો નાતિમાનિતા ।

અવન્તિ સમ્પદં દેવોમભિજાતસ્ય ભારત ! ॥ —ભગવદ્ગીતા.

નિર્ભયતા, સત્યસંશુદ્ધિ, દાન, દમ, સ્વાધ્યાય, તપ, આર્જવતા, અર્હિસા, સત્ય, ક્ષમા, ત્યાગ, શાન્તિ, દયા, અલોપ્યતા, માર્દવતા, તેજસ્વિતા, ધૈર્ય આદિ દેવી-પ્રકૃતિના લક્ષણ છે. દેવી પ્રકૃતિનું પહેલું લક્ષણ નિર્ભયતા છે. પોતાની પાસે જે બીજા હોય તો બીજાને તે આપી શકાય. તે જ પ્રમાણે પોતે અભય હોય તો બીજાને અભય કરી શકે ! પણ પોતે જ ભયથી કાપતો હોય તો પછી બીજાને અભયદાન શું આપે ? ભયભીત માણસ બીજાને અભયદાન આપવાને માટે યોગ્ય નથી. જે આત્મા અને શરીરને તલવાર અને ચાપની માફક બિન્ન માને છે અને એ માન્યતાને જેણે જીવનમાં સ્થાન આપ્યું છે તે જ અભયદાન આપી શકે છે. કામદેવ નિર્ભય હતો. તેને આત્માના સિદ્ધાન્ત ઉપર અટલ વિશ્વાસ હતો. તે પોતાના ધર્મ ઉપર દૃઢ હતો.

કામદેવને ધર્મની ઉપર આવી દડતા હતી, પણ આજે તો તમે સોઠો તમારા ધર્મ ઉપર દૃઢ નથી અને તેથી જ કયાય કોઈ દેવને પૂજો છે તો કયાય કોઈ. પણ સ્ત્રીઓમાં આ વાત વધારે જોવામાં આવે છે. જે અમે પણ એવો દોષ કરવા લાગીએ તો અમારી પાસે પણ એવા બહુ સોઠા આવે પણ એવો દોષ કરવો એ સાધુનો ધર્મ નથી ! અમે તો ભગવાન મહાવીરનો ધર્મ મેલળાવીએ છીએ. જેમને ધર્મદ પડે તે સાલજે, ન ધર્મદ પડે તો નહિ. ધર્મ ઉપર જે દડતા થશે તો બધી જગ્યાએ દડતા રહેશે. કામદેવે ધર્મ ઉપર જેવી દડતા ધારણ કરી તેવી તમે પણ આત્મા ઉપર વિશ્વાસ રાખી દડતા ધારણ કરો !

કામદેવની ધર્મદડતા જોઈ પિશાચ વિચારવા લાગ્યો કે, “ તારા ટૂંકડે ટૂંકડા કરી નાખીશ ” એમ કહેવા માગથી જ આની પરીક્ષા થશે નહિ ! કેવળ સબંધી તે ભય પામશે નહિ ! એ પ્રમાણે વિચાર કરી તે કામદેવના શરીર ઉપર પ્રહાર કરી શરીરના ટૂંકડા કરવા લાગ્યો તોપણ કામદેવ પ્રસન્ન જ રહ્યો. તેઓ તો એમ જ વિચારતા હતા કે,

“આ પિણ્યાના પ્રહારની અને વેદના થતી નથી પણ મારા જન્મોજન્મની વેદનાઓ નાશ પામી રહી છે!”

જે વખતે ઔપરેશન કરવામાં આવે છે ત્યારે દુઃખ થાય છે કે નહિ? પણ જેમની છાતી કાઢી લેાય છે, જેઓ દર્દી હોય છે તેઓ તે વખતે પણ પ્રસન્ન જ રહે છે! રત-લામમાં મારા હાથનું ઔપરેશન કરવા માટે ડૉક્ટરે જ્યારે કહ્યું ત્યારે મેં મારો હાથ તેની આગળ લાંબો કર્યો. તેણે કહ્યું કે, દુઃખ થશે માટે કલ્હરોફોર્મ સુંવાડું! મેં કહ્યું કે, તેની જરૂર નથી. આ પ્રમાણે કલ્હરોફોર્મ સુંવાડયા વિના મારા હાથનું ઔપરેશન કરવામાં આવ્યું પણ પ્રસન્નતાને લીધે અને વેદનાનું દુઃખ ન થયું. સાંભળવામાં આવે છે કે ક્રાન્સમાં એક માણસ શરીરની નસો કાપી નાંખવાથી કેટલું દુઃખ થાય છે એ અનુભવ કરવા માટે પોતાની નસો કાપવા લાગ્યો. જો કે તે નસો કાપતાં મરી ગયો પણ અન્ત સમય સુધી તે હસતો જ રહ્યો.

કામદેવ પણ શરીરના ટૂકડે ટૂકડાં ધર્ષ ગયા ત્યાંસુધી હસતા જ રહ્યા. આખરે પિણ્યા ચાક્યો અને તેને ખાતી ધર્ષ કે, વાસ્તવમાં આ કામદેવ પોતાના ધર્મ ઉપર દૃઢ છે, તેને આત્માની શક્તિ ઉપર અટલ વિશ્વાસ છે એટલે તે કમાવ્યો કે એમ નથી. આખરે દેવ હાથે. તેણે પોતાનું પિણ્યાચ્છેદ છોડી દેવરૂપ પ્રકટ કર્યું. આ પ્રમાણે કામદેવે પિણ્યા અને પણ દેવ બનાવી દીધો.

દેવ કામદેવને કહેવા લાગ્યો કે, “હન્દ્રે જે ધર્ષ કર્યું હતું તે બધું સત્ય સિદ્ધ થયું. વાસ્તવમાં તમારી ધર્મદૃઢતાને કોઈ કમાવી શકે એમ નથી. તમે ધર્મની પરીક્ષામાં ઉત્તીર્ણ થયા છો! હું તમારા શરીરનાં ટૂકડાં કરવા ગયો ત્યાં તો મારા પાપનાં ટૂકડાં ધર્ષ ગયા. જેમ શોદાની છરી પારસમણિને કાપવા જતા પોતે જ સોનાની બની જાય છે તેમ તમારી પરીક્ષા કરવા જતા મારી જ પરીક્ષા ધર્ષ મર્ષ. આપના ચરણ સ્પર્શથી મારા પાપ પણ ધોવાઈ ગયાં. અત્યાર સુધી મેં પાપ બહુ કર્યા છે પણ હવે એવાં પાપો નહિ આદરું!” આ પ્રમાણે કામદેવે એ દેવને સુધારી દીધો.

ભગવાન મહાવીર દેવાધિદેવ છે. અનન્ત હન્દ્રે પણ તેમના એક રોમને ચલિત કરી શક્યા ન હતા. તમે એવા મહાવીર ભગવાનના શિષ્ય છો, તો થોડી તો ધર્મદૃઢતા રાખો! જે પાણી સાગરમાં હોય છે તે પાણી થોડા પ્રમાણમાં માત્રમાં પણ આવે છે. તે જ પ્રમાણે ભગવાનનો થોડો પણ ગુણ તમારા જીવનમાં ઉતારશો તો પછી તમને જરા પણ ભય રહેવા પામશે નહિ.

ત્રેણિક બહુ રતનોતો સ્વામી હતો, પણ તેની પાસે ધર્મરૂપી રતનની ખાતી હતી. તે જલતારિણી, વિપ્લવતરિણી તથા ઉપદ્રવાદિને શાન્ત કરવાની વિદ્યાઓ પણ જાણતો હતો. આ પ્રમાણે તે અનેક વિદ્યારતનોતો સ્વામી હતો પણ તેની પાસે ધર્મરૂપી રતન ન હોવાને કારણે અનાય હતો.

આજે જેમની પાસે ખાવા-પીવાનું ન હોય, જેને ધરત્યાર ન હોય, જેમનો કાંઈ રક્ષક ન હોય, તેમને અનાય કહેવામાં આવે છે પણ મહાનિર્ઘ-ય નાય અને અનાય કોને કહે છે તે વિષે યથાવસર આગળ કહેવામાં આવશે.

સુંદર્શન ચરિત્ર—૫

હવે પરમાત્મરૂપ માનીને પરમાત્માનું ભજન કરનાર એક ભક્તની વાત કરું છું.

ચંપાનગરીનું વર્ષન આગળ કરવામાં આવ્યું છે. તે નગરીના રાગ-પ્રગ વિશે ધણું કહી શકાય પણ અત્યારે એટલું જ કહું છું કે, તે નગરી જેવી બહારથી હતી તેવી જ અંદરથી પણ સુંદર હતી.

વર્તમાન સમયમાં નગરનો બહારનો દેખાવ તો બહુ મારો હોય છે પણ અંદર ખાને બહુ ખરાબ હોય છે. પ્રાચીન સમયમાં મોટર, ટ્રામ, વીજળી વગેરે સાધનો ન હતા તેમ છતાં તે વખતની સ્થિતિ બહુ મારી હતી. તમે કહેશો કે, પ્રાચીન સમય કયો વ્યત્યારે સુખસાધનો વધારે છે, તો પછી ત્યારે અત્યાર કરતાં વધારે સુખ કેમ હોઈ શકે ? જો અત્યારના સુખસાધનોનું પરિણામ જોશો અને અત્યારની ત્રિવિધ ઉપર દૃષ્ટિપાત કરશો તો તમને સ્પષ્ટ જણશે કે, અત્યારના સુખસાધનો ભયંકર દુઃખરૂપ છે. અત્યારના બાહ્ય ભવકાંચો સુખની છાયા બતાવે છે, પણ વાસ્તવમાં તે સુખ નહિ પણ દુઃખનું જ કારણ છે. જેમકે એક રટીમરમાં બાગ, મકાન, નાચરંગ, તથા મોજશોખના બધા સાધનો છે, પણ જ્યારે તે રટીમર મધ્ય દરીએ પહોંચી ત્યારે તેનું એન્જીન બધું ઘર્ષ ગયું; તે વખતે રટીમરમાં એટલા લોકોની સ્થિતિ કેવી મલભીત બને ? મોજશોખ અને નાચરંગ ત્યારે કેવા ખરાબ લાગે ! એક રટીમર તો આવી મોજશોખના સાધનોવાળી છે પણ તેનું એન્જીન ખરાબ ઘર્ષ ગયું છે અને બીજી રટીમર તો એવી છે કે તેમાં મોજશોખના સાધનો નથી પણ તેનું એન્જીન ખરાબર કામ કરે છે ! તમે આ બે રટીમરોમાં કઈ રટીમરને પસંદ કરશો ?

ખરાબર આ જ સ્થિતિ અત્યારના સુખસાધનોની છે. આજની પાશ્ચાત્ય સભ્યતાને લોકો આનંદનું કારણ માને છે પણ એ સભ્યતાનું એન્જીન કેવું ખરાબ છે એ જોતા નથી. એ પાશ્ચાત્ય સભ્યતા માનવજીવનનો કેટલો બધો હાસ કરી રહી છે એનું પરિણામ લોકો જોતાં નથી. જે દેશમાં બલિયારને પાપજ માનવામાં આવતું નથી તે દેશની સભ્યતા કેટલી બધી ભયંકર હશે ! પેરિસ બહુ સુંદર શહેર માનવામાં આવે છે પણ તે શહેરની સભ્યતા વિશે એવું સાબળવામાં આવે છે કે, જો પોતાની સ્ત્રીને કોઈ બહારનો બીજો યુરુપ મળવા આવ્યો હોય તો તેના પતિને બહાર ચાલ્યા જવું પડે ! અમેરિકા દેશ ઘણો સુધરેલો દેશ મણવામાં આવે છે પણ તેના વિશે પણ એવું સાબળવામાં આવે છે કે ત્યાં સોમાથી પંચાણુ લગન તૂટી જાય છે આ તે પાશ્ચાત્ય દેશોની સભ્યતા છે !

ચંપાનગરી જેવી બહારથી રમણીય હતી તેવી અંદરથી પણ રમણીય હતી જેમ કોઈ ખાણમાંથી એક હીરા નીકળવાથી તે હીરાની ખાણ કહેવાય છે, તેમ કોઈ નગરમાં એક જ મહાપુરુષ પાડ્યો હોય તો તે નગર પણ પ્રસિદ્ધ ઘર્ષ જાય છે. અવતારો વધારે થતાં નથી પણ એક જ અવતાર આખા મંદારને પ્રસિદ્ધ કરી દે છે.

તિન પુર સોઠ કાવકે દ્રઢ ધર્મી, યથા નામ જિનદાસ,

અર્ધદાસી નારી અતિ આસી, રૂપ શીલ ગુણ આસ ॥ ધન ॥ ૫ ॥

ચંપાનગરીમાં જિનદાસ નામનો શેઠ રહેતો હતો આ નગરને ભગવાન મહાવીરે પણ અનેકવાર પાવન કરી હતી મણિક જેવા ભકત રાગ પણ ચંપામાં જ થયો હતો

ભગવાન મહાવીરના સમયમાં ચંપાના રાજ્ય તરીકે કૌશિક અને દક્ષિણદાન બન્નેને કહેવામાં આવે છે, એટલા માટે ચંપાનગરી એક હતી કે બે, એ વિષે કાંઈ નિશ્ચિત કહી શકાતું નથી. આ ઇતિહાસ કહેવાતો નથી, પણ ધર્મકથા કહેવાય છે. ધર્મકથામાંથી અનેક ઇતિહાસ નીકળે છે એટલા માટે ધર્મકથામાં ઇતિહાસને નહિ પણ તત્ત્વને જુઓ.

જિનદાસ ચંપામાં રહેતો હતો. તે આવક હતો. તેની સ્ત્રી અર્હદાસી આવિકા હતી. આ બન્ને નામો વાસ્તવિક છે કે કલ્પિત એ વિષે કાંઈ નક્કી કહી શકાતું નથી, પણ આ બન્ને નામો અવશ્ય સાર્થક છે. પહેલાંના લોકો નામ પ્રમાણે શુદ્ધવાળા હતા અને તેથી જ તેમને ત્યાં સુદર્શન જેવા ચારિત્રવાન પુત્ર પેદા થયો હતો. ‘આપ તેવા બેટા અને વડ જેવા ટેટા’ એ લોકોકિત પ્રસિદ્ધ જ છે. તમે પણ જો સુદર્શન જેવા સુપુત્ર ચાહો તો જિનદાસ અને અર્હદાસી જેવા શુદ્ધાત્મા બનો. આમ કરશો તો તમારું કલ્યાણ જ છે.

દાસ સુભગ બાલક અતિ મુંદર, ગાંધે ચરણનહાર; ૬

શેઠ પ્રેમસે રમે નેમસે, કરે સાલ સંભાર- રે. ૧૧ ધન ૦ ૧૧ ૬ ૧૧

સુદર્શનના પૂર્વજવનું ચરિત્ર જો કયામાં વર્ણવવામાં આવ્યું છે તે ઉપરથી પોતાનું ચરિત્ર સુધારવાની શિક્ષા લેવી જોઈએ. સુદર્શનનો પરિચય આપવા માટે તેમના માતા-પિતાનો તો પરિચય આપ્યો પણ તેના પૂર્વજવનો પરિચય પણ આપવામાં આવે છે. આજના અનેક તરુણોને પૂર્વ જાતની વાત ઉપર ઝોઝી અદા બેસે છે. તેમને અદા બેસે કે ન બેસે પણ પૂર્વજવ કે પુનર્જન્મ છે એ વાત નિર્વિવાદ છે. શાસ્ત્રમાં તો પુનર્જન્મની પુષ્ટિ કરવામાં આવી જ છે પણ અત્યારે પુનર્જન્મને સિદ્ધ કરનારાં અત્યક્ષાદિ અનેક પ્રમાણો પણ મળે છે. આ કામમાં પણ જાતિરમતિનું જ્ઞાન થયું હોય અને પૂર્વજન્મનું જ્ઞાન હોય એવા દાખલાઓ પણ મળે છે. હમણા જ દિલ્લીમાં એક કુમારીએ પોતાના પૂર્વજન્મની વાત કહી હતી એવા જ્ઞાનત બહારે આપ્યા છે.

ચંપાનગરીમાં જિનદાસ નામનો શેઠ રહેતો હતો. તેની પત્નીનું નામ અર્હદાસી હતું. બન્નેની જોડી કેવી હતી એ કહેવાનો અત્યારે સમય નથી. જ્યાં એક અંગમાં તો ધર્મ હોય અને જીભ અંગમાં ન હોય તો જીવન અધૂરું જ રહે છે. તમારે જો હાથ છે અને તે દ્વારા બધું કામ કરી શકો છો છતાં વિવાહ કરી ચતુર્થજ કેમ બનો છો, એટલા જ માટે કે જીવનને પૂર્ણ જનાવવા. ઈશ્વરને પણ ચતુર્થજ કહેવામાં આવે છે. જો જીવનને પૂર્ણ જનાવવાનો વિવાહનો ઉદ્દેશ સમજવામાં આવે તો, જીવન પૂર્ણ બની શકે છે અને ચતુર્થજ રાજ્ઞ સાર્થક થઈ શકે છે પણ જો જીવનને પૂર્ણ જનાવવાનો વિવાહનો ઉદ્દેશ જુનાઈ જવામાં આવે તો, જીવન ચતુર્થજ જેવું બનવાને બદલે ચતુર્થજ જેવું બની જાય છે. અર્થાત્ જીવન જિનત થવાને બદલે વિવિધવાસનામાં જ લુપ્ત બની અવનતિને પામે છે.

જિનદાસ અને અર્હદાસી બન્નેનું ધાર્મિક જીવન ચતુર્થજ જેવું ઈશ્વરીય હતું. બન્ને પ્રેમપૂર્વક ધર્મારાધન કામ કરતા હતા. એક દિવસ અર્હદાસીને મનમાં ચિન્તા થવા લાગી કે, મારે દરેક વાતનું સુખ છે પણ એક વાતની ખામી છે. આજે તો અમે આ ધરમાં ધર્મનું પાલન કરીએ છીએ પણ અમારા અત્યુ બાદ ધર્મનું પાલન કેણુ કરશે ! મારા ધરમાં મારો ધર્મ રહેવો જ જોઈએ ! પુત્રોની અપેક્ષાએ સ્ત્રીઓમાં ધર્મની લાગણી વધારે

હોય છે ! એટલા જ માટે ' અમારા મૃત્યુ બાદ અમારા ઘરમાં ધર્મનું પાલન કોણ કરશે ' એવી અર્હદાસીને ચિન્તા થઈ.

આ પ્રમાણે અર્હદાસી ચિન્તાને કારણે તેને બધી મીઠી ખરાબ સાગવાથી ઉદાસ રહેવા લાગી. શેઠે ઉદાસ રહેવાનું કારણ પૂછ્યું પણ શેઠાણીએ તે કારણ ન બતાવ્યું. શેઠ તેને પ્રસન્ન રાખવા માટે બાગબગીચામાં લઈ ગયો અને એવાં બીજાં અનેક પ્રયત્નો કર્યાં પણ તેનું કાંઈ પરિણામ ન આવ્યું. શેઠાણી ચિન્તા વધવાના કારણે કૂસ થવા લાગી.

વિદ્વાનોનું કથન છે કે, સ્ત્રીઓને ઉદાસ રાખવી ન જોઈએ. સ્ત્રીઓને ઉદાસ રાખવી એ પોતાના અંગને જ ઉદાસ રાખવા સમાન છે. આ વિચારને મનમાં રાખી શેઠે પણ શેઠાણીને પ્રસન્ન રાખવા અને તેની ચિન્તા દૂર કરવા માટે અનેક પ્રયત્નો કર્યાં પણ બધાં નકારાં ગયાં. આખરે શેઠને લાગ્યું કે, આને રોગ બીજો છે માટે એને શી ચિન્તા છે એ તેની પાસેથી જ જાણવું જોઈએ. આ પ્રમાણે વિચાર કરી શેઠે શેઠાણીને પૂછ્યું કે, આજે તું આટલી બધી ઉદાસ કેમ જણાય છે તે મને સમજાવું નથી. ઉદાસ થવાનું જે કારણ હોય તે મને જણાવો.

શેઠનું આ કથન સાંભળી શેઠાણીથી રહેવાયું નહિ ! મને આવા સુયોગ્ય પતિ મળ્યા છે એટલે જ મને ઉદાસ થવાનું કારણ પૂછે છે, નહિ તો એવા પણ પતિ હોય છે કે, જેઓ સ્ત્રીઓના દુઃખ તરફ જોતા પણ નથી !

આજે પણ એવા અનેક પતિઓ હોય છે કે જેઓ પોતાની સ્ત્રીને ઉદાસ જોઈને તેની ચિન્તા દૂર કરવાને બદલે નાટક-સીનેમાં જોવા આવ્યા મન છે અને એમ વિચારે છે કે, સ્ત્રીઓને ઉદાસ રહેવાનો એવો સ્વભાવ જ હોય છે.

શેઠાણી શેઠને કહેવા લાગી કે, મને એક ચિન્તા છે. તે ચિન્તા કપડાંસત્તા કે ઘરેણાંની નથી પણ આપણા મૃત્યુ બાદ આપણા ઘરની સંભાળ રાખનાર અને આપણા ધર્મનું પાલન કરનાર કોઈ કુળદીપક નથી એની ચિન્તા છે ! કુળદીપક વિના બધું સૂનું સૂનું લાગે છે.

શેઠાણીની વાત સાંભળી જિનદાસ વિચારવા લાગ્યો કે, આ મારી ચિન્તા કંઈ છે પણ હું તો જિનભક્ત છું એટલે મારે તો મારા યોગ્ય જ કામ કરવું જોઈએ. આ પ્રમાણે વિચાર કરી શેઠે શેઠાણીને કહ્યું કે, “ પ્રિયે ! એ કાંઈ આપણા હાથની વાત નથી કે તે વિષે તમે ચિન્તા કરો છો ! આપણે જિનભક્ત છીએ એટલા માટે આવી ચિન્તા કરવી એ ઠીક નથી, માટે એ ચિન્તા ઊઠી ધર્મબ્યાન કરો અને આપણી સમ્પત્તિને દાનાદિ સત્કાર્યોમાં વાપરો. જે મંતાન વિષયક અંતરાય તૃટ્વાની હશે તો તૃટી જશે ! નહિ તો આપણી ધનસંપત્તિને કોઈ નાલાયકના હાથમાં જવા ન દેવી પણ દાનાદિ સત્કાર્યોમાં વાપરી તેના સદુપયોગ કરવો અને પહેલાં કરતાં અધિક ધર્મબ્યાન કરવું. માટે ઉઠો અને ચિન્તા ઊઠો ! ”

આ પ્રમાણે કહી શેઠે શેઠાણીની ચિન્તા દૂર કરી અને જાને જણાવ્યું ધર્મબ્યાન કરવા લાગ્યા. તેમને ઘેર જે સુભગ દાસ છે તે જ ભાવિ સુદર્શન થવાનો છે. તે શું કરે છે અને કેવી રીતે સુદર્શન બને છે તે વાત મથાવસરે કરવામાં આવશે.

વ્યાખ્યાન : સંવત્ ૧૯૯૨ અશાઠ વદી ૧૧ મંગળવાર

પ્રાર્થના.

ધન-ધન જનકે 'સિધારથ', ધન 'ત્રીસલા' દે માત્ર રે પ્રાણી, ।

ભયાં સુત ભયો ને ગોદ ખિલાયો, 'બલ્લભાન' વિખ્યાત રે પ્રાણી; ॥

શ્રી મહાવીર નમો વરનાણી. ॥ ૧ ॥

શ્રી મહાવીર ભગવાનની આ પ્રાર્થના કરવામાં આવી છે.

એક એક વસ્તુને સુલટી કરવામાં આવે તો બધી વસ્તુઓ સુલટી થઈ જાય છે, અને જો તેને ઊલટી કરવામાં આવે તો બધી ઊલટી થઈ જાય છે. આ જ પ્રમાણે આ આત્મા પણ આ સંસારમાં ઊલટો જઈ રહ્યો છે; આ ઊલટા આત્માને સુલટો કરવાનો અને તેને સ્વસ્થ બનાવવાનો માર્ગ તે પરમાત્માની પ્રાર્થના કરવી, એ છે.

આત્મા કયા ગોથા ખાઈ રહ્યો છે એ અને જોવાનું છે. આત્માની એ ભૂલ થઈ રહી છે કે, તે દ્રવ્યને ભૂલી જઈ પર્યાયની કદર કરે છે અને એને જ સાચી વસ્તુ માની બેસે છે. આત્મા ધાટને તો જુએ પણ એ ધાટ જે સોનાનો બનેલો છે, તે સોનાને જોતો નથી. તે સોનાની કદર કરતો નથી પણ ધાટની કદર કરે છે? અને તેથી જ તે દ્રવ્યનું મૂલ્યાંકન આંકી શકતો નથી.

સંસાર-બંધનમાં જો કોઈ સોનાને ન જોતા કેવળ ધાટને જ જુએ અને તેના જ આધારે ક્રમવિક્રમ કરે તો શું તે નુકસાનીમાં નહિ ઉતરે? જે ચતુર હશે તે ધાટને તો ગૌણરૂપે જોશે, પણ દ્રવ્યને તો ગુપ્તરૂપે જોશે. જે પ્રમાણે તમે લોકો ચરાકને ત્યાં ધાટ જોઈને જ વસ્ત્રનું મૂલ્ય આપી દેતા નથી પણ ધાટની સાથે દ્રવ્ય-વસ્તુ કેવી છે તે ખરાબ જુઓ છો અને પછી તેની કિંમત આંકો છો અને મૂલ્ય આપો છો, તે જ પ્રમાણે ધાનીઓ પણ કહે છે કે, કેવલ પર્યાયને જ શું જુઓ છો, દ્રવ્યને પણ જુઓ. તેઓ કહે છે કે:—

જ્યોં કંચન તિહું કાલ કહીએ, ભૂખણુ નામ અનેક રે પ્રાણી ।

ત્યોં જગ જીવ ચરાચર યોનિ, હૈ ચેતન શુણુ એક રે પ્રાણી ॥

જે પ્રમાણે સોનું તો ત્રણેય કાળમાં સોનું જ રહે છે પછી ભલે તેના સોનાના બનેલા આભૂષણોના નામ અનેક હોય! તે જ પ્રમાણે જીવ ભલે ગમે તે યોનિના હોય પણ એ બધા જીવોમાં આત્મા તો સમાન જ છે. જીવની પર્યાય-દેવ, નારાટ્રીય, મનુષ્ય કે તિર્થંક-ગમે તે હોય પણ એ બધાય જીવોમાં આત્મા તો સમાન જ છે. તમે દેવ અને નારાટ્રીય જીવો પ્રત્યક્ષ જોયા નથી પણ શાસ્ત્રદ્વારા સાલભ્યા તો છે! પછી ભલે તે જીવોને તમે પ્રત્યક્ષ જોયા ન હોય પણ મનુષ્ય અને તિર્થંક જીવો તો પ્રત્યક્ષ જુઓ છો. આ બધા જીવોની પર્યાય છે. આત્માની એ ભૂલ થઈ રહી છે કે, તે પોતે પર્યાયોમાં પડી રહ્યો છે, છતાં પણ પર્યાયોમાં પડી રહેલા આત્મદ્રવ્યને જોઈ શકતો નથી. વાસ્તવમાં

કૌંમલ તો દ્રવ્યની થવી જોઈએ, પર્યાયોને કારણે દ્રવ્યની ઉપેક્ષા થવી ન જોઈએ ! પણ આ વિષયમાં આત્માની દ્વારા ઘાટને જોઈ સોનાને જૂલી જવા જેવી ભૂલ થઈ રહી છે.

આત્મા પોતાનું સ્વરૂપ સમજે એ માટે અહિંસા, સત્ય, અસ્તેય, બ્રહ્મચર્ય આદિ વ્રતોનું નિરૂપણ કરવામાં આવ્યું છે ! બધા જીવોને પોતાના આત્માની સમાન માનના, પર્યાયોને કારણે તે જીવોમાં ભેદભાવ ન માનવો, એ જ અહિંસાવ્રતમાં કહેવામાં આવ્યું છે. ત્યાસુધી પોતાના આત્માની માફક બધા જીવોને સમાન માનવામાં આવતાં નથી ત્યાસુધી અહિંસાનું પાલન થઈ શકતું નથી. જેમને પૂર્ણ અહિંસાનું પાલન કરવું હશે તે તો દ્રવ્યની દૃષ્ટિએ બધા જીવોને આત્મતુલ્ય ગણશે પર્યાયની દૃષ્ટિએ જીવોમાં જરાપણ ભેદભાવ માનશે નહિ જે ભગવાન મહાવીરના ધર્મને જીવનમાં સ્થાન આપવું હોય તો પર્યાયને જૂલી દ્રવ્યરૂપે બધા જીવોને આત્મતુલ્ય માનવા જોઈએ. ભગવાન મહાવીરને માનવા અને તેમની વાણીને ન માનવી એ બન્ને વાતો પરસ્પર વિરોધી છે. ભગવાન કહે છે કે, " ભલે કોઈ મારુ નામ ન લેતા હોય પણ જો તે મારી વાણીને જીવનમાં ઉતારે છે અને હકાયાના જીવોને આત્મતુલ્ય માને છે તે મને જ માને છે, પણ જો હકાયાના જીવોને આત્મતુલ્ય માનતો નથી તો તે મને પણ માનતો નથી."

તમારાથી આજે કાંઈ વધારે બની ન શકે તો એટલું તો અવરૂપ માનો કે હકાયાના બધા જીવો મારા આત્માની સમાન જ છે. જે આ પ્રમાણે બધા જીવોને આત્મતુલ્ય માનશે તો તેમાં તમારું કલ્યાણ જ છે, જે લોકો ભગવાન મહાવીરના ભક્ત છે તેઓ તો બધા જીવોને આત્મતુલ્ય જ માને છે.

બધા જીવોનો આત્મા સમાન છે છતાં શરીર તથા આત્મા ભુલ ભુલ છે એ વાત અનેક પ્રમાણોથી સિદ્ધ થઈ શકે છે ! ગીતામાં શ્રી કૃષ્ણે પણ અર્જુનને કહ્યું છે કે:—

वासंसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोऽपराणि ।

तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्मन्यानि संयाति नवानि देही ॥

અર્થાત્—જે પ્રમાણે મનુષ્ય જૂના કપડાને ઉતારી નવા કપડાં ધારણ કરે છે, તે જ પ્રમાણે શરીરમાં રહેલો આત્મા પણ એક શરીરનો ત્યાગ કરી બીજું શરીર ધારણ કરે છે.

આ પ્રમાણે આત્માની શરીરરૂપી પર્યાયો તો બદલાતી રહે છે, પણ આત્મા તો તે જ રહે છે. જૂના કપડા પહેરવાથી માણસ કાંઈ બદલાઈ જતો નથી, માણસ તો તેનો તે જ હોય છે.

કૃષ્ણે અર્જુનને કહ્યું હતું કે, જેમ માણસ જૂના કપડાનો ત્યાગ કરી નવા કપડા ધારણ કરે છે તેમ આ આત્મા એક શરીરનો ત્યાગ કરી બીજા શરીરને ધારણ કરે છે. આત્મા તો એવો એ જ છે, કેવળ તેની પર્યાયો બદલાય છે.

નાટકમાં સૌ પુરુષો અને પુરુષ સ્ત્રીઓ પોતાક ધારણ કરે છે એથી કરીને સૌ એ પુરુષ બનતી નથી અને પુરુષ સૌ બનતી નથી પણ દરેક લોકો બાબ પોતાકને સીધી સ્ત્રીઓ પોતાક ધારણ કરનાર પુરુષને સૌ, અને પુરુષોને વેશ ધારણ કરનાર સ્ત્રી

પુરુષ માનવાની શૂલ કરી બેસે છે પણ સૂત્રધાર તો સ્ત્રીને સ્ત્રી અને પુરુષને પુરુષ માને છે એટલું જ નહિ પણ સ્ત્રીના પોષાક ધારણ કરનાર પુરુષને પુરુષના નામથી અને પુરુષનો વેશ ધારણ કરેલ સ્ત્રીને સ્ત્રીના નામથી જ બોલાવે છે. આ જ પ્રમાણે જ્ઞાની લોકો પર્યાયને ન જોતા તેમા રહેલા દ્રવ્યને જ જુએ છે. કોઈ વિદ્યાર્થી પોતાના પુસ્તક ઉપરથી, જુનું પૂઠું ઊતારી નાંખી નવું પૂઠું ચડાવે છે એથી કોઈ પુસ્તક બદલી જતું નથી. પુસ્તક તો તે જ હોય છે. આ જ પ્રમાણે આત્મા બસે ગમે તે પર્યાયમા હોય પણ આત્મા તો અધાનો સરખો જ છે. 'યમે આયા' એ સૂત્રાનુસાર આત્મામા કોઈ અંતર નથી, અંતર તો કેવળ પર્યાયોમાં જ છે. આત્મા પર્યાયો બદલવાને કારણે કોઈ અનિત્ય બની જતો નથી, તે તો નિત્ય અને અજર અમર છે. આ જ વાત ઉત્તરાધ્યયન સૂત્રના વીશમા અધ્યયનમા કહેવામા આવી છે. કાલે રાજ ઐશ્વિકનો પરિચય આપતા કહેવામાં આવ્યું હતું કે:—

અનાથી મુનિનો અધિકાર—૬

પમ્પરયણો રાયા, સેણિઓ મગહાહિવો ।

વિહારજતં નિજ્જાઓ, મંદિકુર્ચ્છિસિ ચેહપ ॥ ૨ ॥

હવે આગળ કહેવામા આવે છે કે:—

નાણાદુમલયાદ્દણં, નાણાપક્ષિનસેવિયં ।

નાણાકુસુમસંછન્નં, હજ્જાણં નેદ્દણોવમં ॥ ૩ ॥

મહારાજ ઐશ્વિકની પાસે દરેક પ્રકારના રત્નો હતા, પણ તેની પાસે સમકિત-રૂપી રત્ન ન હતું-તત્ત્વોનું જ્ઞાન ન હતું અને તે તેની શોધમા રહેતા હતા.

તમે લોકો પૈસા કરતા સમકિત રત્નને મોટું માને છો ? તમારો એક પૈસો જોવાઇ જાય તો તેની ચિન્તા કરો છો પણ સમકિત રત્નના વિષયમા એટલી ચિન્તા કરતા નથી. તમે જાણો છો કે, " પીર-પેમગ્યર, શૂલ-લવાતીને ત્યા જવાથી મારા સમકિત રત્નને દૂધથી લાગશે છતાં સ્ત્રી-પુત્ર આદિની પ્રાપ્તિ માટે 'અમે શુદ્ધ છીએ' એમ કહી સ્વાર્થપૂર્તિને માટે તમે ત્યા જાઓ છો કે નહિ ? " આ પ્રમાણે 'અમે શુદ્ધ છીએ' એ બદાને તમે ખચવા ચાહો છો પણ શું કામદેવ શુદ્ધ ન હોય ? પણ તેના જેટલી સમકિત રત્નની તમને પરવા ક્યાં છે ? પૈસાને સાચવવાની જેટલી ચીવટ રાખવામા આવે છે તેટલી સમકિત રત્નને સાચવવામા ચીવટ રાખતા નથી કોઈ રત્ન આપી કોડી ખરીદે તો તે ચૂર્ણ ગણાય છે તે પ્રમાણે સમકિત રત્નના વિષયમા સમજો. સ્વાર્થપૂર્તિ માટે સમકિત રત્નને દૂધથી લગાડવું એ ઠીક નથી. સમકિત ઉપર દડતા રહેશે તો જ્યાં કામોમા દડતા રહેશે કામદેવના ચરીરનાં ટૂકડા કરી નાખવામા આવ્યા, છતાં તેણે ધર્મની રક્ષા માટે ચરીરની પણ પરવા ન કરી. કામદેવની આ ધર્મદટતાને કારણે ભગવાને તેમનું હિંદાદરણ સર્વ અમને સાધુઓને પણ એ જ કહ્યું છે કે, " જ્યારે કામદેવ શ્રાવક આ પ્રમાણે ધર્મમાં દડે રહ્યા તો પછી તમને ક્યા દડ રહેવું જોઈએ, એનો વિચાર કરો."

રાજા શ્રેષ્ઠિકને મહાશિર્ષની પાસેથી અન્તે સમકિત રત્ન મળ્યું હતું. એટલા જ માટે તેણે નત-પ્રત્યાખ્યાન ન કરવા છતાં ભવિષ્યમાં તે પદ્મનાથ તીર્થકર થશે જો કે તે આદતો હતો કે, 'હું ધર્મક્રિયા કરું' પણ તે કરી ન શકે. '

તમે કોઈ જે ધર્મક્રિયા કરો છો તે જોઈ શકો છો. રાખી તત્ત્વની જિજ્ઞાસાપૂર્વક કરવામાં આવે તો ખુબ જ લાભદાયક નીરડે, પણ શ્રદ્ધાપૂર્વક જો ધર્મક્રિયા કરવામાં ન આવે તો તે આકાશ વિનાના ગ્રીષ્મ જેવી નિરર્થ નીરડે છે. માટે કસાયેને પાતળા પાટી અન્તરાત્મામાં જગતિ લાવો અને ધર્મક્રિયા કરો. તો આનંદ અને કલ્યાણ જ છે.

જો કે શ્રેષ્ઠિક ધર્મક્રિયા કરી ન શકે. પણ તે ધર્મતત્ત્વનો જિજ્ઞાસુ તો હતો. તેની રાણી ચેનના એક રાજની પુત્રી હતી એક રાજને સાત પુત્રીઓ હતી અને સાતેય સતીઓ હતી ચેનનાની ગેરગમતા ધર્મ ભાવનાનો પ્રસાદ વહેતો હતો. રાજા શ્રેષ્ઠિકને ધર્મમાં દૃઢ કરવા માટે ચેનના રાણી પ્રયત્ન કરતી હતી "મારા પતિ સમદષ્ટિ અને ધાર્મિક અને અને હું એક ધર્માત્મા રાજની પત્ની મહેવાઈ" એવી ઉન્નત ભાવના તે ભાવતી હતી ત્યારે શ્રેષ્ઠિક રાજા એમ આદતો હતો કે, "આ રાણી ધર્મનો ડોંગ છોડી મારી સાથે મોજમજા કરે તો કેવું સારું. '

આ પ્રમાણે બન્ને જણા એક બીજા ઉપર પોતાની ઇચ્છાનુસાર પ્રભાવ પાડવા આદતો હતા. રાજા શ્રેષ્ઠિક, રાણી ચેનનામાં ધર્મભાવના કેવી છે તેની મોટી પરીક્ષા હમેશા કરી કરતો, પણ એકના રાણી પોતાની ધર્મભાવનાનો પરિચય આપી તેના ઉપર ધર્મનો પ્રભાવ પાડવા પ્રયત્ન કરતી આ પ્રમાણે બન્ને જણા એક બીજાની પરીક્ષા લેતા હતા બીજા ઉપર ધર્મનો પ્રભાવ પાડવા માટે નમ્રતા અને સરવૃત્તાની મહુ જરૂર રહે છે બળજબરીથી ધર્મનો પ્રભાવ પડી શકતો નથી એટલા માટે પોતાનું જીવન જ એવું ધાર્મિક બનાવવું પડે છે કે જેથી પોતાની ધાર્મિકતાનો પ્રભાવ બીજા ઉપર પડે.

ધર્મની પરીક્ષા કરતા કરતા એક દિવસ રાજા શ્રેષ્ઠિક દૃઢ ઉપર આવી ગયા. એક વાર તેણે એક મહાત્માને મહેલની પાસેથી નીકળતા જોયા ત્યારે ચેનનાને જોવાની કહેવા લાગ્યા, કે, 'જો, આ તારા યુરુ નીચી નજર કરી ચાલ્યા જાય છે. 'કાર્ધ તેને મારે છે તોપણ કાર્ધ કરી શકતા નથી. ' જો કે મારા ગભરબા એવો કાયદો છે કે, કાર્ધકાર્ધને કષ્ટ આપે નહિ પણ આને તો કાર્ધ મારે છે તો સામે મારતા થી અને ફરિયાદ પણ કરતા નથી એના તે કાયર છે આવા કાયર યુરુ હોવાથી તારામાં પણ કાયદા જ આવશે આપણા યુરુ તો વીર હોવા જોઈએ કારણ કે આપણે વીર છીએ, એટલા માટે દાવ-તવ તાર બાધનાર અને ઘોડા ઉપર બેસી ફરનાર એવા આપણા યુરુ હોવા જોઈએ. "

ચેનના રાણીથી યુરુનું અપમાન સહેવાયુ નહિ તેણીએ રાજને કહ્યું કે, "મહારાજ ' આપ મ્હો છો તેના મારા યુરુ કાયદા નથી પણ વીર છે હું કાયર યુરુની સિખ્યા નથી મારા યુરુની વીરતા આગળ તમારા જેવા સો વીરો પણ ટળી શકે નહિ. ' તમારા મોટામાં મોટા સેનાપતિઓ કે જેમના ઉપર કામે વિજય મેળવે છે એ વિજયી કામને પણ માગ યુરુ જીતી લે છે જે દસ લાખ સુમો ઉપર વિજય મેળવે છે, તે વિજયી સેનાપતિને જીતનાર કામ ઉપર વિજય મેળવવા એ કાર્ધ જોડી વીરતા છે. ' મારા યુરુ કામવિજયો

હે જે કામ તમાગ મોટા મોટા સેનાપતિને પણ જીતી લે છે એ કામને જીતનાર તો વીરનો પણ વીર છે આ વાત તો બાળકથી પણ સમજાય જોવી છે તો પછી તમે માગ ચુકો કામ કેમ કહો છો ? ”

ચેનના રાણીના ગુરુમહાત્મ્ય સાબળી ગમ્મ શ્રેણિએ વિચાર કર્યો કે, આ એમ માનશે નહિ માટે ઠાઈ વેશ્યાને એ સાધુ પામે મોઢવી બધ કંગણ તો જ તે માનશે. આ પ્રમાણે વિચાર કરી તેણે ચેનનાને મ્લુ કે, રી- છે ચેનના ગણી રાગનો અભિપ્રાય સમજી ગઈ કે, રાગ જરૂર ચાગ ચુકી પરીક્ષા લેને, પણ તેને વિશ્વાસ હતો કે, પરીક્ષાનું પરિણામ સારું જ આવશે એટલે તેણી ધૈર્ય ધા-ણ કરી પરમાત્માની પ્રાર્થના કરવા લાગી કે, “ હું પ્રભો ! મારી અને માગ ચુકી લાજ રાખવી એ તારા હાથમાં છે. હું તારા શરણે આવેલ છું, શરણાગતની રક્ષા કરજો ”-આ પ્રમાણે પ્રાર્થના કરી તે ધર્મધ્યાન કરવા બેસી ગઈ.

ગમ્મએ એ વેશ્યાને મોનાવીને કહ્યું કે, ‘તું પેના સાધુના રથાને જઈ તેને ઠાઈ પણ ઉપાયે બધ કરી પાછી અહીં આવ જો તું માર કામ પાર પાડીશ તો તું જે માગીશ તે ધનામમાં આપીશ’ વેશ્યા તો ગમ્મનું મક્કત જ કામ કરવા તૈયાર જ હતી, તેમ જીતા રાગની સદાયતા અને ધનામ મળવાની આશા મળતા સાધુની પામે જવા તેણે તત્કાલ જ હા પાડી તે શ્રગભ સજ અને મોતેજક વીજે સામાન લઈ સાધુના રથાને ગઈ સાધુએ એ સ્ત્રીને જોતા જ મ્લુ કે, “ ખમ્મદાગ ! ગમ્મના મનુષ્યે અમારા રથાને સ્ત્રીઓ આવી શકતી નથી આ મ્લુ મુદ્દસ્યનું મન નથી, અહીં તો સાધુઓ ગમે છે ” વેશ્યાએ કહ્યું કે, મહારાજ ! ‘આપની વાત સાચી છે, પણ આપનું મ્લુ તે જ માની શકે કે, જે આપની આશા માથે ચડાવતી હોય, પણ હું તો કોઈ બીજા જ કાચુમર અંદર આવી છું હું આપને ઠાઈ પ્રકારનું મ્લુ આપવા આવી નથી પણ આપનું મનોરજન કરવા અને આનંદ આપવા માટે આવી છું’ આમ મ્લેતી તે વેશ્યા સાધુના ધ્યાનમાં ધુસી ગઈ સાધુ સમજી ગયા કે, મને બધ મરનાની જુદિએ આ આવી છે. જો કે, હું મારા શીનમત ઉપર દંડ છું પણ જ્યારે તે બહાર નીકળશે અને એમ કહેશે કે, ‘હું સાધુના શીનમતનો ભંગ કરીને આવી છું ત્યારે મારું કહ્યું કાણ સાબળશે ?’

ચેનનાએ એ પહેનાથી ગણી લીધું હતું કે, આ સાધુ લખિંધારી છે, માટે ઠાઈ જાતનો નાધો આનશે નહિ.

મહાત્માએ તે વખતે પોતાની લખિંધારી નિકરણ રૂપ ધા લુ મ્લુ આ જોઈને વેશ્યા ગભરાઈ અને મહાત્માને મ્લેશ લાગી કે, ‘મહારાજ ! ક્ષમા કરો, મને નજી ન કરો. મને તો શ્રેણિક રાગએ મોઢવી છે એટલે આવી છું હું તો અહીંથી હમણા જ ભાગી જાત, પણ શ મ્લુ મહાર તાણ દીનેન છે એટલે બહાર મ્લેતી રીતે જઈ શકું ? આપ મારી ઉપર ક્ષમા કરો.’

તે મહાત્માએ પોતાનો વેશ જ બીજો બદલાવી લીધો હતો શાસ્ત્રમાં કારણવશાત્ વેશપરિવર્તન મરવાનું કહેન છે સાધુસિંઘને બદલાનાનું શાસ્ત્રમાં અપવાદરૂપે બતાવવામાં

આવેન છે આગ્રિની રક્ષા તો તે વખતે પણ કરવામા આવે છે પણ વિગ અવસર ઉપર બદલી નાખનારું અપવાદ માર્ગમા બતાવવામા આવેન છે.

એક બાજુ આ ઘટના બની ત્યારે બીજી બાજુ રાજ્ય રાણીને કહી રહ્યા છે કે, તારા યુરુની હું આટલી બધી પ્રશંસા કરતી હતી તો હવે તેના હાથ જો 'કે તે ટ્રા છે ? તેઓ એક વેશ્યાને રાખી બેઠા છે.' ચેલના રાણીએ આશ્ચર્યપૂર્વક કહ્યું કે, "શું એમ છે ? પણ એ વાત ત્યાસુધી મારી આજે જોઈ નહિ ત્યાસુધી માની શકું નહિ." જો તમે કહ્યું તેવું જ હું જોઈશ તો હું તેમને કદાપિ યુરુ માની શકું નહિ." આપણે તો સત્યના ઉપાસક છીએ મારે આપ જોવું કહ્યું છે તેવું બતાવી આપો."

રાજ્યએ કહ્યું કે, "એ તો મેં જોયું જ છે, શા માટે વાતને વધારો છો ?"

રાણીએ ઉત્તર આપ્યો કે, 'ત્યાસુધી મારી આજે હું જોઈ નહિ ત્યાસુધી તમે કહ્યો છો તેવું માની શકું નહિ.' ત્યારે એવું જોઈશ તે જ ધડીએ હું તેમને સાધુરૂપે માનવું છોડી દઈશ."

આખરે રાજ્ય, ચેલના રાણીને સાથે લઈ સાધુના સ્થાને આવી દરવાજા ખોલ્યો ખોલતા જ જેમ પાજગમાથી પક્ષી બહાર બાગે તેમ વેશ્યા બહાર નીકળી આવી અને રાજ્યને કહેવા લાગી કે, "આપ મને બંધે બીજું કંઈ કામ સોંપો પણ સાધુની પાસે જવાનું કહેશો નહિ." આજે તો આ મહાત્માના તપગ્જના પ્રભાવથી મરી જત પથ તેમની દયાથી જ આજે છુટી પડી છું."

વેશ્યાની વાત સાંભળી રાણી રાજ્યને કહેવા લાગી કે, "મહારાજ ! આ વેશ્યા શું કહે છે ? એના મહેવા ઉપરથી તો એમ જણાય છે કે, તમે જ તેને અહીં મોકલી છે.' બંધે તમે તેને મોઢી હોમ પણ મેં તો પહેલા જ કહી દીધું હતું કે, મારા યુરુને ઇન્દ્રાણી પણ કમાતી શકે નહિ.' પરંતુ આ મારી બહેન શું કહે છે તે ઉપર તો વિચાર કરો."

રાજ્ય રાણીની વાત સાંભળી શરમાઈ ગયો તે કહેવા લાગ્યો કે, "વેશ્યાની વાતમા વધારે પડતું સાડુ નથી, હવે એ વાતને પડતી મૂંઝો."

રાણીએ કહ્યું કે, 'શું છે આ વેશ્યા આત્માના મંત્રને મારી બહેનની સમાન છે, તોપણ હું એની વાત છોડી દઈ છું, પરંતુ હવે આપ પણ એ વાતને પડતી મૂંઝો.' શું ? ચારો આપણે એ મહાત્માની પામે તો જઈએ જન્મે જન્મા મહાત્માની પામે મયા અને જોયું તો મહાત્મા માર્ગ બીજા જ વેશ્યા હતા. આ જોઈને રાણીએ રાજ્યને કહ્યું કે, "આ જુઓ" તે માગ યુરુ જ નથી. હું તો દ્રવ્ય અને ભાર જન્મેથી પ્રજા દોષ તો યુરુ માનનારી છું આ મહાત્માનો વેશ મારા યુરુનો વેશ નથી. ગ્નેદગ્જ, મુદપતિ આદિથી સુનિદિત વેશ નથી. ત્યારે માગ યુરુનું લિંગ જ નથી તો પછી તેમને મારા યુરુ કેવી રીતે માની શકું."

રાજ્ય ફરી લજ્જિત થઈ રિચાગવા લાગ્યો કે, રાણી કીમ કહે છે મારે એ મર્મનું તત્ત્વ જાણવું જોઈએ આ રીતે નામના મનમા તત્ત્વ જાણવા ની અભિલાષ પેદા થઈ કદાચો આશય એ છે કે, ધર્મદાતા જ ધર્મની યોગ્ય બુદ્ધિ ધર્મનો મંત્ર

મંધની સાથે પણ છે; કાગળ કે મંધના સહકારથી જ ધર્મતરન જાણી શકાય છે અને મંધના અભાવનો પણ સમાવેશ યર્ષા જાય છે ભગવાને કહ્યું છે કે —

‘વત્તારિ સમણસંવે વણસે-તંજઘા-સમણાવ, સમણોવ, સાવયાવ, સાધિયાવ’ ।

—તથાનંમ સૂત્ર.

મંધના અભાવનું સ્થાન પ્રથમ છે એટલા માટે અમલુમંધ કહેવામાં આવે છે. મંધના સહકારથી ધર્મતરન જાણી શકાય છે માટે મંધનો મહત્ત્વ સાધી શ્રદ્ધાપૂર્વક ધર્મ-ક્રિયા કરેા તો તમામ કલ્યાણની માથે બધાનું પણ કલ્યાણ થાય ।

ગમ્ય શ્રેણીકે એક મોટા રાજા હતો એટલે તેને બીજા ગમ્યો કરતા રાજમહેલો વધારે અને સારા પણ હશે પણ તે આખો દિવસ ગમ્યમહેલમાં જ મોઢાઈ ન રહેતા જંગલની હવા ખાતો બહાર નીકળતો હતો.

જંગલની હવા લીધા વિના ૮૪૫ રવચ્ચ મહી રાત્રે નહિ એમ તે સમજતો હતો અને એ વિચારથી તે હવા ખાતો માટે જતો હતો. સાસ્ત્રમાં એને માટે ‘નિદાગ્યાના’ શબ્દ વાપરવામાં આવ્યો છે. આ શાસ્ત્રીય શબ્દનો ભાવાર્થ શું છે તે સમજવાનું છે.

જેની યાત્રા કરવામાં આવે છે તે તેની રક્ષા માટે કરવામાં આવે છે જેમકે શરીરયાત્રા, ધર્મયાત્રા, ધનયાત્રા વગેરે જેની યાત્રા હોય છે તેવો જ તેનો વાહન જોવામાં આવે છે. ધર્મની યાત્રામાં ધર્મની ન્હા અને ધનની યાત્રામાં ધનની રક્ષા કરવામાં આવે છે આ જ પ્રમાણે શરીરયાત્રાનો અર્થ શરીરની રક્ષા કરવી એ છે.

આજે શરીરયાત્રાના નામે એવા કામો કરવામાં આવે છે કે જેથી શરીર વધારે બગડે છે । તમે લોકો બહારની યાત્રા કરવા નીકળો છો પણ તમારી એ યાત્રા કેવી નહીં જાય છે તેનો જરા વિચાર કરો. આજે પાપખાના વિનાનું કોઈક જ મકાન ખાલી જોવામાં આવશે પહેલાના મકાનો ગમે તેટલા મોટા હતા પણ તેમાં પાપખાનું જોવામાં આવતું નહિ પણ આજે તો નાના નાના મકાનોમાં પણ પાપખાનું હોવું આવશ્યક મનાય છે અને પાપખાનાને કારણે મકાનોમાં એવી કુર્ચક ફેલાઈ જાય છે કે ન પૂછો વાત । હું અહીં તો અસહિતને કારણે ગોચરી માટે નીકળતો નથી પણ દિલ્હીમાં ગોચરી કરવા જતો સારે એવું કોઈક જ ઘર જોવામાં આવ્યું હતું કે, ત્યાં પ્રવેશ કરતા પાપખાનાના દર્શન થયા ન હોય । મુળર્ષ અને કવકતાની, પાપખાનાને લીધે કેવી ખરાબ સ્થિતિ હતી એ તો સમગ્ર શકાય એમ છે એક માનવાડી ભાર્ષા પાસેથી કવકતાની સ્થિતિ વિશે ગીત માતા સાંભળ્યું છે કે —

‘કલકતા નહીં જાના, ચારો કલકતા નહીં જાના,

જહર ખાય મર જાના, ચારો કલકતા નહીં જાના.

કલકા આટા નલકા પાની, ચળીંકા ઘી ખાના, ચારો ૦’

આ ગીતનો સાર એ છે કે, “કલકતા કોઈપણ રીતે ન જવું, જો આશ્ચર્યક મળતી ન હોય તો ઝેર ખાઈને મરી જવું પણ કલકતા તો નજર જવું । કારણ કે, ત્યાં તો ચળીને લોટ, નળનું પાણી અને ચળીનું ઘી મળે છે માટે કલકતા ન જવું ”

આજે તો ‘વેછટેબલ ઘી’ ચાલુ થયું છે. ગાય રાખવામાં તો કેટલાક લોકો ‘પાપ’ ગાને છે પણ વેછટેબલ ઘી ખાવામાં ‘પાપ’ ગાનના નથી. આ પ્રમાણે આજના લોકો જાણે ઇવનયાત્રાને બૂલી જ ગયા છે અને ઇવનને નષ્ટ કરનાર એવા ખાન-પાનનું સેવન કરે છે !

રાજ્ય ત્રેણિક બલે ખીજાં કાગો બૂલી ગયો હોય પણ વિહારયાત્રા કરવાનું કામ તે બૂલ્યો ન હતો. બલે રાજ્ય ત્રેણિક, શરીર રક્ષા માટે નીકળ્યો હોય કે જંગલની હવા ખાવા માટે નીકળ્યો હોય પણ તે ‘વિહારયાત્રા’ માટે બહાર નીકળ્યો હતો એવું શાસ્ત્રમાં કહેલું છે !

આજના લોકો કહે છે કે, અમે શાસ્ત્રને શું સાંભળીએ ! તેમાં તપસ્યા કરવાનું જ કહેવામાં આવે છે તો તે સાંભળી શું અમે બૂલે મરીએ ! આમ કહેનાર શાસ્ત્રનો અર્થ ન સમજવાને કારણે શાસ્ત્રની અવગણના કરે છે. વાસ્તવમાં શાસ્ત્રમાં કેવા કેવાં ગંભીર તત્ત્વોનું નિરૂપણ કરવામાં આવ્યું છે તે તો શાસ્ત્રના અભ્યાસી પાસેથી સાંભળે ત્યારે ખબર પડે ! બાકી શાસ્ત્રનો અભ્યાસ કર્યા પિના તેની અવગણના કરવી તે બહાપાષ છે. શાસ્ત્રનું મુખ્ય ધ્યેય તો મોક્ષ છે પણ મોક્ષને પ્રાપ્ત કરવાનાં જે સાધનોની આવશ્યકતા હોય છે તે તત્ત્વોને પણ શાસ્ત્રકારો બૂલ્યા નથી; પણ મેયમ ધર્મને પહોં કરવાનું એક સાધન છે, એટલા માટે શરીરરક્ષા માટે ત્રેણિક વિહારયાત્રા કરવા બહાર નીકળ્યો હતો એમ શાસ્ત્રમાં કહેવામાં આવ્યું છે.

ગમે તેવું ગામ કે નગર હોય પણ ગામ બહાર જવાથી જરૂર હવાનું પરિવર્તન થાય છે. ત્રેણિક આ વાતને જાણતો હતો. શાસ્ત્રમાં હવાના સાત લાખ ભેદ બતાવવામાં આવ્યા છે. હવાના પ્રત્યેક ભેદની સાથે પ્રકૃતિનો જુદો જુદો મંબંધ બતાવવામાં આવેલ છે. સમુદ્રની હવા જુદી હોય છે, કોપની હવા જુદી હોય છે અને આ પ્રમાણે પૂર્વ, પશ્ચિમ, ઉત્તર, દક્ષિણ વગેરે દરેક દિશાની હવા જુદા જુદા પ્રકારની હોય છે. આ હવાને લગતી વાતો જે જાણતો હશે તે વૈજ્ઞાનિક હવા ભેદનને એમ પણ કહી શકે છે કે, ‘આવી હવા આવી છે એટલે આમ થશે.’ આ પ્રમાણે શાસ્ત્રમાં હવાના ભેદોનું પણ વર્ણન છે.

રાજ્ય ત્રેણિક વિહારયાત્રા માટે બહાર નીકળી મંડિકુક્ષિ બાગમાં આવ્યો. તે બાગ શાસ્ત્રના કથનાનુસાર નન્દનવનની જેવો હતો. આ બાગનું વર્ણન શાસ્ત્રમાં કેવી રીતે કરવામાં આવ્યું છે એ વાત થયાવસરે ફરી કહેવામાં આવશે.

સુદર્શન ચરિત્ર—૬

દાસે મુકમ બાલક અતિ સુંદર, જૈંવે ચરણવનદાર; ।

શેઠ પ્રેમસે રમે મેઘસે, કરે સાલ સંભાર ॥ ધન ૦ ॥ ૬ ॥

એક દિન જંગલમે સુનિ દેખે, લન મન ઉપલ્યો પ્યાર; ।

ખડા સ્થામને ધ્યાન સુનિ એ, વિસર ગયા સંસાર. ॥ ધન ૦ ॥ ૭ ॥

રોક શેઠાણીને પુત્રની જરૂર હતી છતાં પણ તેઓ કેવા ધીર ગંભીર હતા કે, પોતાનો

ધર્મ હોડી અને પોતાના ધર્મને કચક લગાડી પુનઃ પ્રાપ્ત કરવાની છત્તા પણ ગણતા નહિ એ નિમે કાચે કહેવામાં આવ્યું છે

પહેલાના ભોમ, કોઈ ચીજની આવશ્યકતા હોવા છતાં પણ પોતાના ધર્મના ભોમે તે ચીજને લેવા આહતા નહિ અગ્ન્યુક ગ્રામકને ધનની આવશ્યકતા હતી અને તે માટે વદાણુ લઈને પણ નીલબ્યો હતો, પણ ન્યારે દેવે તેને ધર્મભાગ કરવાનું કહ્યું અને નહિ તો વદાણુ સમુદ્રમાં ડુબાડી દેવાની ધમકી આપી, તો તે વખતે અન્યુક ગ્રામ વદાણુની જગપણ ચિન્તા ન કરી અને પોતાના ધર્મ ઉપર દૃઢ રહ્યો. ધર્મનો ત્યાગ કરવાથી જ કલ્યાણ થતું હોય તો, જેમની ગેરામાં સોળ હજાર દેવો નહેતા હતા તે મહાપુરુષો પરિસહ થા માટે સહેત ?

પહેલાના પ્રાપ્ત બધામ ગ્રામકોના વર્ણનમાં એવો ઉલ્લેખ મળે છે કે, તેઓને ત્યાં ગાયો પાળવામાં આવતી ' તેઓનું જીવન ગાયોની સહાયતા વિના ગાલી શકતું નહિ ' અને તે માટે નિવાહના સમયે પણ ગો દાન આપવામાં આવતું વાસ્તવમાં ગાયોની સહાયતા વિના જીવન નહીં પણ શકતું નહિ અને પરિન ગ્હી શકતું નહિ ' આ વાત આજે અમેરિકાના લોકો સમજી શક્યા છે ' ' ગો ' શબ્દનો અર્થ પૃથ્વી થાય છે અને પૃથ્વીના એ અર્થ ઉપરથી ગાય પશુનું નામ પણ ' ગો ' રાખવામાં આવ્યું છે પૃથ્વીની સહાયતા વિના શુ કોઈ જીવિત રહી શકે છે ? કોણુ એવો છે કે, જે પૃથ્વીની સહાયતા વિના જીવિત ગ્હી શકે ? આ જ પ્રમાણે જીવનને માટે ' ગાય ' પણ આધારભૂત છે એમ વિચારીને જ ગાયનું નામ ' ગો ' રાખવામાં આવ્યું છે જે પ્રમાણે જીવનને માટે પૃથ્વીની સહાયતાની આવશ્યકતા છે તે જ પ્રમાણે ગાયની સહાયતાની પણ આવશ્યકતા છે લી, દૂધ વગેરે ગાયમાથી જ પેદા થાય છે અને તે દ્વારા જ જીવનનો વ્યવહાર ચાલે છે, પણ આજના લોકો જીવન સુધારવાની કળા જૂની રચા છે ' જો ન જૂલ્યા હોય તો જે તમારા માટે ધી-દૂધ આપે છે તે અથવા તેના મેતાનો કપાય, અને તમે તે ગાયનું દૂધ પીને પણ તેની રક્ષા ન કરો એ કેમ સહન થઈ શકે ?

જિનદાસ શેઠને ત્યાં ઘણી ગાયો હતી તે એ ગાયોને આત્મતુલ્ય ગાની તેમની રક્ષા કરતો હતો ગાયોને માટે ભારતના પ્રાચીન લોકોની કેવી જાણી દૃષ્ટિ હતી તે વિશે કહેવું જ શુ ? કૃષ્ણને ભલે કોઈ મને તે દૃષ્ટિએ જોતા હોય પણ તેઓ મહાત્મ પુરુષ હતા એમ તો બધા માને છે તે કૃષ્ણ પણ હાથમાં લાકડી લઈ ગાયો ચરાવતા હતા આ વન ગાયોનું મહત્ત્વ સમજાવવા માટે શુ યોગી છે ?

કામનો ચિન્તા તેમને પણ નથી ' કારણ કે તેઓ ગાયોને પાળતા નથી, એટલે તેમને એ વિષે ચિન્તા ક્યાથી હોય ? અને ભરવાડ રગારી વગેરે ને લેકા ગાયોને પાળે છે તેઓ ફરીઆદ કરવાનું જાણતા નથી, આ રીતે જેઓ ફરીઆદ કરવી જાણે છે તેઓ ગાયો પાળતા નથી અને ફરીઆદ પણ કરતા નથી ? આજે ગાયોને ચરાવવા માટે ગાયર-બૂમિની બહુ જ મુશ્કેલી છે અને તેથી ગાયોની કેવી ખગબ સ્થિતિ છે તે તો ખિચારી ગાયો જ જાણે છે પણ તેઓ પોતાની મૂકવાણી કોને સલાખાવે ? પહેલા જગતમા પ્રગતો અધિકાર રહેતો હતો અને પ્રજા જગલમા ગાયોને ચરાવીને ત્યાની બપજમાથી પોતાનું પેટ ભરતી હતી; પણ આજે તો ' ફોરેસ્ટ ટ્રેક્સ ' (Forest Trax) પ્રગતો હક્ક ઉપર લગાડનામા આવ્યો છે એટલે હવે ખિચારી ગાયોને બની રાખના મારે પણ જગમા મુશ્કેલીથી મળે છે.

સુભગનુ મુખ્ય કામ ગાયોને જગલમા ચરાવવાનું હતું શેઠ સુભગને પોતાના પુત્રની માફક પાળતા-પોષતા. તેને કોઈ પ્રકારનું કષ્ટ ન થાય, ટાંડ તડકો સહેલો ન પડે તથા ખાવા પીવાની મુશ્કેલી ન પડે તે માટે શેઠ બધો પ્રયત્ન કરી આવતા. આ પ્રમાણે સુભગ જિનદાસ શેઠને ત્યાં આનંદપૂર્વક રહેતા હતા.

મુસલમાનના ધર્મમા કહ્યું છે કે, જેના ઘરમા રહેનારા મનુષ્ય કે પશુ-પક્ષી કુખી હોય તે પાપી છે. આ પ્રમાણે કહી પોતાના આશ્રિત શ્રવેતી સાર સલાખ ગખનાનું કર્તવ્ય બતાવવામા આવ્યું છે. આજના લોકો પોરાક-ફરનીચર વગેરેની જેટલી સંભાળ રાખે છે તેટલી સંભાળ પોતાના આશ્રિતોની રાખતા નથી.

આશ્રિતો પાસેથી ગ્રેમપૂર્વક કામ લેવું એ જુદી વાત છે અને માર મારીને કે લાલ આપ કાઢીને કામ લેવું એ પણ જુદી વાત છે. ગ્રેમ વ્યવહારથી ને કામ લેવામા આવે છે તેમા નોકર અને શેઠ બન્નેને સતોષ રહે છે જ્યારે માર મારીને કે લાલ આપ બતાવીને કામ લેનામા અને કરવામા હમેશા અસંતોષ રહે છે. કોઈને મારમારીને સુધારી શકાતા નથી. પોતાનો છોકરો પણ માર મારવાથી સુધરી શકતો નથી. આ વાત આજના લોકોને હવે મળે ઉતરવા લાગી છે અને તેથી જ વિદ્યાર્થીઓને બચાવતી વખતે માર મારવામા આવતો નથી, એ સારી વાત છે.

પૂજ્યશ્રી શ્રીલાલજી મહારાજ કહેતા હતા કે, "માણસે ન તો પાણીની માફક નરમ થેસ જેવા બનવું જોઈએ તેમ પત્થરની માફક કઠોર હૃદય પણ બનવું ન જોઈએ પણ બીકાનેરી સાકરના ગોળાના જેવા બનવું જોઈએ જે તે સાકરનો ગોળો કોઈને મારવામા આવે તો તેની ચોટ લાગે છે પણ જે કોઈ તેને મોઢામા રાખે તો પાણી ચર્ષ જાય છે અને મીઠાશ આવે છે."

અર્થાત્ સાકરનો ગોળો પત્થર તરીકે વ્યવહાર કરવો હોય તો તેમા કામ લાગે છે અને જે કોઈની સાથે સીધો વ્યવહાર કરવો હોય તો તેમા પણ કામ લાગે છે. આ પ્રમાણે મનુષ્ય કઠોર અને નરમ બન્ને પ્રકારનો સ્વભાવ રાખે છે ત્યારે જ તેનો શ્રવ-વ્યવહાર બરાબર ચાલી શકે છે.

જિનદાસ સુભગને ગ્રેમપૂર્વક ગખતા હતા અને ગ્રેમથી તેનો સુધાર કરતા હતા.

મુલાગ પશુ જિનદાસને પોતાના પિતાની માફક પોતાનું પાલણુ-પોષણ કરે છે મારે પિતાતુલ્ય છે એમ માનતો જિનદાસ શેઠ સાધુ-મંત્ર પાસે ધર્મધ્યાન કરવા જતો ત્યારે મુલાગને પશુ કોઇ માર્ગવાર સાથે લઈ જતો, તે વખતે મુલાગ ધર્મકરણીને ધ્યાનપૂર્વક જોતો. એક દિવસ જમવામા તે ગાયો ચગવતો હતો ત્યાં તેણે વ્રજની નીચે એક ધ્યાનગ્રમ મહાત્માને જોયા આ બન્નેનો મગ્ન કેમ થયો એ વાત યથાવસરે ફરી કહેવામા આવશે પશુ અત્યારે તો એટલું જ કહું છું કે, મહાત્મા લોખના દર્શનની પશુ ટ્રેવી અસર થાય છે અને માણસ પોતાનું કલ્યાણ ટ્રેવી રીતે સાધે છે મહાત્માઓનું દર્શન ખરેખર કલ્યાણકારી હોય છે.

વ્યાખ્યાન : સંવત ૧૯૯૨ અષાઠ વહી ૧૨ બુધવાર

પ્રાર્થના

શ્રી આદીશ્વર સ્વામી હો,

પ્રભુશ્રી મિર નામી તુમ ભણી, પ્રભુ અંતરયાત્રી આપ ।

શ્રી આદિનાથ ભગવાનની આ પ્રાર્થના કરવામાં આવી છે.

મંસારના બધા પ્રાણીઓને પ્રાર્થના કરવાનો અભ્યાસ ઓછાવતા પ્રમાણમા હોય જ છે પણ પ્રભુપ્રાર્થના, ઇશ્વરપ્રાર્થના કે પારમર્થિક પ્રાર્થના બધી પ્રાર્થનાઓમા ઉત્કૃષ્ટ છે ન્યારે આ પ્રાર્થના બધાથી ઉત્કૃષ્ટ છે તો આ પ્રાર્થનામા ઉત્કૃષ્ટ વસ્તુનો વિચાર પણ કરવો જોઈએ । ઉદાહરણ તરીકે સામાન્ય વસ્તુના આદક કગ્તા ગતને આદક ઉત્કૃષ્ટ ગણાય છે, તે જ પ્રમાણે જે ઉત્કૃષ્ટ પ્રાર્થના કરે છે તેના ભાવ પણ ઉત્કૃષ્ટ જ હોવા જોઈએ એટલા મારે પ્રાર્થના કરતી વખતે ઉત્કૃષ્ટ ભાવ અને ઉત્કૃષ્ટ ઇચ્છા રાખવી જોઈએ, પણ ઇચ્છાનું પણ પરિવર્તન થયા કરે છે અત્યારે ઇચ્છા ઇચ્છા થાય છે અને પડી કઈ ઇચ્છા થાય છે । આ પ્રમાણે ઇચ્છાનું પરિવર્તન લાભે થયા કરે પણ ન્યારે આગળ વધતા વધતા ઇચ્છા નિર્વિકાર થઇ ભાવ ત્યારે એ ઇચ્છા પરમાત્માની પ્રાર્થનાને થોડી છે એમ કહી શકાય । એટલા મારે ઇચ્છા નિર્વિકાર અને એવી રીતે આગળ વધવું જોઈએ, અર્થાત્ અશુભ ઇચ્છાનો ત્યાગ કરી, શુભ ઇચ્છા કરવી અને એમ આગળ વધતા વધતા શુદ્ધ ઇચ્છામા પહોંચવું જોઈએ પહેલાં અશુભ ઇચ્છાથી પ્રાર્થના કરવાનું છોડી દઈ ધીરે ધીરે શુદ્ધ ઇચ્છાથી પરમાત્મા ॥ પ્રાર્થના કરતા શીખવું અને ન્યારે એ શીખાઈ ગય ત્યારે સમજવું કે, હું પ્રાર્થનાની ઉત્કૃષ્ટતા જાણી એ ઉત્કૃષ્ટતાને અનુરૂપ પ્રાર્થના કરવા લાગ્યો છું.

ભગવાન આદિનાથની પ્રાર્થના અનેક રીતિએ કરવામા આવી છે એ વાત જાણી છે કે, પ્રાર્થના પોતપોતાની રુચિ અને હળ પ્રમાણે કરવામા આવે પણ પ્રાર્થના તો પહેલા-

ની જ છે જે પ્રાર્થના પહેલા પ્રાકૃતમાં હતી તે જ મસ્કૃતમાં થઈ અને પછી તે જુદી જુદી બાબતોમાં પરિવર્તિત થઈ આમ રુચિ પ્રમાણે ભાષા અને ભાવોનું પરિવર્તન લોકોએ અવશ્ય કર્યું છે પણ પ્રાર્થના તો પહેલાની જ છે, વસ્તુ તો તેમાં તે જ છે પ્રાર્થનામાં કહેનામાં આશુ છે કે—

“હે ! પ્રભો ! હું ધણા લોકોની શરણે ગયો પણ મારા મનની ચિન્તા દૂર ન થઈ અને મારી આશા સફળ ન થઈ ! હવે હું તારા શરણે આવ્યો છું માટે મારી આશા સફળ કર અને મારી ચિન્તાને દૂર કર ”

ભગવાનની પાસે આશાને સફળ કરવાની પ્રાર્થના તો કરવામાં આવે છે પણ તેમની પામેથી કેવી આશા કરવામાં આવે છે એ પણ વિચારવા જેવી વાત છે

તમે લોકો સાધુઓની પાસે કઈ આશાએ આવો છો ? તમે ધન કે મસારાની ઘીએની આશા પૂરી કરવા માટે તો અત્રે આવતા નથી ને ? જો તમે ધનાદિ સામાનિક ઘીએ મળવાની આશાએ આવતા હો તો તમારું અત્રે આવવું નિઃશર્ક જશે આ જ પ્રમાણે જે પરમાત્મા, સંસારના વિકલ્પથી દૂર છે તેમની પાસેથી સંસારની કાંઈ કામના પૂરી કરવા માટે પ્રાર્થના કરવામાં આવે તો તે મોટી ભૂલ છે, માટે પરમાત્માની પાસે મામારિક ઘીએની આશા પૂરી કરવા માટે પ્રાર્થના ન કરતા એવી પ્રાર્થના કરો કે, ‘હે ! પ્રભો ! મંસાગના મલ્લ વિકલ્પ કરતા અનન્ત મમ આલેષો ગયો, છતાં મારો પાત્ર આવ્યો નહિ, માટે મારા મસારાના સંસ્પર્શવિકલ્પો દૂર થાય એ આશાએ હું તારા શરણે આવ્યો છું મારી એ આશા પૂરી કર કે જેથી ફરી મારામાં કાંઈ પ્રમગ્ની આશા જ ન રહે ! ”

કાંઈ માણસ પાણીમાં ડૂબતો હોય ત્યારે તેને કાંઈ રાત્ર્ય આપવા માટે તો રાત્ર્ય પગદ કળે કે નોકા ! તે ગળ્ય નહિ પણ નોકા જ આદરે એ દેખીતું છે આ જ પ્રમાણે જે આ સમાગસમુદ્રને તરંગ જ આહે છે, તેમાં તો પરમાત્માના અરણ્ય-શરણરૂપી નીમ જ પસદ કરશે બીજા કાંઈ મામરો નહિ તમે પણ એજ ભાવનાએ પ્રાર્થના કરો કે, હે પ્રભો ! મને તમારા અરણ્ય જ શરણ મળે ! આ ભાવનાથી કરવામાં આવેલી પ્રાર્થના જ ફીક અને વાસ્તવિક છે

મનુષ્ય સાચી પ્રાર્થના ક્યારે કરી શકે એ વાત હું સિદ્ધાન્તથી જનાવું છું રાત્ર્ય શ્રેણિકને મમાની કાંઈ વસ્તુની આખી ન હતી અનેક લોકોને તે આશ્રય આપતો હતો, એટલે તે અનાયનો નાથ ગણાતો આવા શ્રેણિક ગગનને મહામુનિ અનાયીએ ‘અનાય’ કહ્યો ! તેમણે કેવળ એમ કહ્યું એટલું જ નહિ પણ તેમને સમગ્રની ખાત્રી કરાવી આપી કે, “જે પોતાને અનાયનો નાથ માને છે તે પોતે જ અનાય છે ” જે મહાત્માએ આ પ્રમાણે સનાયના અને અનાયનાનો નિર્ણય કરી આપ્યો તે મહાત્માના શરણે તમે જાઓ ત્યારે જ પરમાત્માની સાચી પ્રાર્થના ક્યારે કરી શકાય ? તે ગણી શકો ! એટલા માટે જે પ્રમાણે રાત્ર્ય શ્રેણિકે એ મહાત્માનું શરણ લીધું હતું તે પ્રમાણે તમે પણ શરણ લો ! પણ “હું સનાય છું ” એવું અભિમાન ન કરો ત્યારે રાત્ર્ય શ્રેણિક જેવા પણ અનાય હતા તો તમે પોતાને અનાય માનો એ અભિમાન નહિ તો બીજું શું ?

અનાથી મુનિનો અધિકાર—૭

ત્રેણિક વિહારયાત્રા માટે નગરની બહાર નીકળ્યો હતો. પ્રકૃતિના નિયમોનું પાલન અને તેની રક્ષા કરવી આવશ્યક છે. આગ કરવામાં આવે તો જ આગળ જતાં ઉન્નતિ થઈ શકે ! રાત્રિ ત્રેણિક પોતે પણ ૭૨ કલાનો જાણુકાર હતો અને તેને ત્યાં તો અનેક શરીરશાસ્ત્ર, નીતિશાસ્ત્ર, અર્થશાસ્ત્ર તથા ભૌતિકશાસ્ત્ર આદિ શાસ્ત્રના જાણુનાર પંડિતો રહેતા હતા અને તેમના ચરણની સેવા કરતા હતા. તેમ છતાં તે ત્રેણિક રાત્રિ શરીર-રક્ષાને માટે મંડિકુલ બાગમાં ફરવા જતો હતો. તે બાગ નંદનવનની જેવા હતો એવું વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે.

ત્યાં અનેક પ્રકારનાં વૃક્ષો તથા લતાઓ હોય તેને બાગ કહેવામાં આવે છે. વૃક્ષ અને લતાઓમાં એ અંતર હોય છે કે, વૃક્ષ કાઢીને સહાયતા લીધા વિના પોતાની મેળે જ વધતું જાય છે અને ફળફૂલ આપે છે પણ લતાઓ કાઢીને સહાયતા લીધા વિના સીધી કે ઊંચી થતી નથી પણ ફેલાતી જાય છે અને ફળફૂલ આપે છે. ત્યાં અનેક વૃક્ષો અને લતાઓ હોય છે તે બાગ કહેવાય છે.

શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે કે, મંડિકુલ બાગમાં અનેક વૃક્ષો અને લતાઓ હતાં આ ઉપરથી એવો પ્રશ્ન થાય છે કે, મોક્ષનું વિધાન કરનારા શાસ્ત્રોમાં આ પ્રકારે બાગનું વર્ણન કરવાની શી જરૂર હતી ? આ પ્રશ્નનો ઉત્તર એ છે કે, તમે લોકો જીવનનો હેતુ સૂચી ગયા છો, પણ શાસ્ત્રકારો જીવનના આવશ્યક અંગોને ભૂલી ગયા નથી. સાધુ હોવા છતાં પણ કાઠિ સાધુ વન અને વૃક્ષને ભૂલી શકે નહિ. બૌદ્ધસાહિત્યમાં જોવામાં આવ્યું છે કે, ભયારે ભુદ્ધ મયાના જંગલમાં ગયા ત્યારે તેમણે કહ્યું કે, “ અમારા જેવા યોગીઓના ભાગ્યથી જ જંગલ સુરક્ષિત છે—નષ્ટ કરવામાં આવ્યું નથી. જો જંગલ ન હોત તો આત્મસાધના માટે યોગીઓને બહુ જ મુશ્કેલી પડત.” આ પ્રમાણે યોગી લોકો જંગલનું મહત્ત્વ સમજે છે અને યોગ કરવા છતાં પણ જંગલનું મહત્ત્વ સૂચી જતા નથી ! મોટા મોટા સિંહો પણ મોટા જંગલમાં જ વસે છે. જંગલ કે વૃક્ષોનાથી સિંહની ઉત્પત્તિ કાઢ થતી નથી પણ તેમનું રક્ષણ ત્યાં જ થાય છે. ત્યાં કેવલ રેતીની ટેકરીઓ હોય છે ત્યાં મોટા સિંહો પણ જોવામાં આવતા નથી !

કહેવાનો આશય એ છે કે, જીવનને માટે જે આવશ્યક વસ્તુઓ છે તે ન બતાવતાં, કેવળ મોક્ષની વાતો કરવી એ તો આકાશનું કુલ બતાવવા જેવું છે. કાઠિ વૃક્ષને બતાવતું હોય તો તેના મૂળને પણ બતાવવું આવશ્યક છે. જીવનને વૃક્ષોની આવશ્યકતા બહુ છે.

આજના દેટલાક લોકો એમ સમજે છે કે, જીવનમાં મિત્રનું રયાન મહત્ત્વનું હોઈ શકે પણ જીવનમાં વૃક્ષોની શી આવશ્યકતા છે ? આ પ્રશ્નનો જવાબ વૈરાગિકો આપે છે કે, ‘જીવનમાં મિત્ર કે ભાઈબંધ કરતા વૃક્ષોની આવશ્યકતા વિશેષ છે’ કારણકે વૃક્ષોની સહાયતાથી જ જીવન ટકી શકે છે. વૃક્ષોની સહાયતાથી જીવન કેવી રીતે ટકે છે ? એને માટે તેઓ કહે છે કે, મનુષ્ય જે હવા છાંડે છે તે ઝેરી કારબન જેમ છે. જો મનુષ્ય ઝેરી હવા છાંડે નહિ અને ખીજ હવા લે નહિ તો મનુષ્ય મરી જાય ! મનુષ્ય જે ઝેરી હવા છાંડે છે તેને વૃક્ષ પોતાનામાં સોંપી લે છે અને તેનાં બદલામાં ઓક્સિજન હવા

આપે છે, કે જેના વડે મનુષ્ય શ્રવિત રહી શકે છે પ્રકૃતિની રચના જ કોઈ એવા પ્રકારની છે કે, જે હવા મનુષ્ય હોડે છે તે જ હવા વૃક્ષોને માટે અમૃત સમાન નીવડે છે અને વૃક્ષ જે હવા હોડે છે તે મનુષ્યને માટે અમૃત સમાન નીવડે છે આ દૃષ્ટિએ વૃક્ષ જો મનુષ્યે હોડેલી ઝેરી કાળજી ગેસ પચાવીને ઓક્સીજન હવા હોડે નહિ તો, મનુષ્ય શ્રવિત કેવી રીતે રહી શકે ?

આ પ્રમાણે વૃક્ષો મનુષ્યને માટે જીવનોપયોગી છે છતાં લોકો કહે છે કે, જીવનમાં વૃક્ષોની શી આવશ્યકતા છે ? પણ જો વૃક્ષો ન હોત તો તમારી જીવનરક્ષા માટે ઓક્સિજન હવા પણ કોણ પૂરી પાડત ? વૃક્ષો લોકોની જીવનરક્ષા કરે છે, તેપણ આજકાલ તેમની ઉપર દયા કરવામાં આવતી નથી ! પહેલાના લોકો વૃક્ષોની આત્મીયજનની માફક રક્ષા કરતા હતા અને જો કોઈ વૃક્ષને કાપવામાં આવતું તો તેમને બહુ દુઃખ થતું હતું પરંતુ આજના લોકોએ તો વૃક્ષોની દયા જ છોડી દીધી છે અને કહે છે કે, ‘અમે સુધરેલા છીએ !’ જે ઝેર લઈને બદલામાં અમૃત આપે છે તેની દયા ન કરવી એ કૃતધનતા છે મહાભાગ્યમાં વૃક્ષને અન્યતઃશત્રુ કહેવામાં આવે છે અન્યતઃશત્રુ એટલે તેને કોઈ શત્રુ નથી જો કોઈ તેને પત્થર મારે છે કે, તેની ઉપર કુહાડીનો માર મારે છે તેને બદલામાં તે પોતાના મીઠા ફળ કે પોતાનું સર્વિય પણ આપી દે છે આવા જીવનોપયોગી વૃક્ષની જીવનમાં આવશ્યકતા કોણ નહિ સ્વીકારે !

દિલ્હીના લોકો કહેતા હતા કે, જુની દિલ્હીમાં બહુ વૃક્ષો હતા પણ ભારે ઝાડો દાર્ડિંગ ઉપર અર્ધાંજી બેઠાં દેખો હતા ત્યારે બે મન કે મનાર પડાયો નહિ એટલે બગરના બધા વૃક્ષો મધી નાખવામાં આવ્યા અર્ધાંજી એક વિચારવાની વાત છે કે, બે મન કે કથો કોણે અને દડ મળ્યો કોને ? જે ઓક્સિજન દુવા આપી મનુષ્યને શ્રવિત રાખે છે તે વૃક્ષોને મપવાની કૃતધનતા કરી લોકો પોતાને સુધરેલા માને છે, પણ આ સુધાર કહેવાય કે કુધાર !

આજે જગતને મધી વેરા બાવી મૂંઝામાં આવે છે, પણ એને લીધે વરસાદ ઓગે થતો જાય છે એ કોણ જાણે છે ! ભારે મોટા મોટા જગતો અને બાગો હતા ત્યારે કેસરી મિહની માફક મહાત્મા લેખિ પણ ત્યાં જ રહેતા, પણ હવે તો અમારે સાધુ ઓએ પણ નગરનું શરણ લેવું પડે છે !

રાજ એથ્રિક, બાગને પોતાની બધી સમ્પત્તિઓમાં મોટી સમ્પત્તિ માનતો હતો, અને એ કારણે તે બાગને નવપદનવિત રાખવા પ્રયત્ન કરતો હતો

આ પ્રમાણે બાગના વૃક્ષોનું વર્ણન કરી, એ બાગમાં અનેક પ્રકારના પક્ષીઓ રહેતા હતા એમ આગળ મહેવામાં આવ્યું છે તે બાગ અનેક પ્રકારના પક્ષીઓથી ભરેલો હતો એ કથન ઉપગથી એમ સ્પષ્ટ જણાય છે કે, તે વખતે આજની માફક પક્ષીઓની દયા કરવામાં આવતી ન હતી આજે તો પોતાની મોજમજાને પૂરી કરવા માટે પક્ષીઓની પાખો-પીઠા માટે દયા કરવામાં આવે છે એ એક લેખમાં વાંચ્યું હતું કે, યુરોપ અને અમેરિકામાં લેખની સિકાવૃત્તિને મરણે ત્યાં અને પક્ષીઓની જાતિ જ નહીં ધર્મ નહીં આ પ્રમાણે આજના સુધારાએ અને આજની દેશને વૈર જ પેદા કર્યું છે પક્ષીઓની રક્ષા માટે

શુ એવી પ્રતિજ્ઞા કરી શકે છે કે, જે સ્ત્રીઓના પક્ષીઓની પાખોનો-પીછાનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હોય તે સ્ત્રીઓને પોતાના મોજશોખ માટે જાગમા નહિ લઈએ ' કદાચ તમે એવી સ્ત્રીઓને ઉપયોગ ન પશુ કરતા હો તેમ છતાં ત્યાગ કરવો એ તે સ્ત્રીઓને અભયદાન આપવા જેવું છે. આજે મોજશોખની પાછળ ટેડના સ્ત્રીઓની હત્યા કરનારા આવે છે એ લોકો જોતા નથી ' અનેક યુદ્ધિમાન લોકોએ જે વસ્ત્રોમાં હિંસા થાય છે એના રેશમના કે અર્ધપાળા કપડાનો ત્યાગ કર્યો છે તો શુ તમે લોકો જે સ્ત્રીઓના પીછાનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હોય, તેનો ત્યાગ કરી નહિ શકો ?

તે જાગમા અનેક પક્ષીઓ રતતવતા અને નિર્ભયતાપૂર્વક કંટોલ કરતા હતા ત્યાં તેમને કોઈ પ્રકારનો ભય ન હતો જ્યાં પક્ષીઓ આ પ્રમાણે નિર્ભયતાપૂર્વક કંટોલ કરતા હોય ત્યાં દયા છે એમ સમજવું જોઈએ ' પૂજ્યશ્રી શ્રીનાથજી મહારાજ કહેતા હતા કે, 'મેં ટોક રાજ્યમાંથી નીકળી જયપુર રાજ્યમાં પ્રવેશ કર્યો અને પક્ષીઓને કંટોલ કરતા જોયા ત્યારે મને ખૂબ પ્રસન્નતા થઈ, કારણ કે, ટોક રાજ્યમાં પક્ષીઓનો શિકાર કરવામાં આવતો એટલે ત્યાં પક્ષીઓ પશુ જડું નજરમાં આવતા નથી ' '

પક્ષીઓથી જનનને લાલ છે કે નહિ એ વાતને તમે શુ જાણો ? પણ તમારા ન જાણવાથી કાઈ કોઈ સ્ત્રીજ નિરુપયોગી થઈ શકતી નથી હીરાની ઉત્પત્તિ કેવી રીતે થાય છે એ કદાચ તમે જાણતા નહિ હો ' એ તો જાણનારા જ જાણે છે એવી કહેવત છે કે, જે દેશના રતો મોટા હોય છે ત્યાં જ મહાપુરુષો પાડે છે મગા, હિમાલય વગેરે ભારતમાં જ છે એ કારણે અહીં મહાપુરુષો પણ અનેક પાકયા છે પ્રકૃતિની જેવી રક્ષા કરવામાં આવે છે, પ્રકૃતિ પણ તેવો લાલ આપે છે

તે જાગમાં અનેક પ્રકારના ફૂલો ખીસેના હતા ફૂલોની સુગંધથી જાગ મહેકતો હતો આજ ૧૧ લોકો સુગંધ માટે ' સેન્ટ 'નો ઉપયોગ કરતા જણાય છે એ મોકોને ભારતનું અતર પસંદ પડતું નથી પણ એટલું એ સેન્ટના શોખીનો જાણતા નથી કે, સેન્ટમાં મેળવેલી રેપીડ મગજમાં જઈ કેટલી હાનિ કરે છે '

ભારતીય થઈને ભારતીય વસ્તુ પસંદ પડતી નથી અને વિદેશી વસ્તુઓ કેવી રીતે ખને છે એનો ખ્યાલ સરખો પણ હોતો નથી, એ ખરેખર દેશને માટે અને પોતાને માટે નીચું જોવા જેવી વાત છે તમે લોકો અનેક પ્રકારના તેલો પણ વાપરતા હશો પણ ક્યુ તેલ કેવી રીતે બન્યું છે અને એ તેલ પોતાની પ્રકૃતિને અનુકૂળ છે કે પ્રતિકૂળ એ વિશે વિચાર કરો છો ખત ? આજનો મોશાક જ એવો પાપી છે કે તેન, લવન્ડર અને સેન્ટ ચિના કામ જ ચાલી શકતું નથી ખાવાની વસ્તુ કરતા પહેરાની વસ્તુઓ ભારે ધર્મ પડી છે '

જાનોપયોગી વારસવિક સ્ત્રીઓનો ત્યાગ કરી જનનપ્રદ સ્ત્રીઓને રચન આપવાથી જ અત્યાગની સ્થિતિ કદચી બની રહી છે ' આ જાધુ પ્રકૃતિની સાથે વેર કરવા જેવું છે પ્રકૃતિની સાથે વેર કરવાને કારણે જ ગ્રાઈ દિસ ન સાલજેના રોગો પણ ફાટી નીમ્યા છે અતઃ, સેન્ટ રંગે માટે અનેક રાસ પાપો કરવામાં આવે છે તે દુનિમ સુગંધથી મન તથા યુદ્ધિમા પ્રકૃતિ આવે છે પણ પ્રાકૃતિક સુગંધમાં રોગ પેદા કરવાનો

કે પ્રકૃતિ યવાની કાર્ષ ખરાબી હોતી નથી. જો હું જાનતા અતરનું પુમંદુ નાખું તો તમે લોકો શું કહેજો? તમે લોકો અને ઉપાસના આપણો, પણ જો પ્રાકૃતિક રીતિએ નાકમાં સુગંધ આવતી હોય તો તમે લોકો શું અને ઉપાસના આપણો? અતર લગાવવાથી ઉપાસના આપવાનું કારણ એ જ છે કે, અતર લગાવવું એ કુદરતની સાથે લગાધ કરવા જેવું છે; પણ કૃષ્ણની જે પ્રાકૃતિક સુગંધ આવે છે એ કાર્ષ પ્રકૃતિની માથે લગાધ કરવા જેવું નથી. એ સુગંધ તો પ્રકૃતિ પોને આપે છે. તેને કાર્ષ રાષ્ટ્રી શકતું નથી. અનાથી મુનિ બાગમા જોદા હતા છતાં કાર્ષ 'તમે મોજશોખ માટે બાગમા જોદા છો' એમ કહી શકતું નહિ; કારણ કે ત્યાં જે સુગંધ આવતી હતી તે પ્રાકૃતિક સુગંધ હતી.

મંદિકુશ બાગને નંદનવનની ઉપમા આપણમાં આવી છે. આ બન્નેનો મંદંધ ઉપમા ઉપમેયનો છે. અર્થાત્ નંદનવન જેવો સુંદર મંદિકુશ બાગ હતો. આવા નંદનવન જેવા મંદિકુશ બાગમા તે મહામુનિ જીગજતા હતા.

ઉદયપુરના રાણા સજ્જનસિંહજી એમ કહ્યા કરતા કે, 'મુદ્ધિનું ધર આરામ છે. નમારે આરામ હોય છે ત્યારે જ મુદ્ધિ પેદા થાય છે !' પણ આગમનું સ્થાન કાર્ષ સહેર જ નથી. કાર્ષવાર તમે મને કહો કે, નમર તો તમને પણ મારું લાગે છે ! તમે પણ ગામડાઓમા રહેવાનું પમંદ કરતા નથી ! પણ તમને એ ખબર નથી કે, અમારે આ ઉપાસના સહેર વાળાઓને કાચે જ માલજોવા પડે છે. જ્યાં રાગીઓ વધારે હોય છે ત્યાં જ ડોક્ટરોને વધારે વાર જવું પડે છે ! આ જ પ્રમાણે અમારે પણ નગરોમાં વધારે આવવાનું થાય છે. કારણ કે, નગરોમા જેટલો વિકાર ધર ધાલી જોડો છે તેટલો વિકાર ગામડાઓમા નથી. શહેરો જેટલી ગામડાઓની ખરાબી નથી. આ જ કારણે અમારે પણ નગરોમા વધારે આવવાનું થાય છે. હું તમને આજે જ નગર છોડી દેવાનું કહેતો નથી પણ એટલું તો અવશ્ય કહું છું કે, તમે પણ જીવન સુધારાનું ખાસ ધ્યાન રાખો, અને દયા, પૌષ્ઠ વગેરે પ્રિય છે, છતાં એ વિષે બહુ ભાર નહિ આપતા સરીર અને આત્માના કષ્ટાણુની વાતો ઉપર એટલા માટે વિશેષ ભાર મૂકું છું કે, સરીરને સ્વસ્થ અને સાચું રાખવાથી જ ધર્મકાર્યો પણ સારી રીતે થઈ શકે છે. એટલા માટે તમે પ્રત્યેક વસ્તુની લાગ-હાનિને વિવેકદષ્ટિએ જુઓ અને હાનિકારક વસ્તુનો ત્યાગ કરી લાભદાયક વસ્તુને જીવનમાં ઉતારો. ધર્મને પવિત્ર રાખવા માટે જ હું જીવનને પવિત્ર અને સ્વસ્થ રાખવાની વાત ઉપર ખાસ ભાર મૂકું છું.

જીવનનો સુધાર કેવી રીતે થઈ શકે એ વાત હવે હું સુદર્શનની કથાદ્વારા કહું છું:—

સુદર્શન-ચરિત્ર—૭

એક દિન જંગલમાં મુનિ રહેજો, તન મન ઉપજલો રચાર ।
ખડા ગામને જ્યાં મુનિ મેં, વિસર ગયા સંસાર ॥ ધન ॥ ૧ ॥
ગગન ગયે મુનિરાજ મેં ૫૬, બાલક ધરદો આચાર ।
શેઠ પૂછતે મુનિ દર્શનકે, સબી હાલ મુનિવાર ॥ ધન ॥ ૮ ॥

સુભગ બાળક ગાયો ચરાનના માટે હમેશા જગનમા જતો હતો અને પ્રકૃતિની રચનાદારા નવુ નવુ જ્ઞાન પણ મેળવતો હતો

તમે એમ કહેશો કે, જ્ઞાન તો હાઈસ્કૂલ કે કોલેજમાં પુસ્તકો વાચનાથી મળી શકે પણ જગનમાંથી જ્ઞાન કેવી રીતે મળી શકે ? તો આ પ્રશ્નનો ઉત્તર એ છે કે, પ્રકૃતિની પાઠશાળામાંથી જે સરકારી જ્ઞાન મળે છે તે કોલેજ કે હાઈસ્કૂલમાંથી મળવું મુશ્કેલ છે । જે મહાપુરુષો જગનમાં જઈને રહે છે તેઓ પ્રકૃતિ પાસેથી કેવી રીતે શિક્ષા મેળવે છે એ વાતને પૂર્ણરૂપે મહેવાનો અત્યારે અન્યથા નથી પણ અત્યારે એ વિષે એક જ વાત મહી પ્રકૃતિની બધી વસ્તુઓ કેવી શિક્ષા આપનારી હોય છે એ સમજવું છું —

જગનમાં ઝરૂ-ઝરૂ અવાજ કગતા વહેતા ઝરણાને જોઈ મહાપુરુષો શું વિચારે છે તે જુઓ તેઓ ઝરણાનો 'ઝરૂ-ઝરૂ' અવાજ સાંભળી એવો નિર્ધાર કરે છે કે, "ત્યારે હું આ ઝરણાની પાસે આવ્યો ન હતો, ત્યારે પણ આ ઝરણું 'ઝરૂ-ઝરૂ' અવાજ કરતું હતું અત્યારે હું આવ્યો છું ત્યારે પણ એવો જ અવાજ કરે છે અને હું અહીંથી આવ્યો જઈશ ત્યારે પણ એવો અવાજ કરતું રહેશે ।" અને કોઈ રાત્રી આવે કે ગરીબ આવે અથવા કોઈ નિંદા કરે કે પ્રશંસા કરે તોપણ આ ઝરણું એ કારણે પોતાના ઝરૂ-ઝરૂ અવાજમાં વધારો-ઘટાડો કરતું નથી અને પોતાનો અવાજ બદલતું નથી જે પ્રમાણે આ ઝરણું એ પોતાનો ધર્મ બદલતું નથી તે જ પ્રમાણે હું પણ મારો ધર્મ બદલું નહિ તો મારું જીવન જ સાર્યક ધર્મ જાય । પણ હું તો વેર્યા જેવું આચરણ કરું છું જેમ વેર્યા ગરીબને જોઈ તેને ધુતકારે છે અને ગમને જોઈ તેનું સન્માન કરે છે તે જ પ્રમાણે હું પણ કરું છું પણ આ ઝરણામાં એવો સમરોપ નથી જે પુરુષો ઝરણાનો આગ્રહ છે તે વાસ્તવમાં મહાપુરુષ છે ।

"આ ગ્રંથ સિવાય ઝરણામાં એક ધારાએ વહેવાનો બીજો ગ્રંથ છે આ ઝરણું જે ધારાએ વહે છે તે જ ધારાએ વહેતું રહે છે ત્યારે માત્ર જીવનની ધારા વહેતી જોઈ છું તો થોડી થોડી વારમાં મારી ધારા બદલતી જ રહે છે આજે મારી જીવનધારા આ બાજુ વહે છે તો કાલે બીજી બાજુ આ પ્રમાણે મારી જીવનધારા એક સરખી વહેતી નથી ધન્ય છે આ ઝરણાને કે તે હમેશા એક સરખી ધારાએ જ વહેતું રહે છે

'આ ઝરણામાં ત્રીજો પણ ગ્રંથ છે જે મારા માટે ખાસ અપનાવવા યોગ્ય છે આ ઝરણું પોતાનું બધું પાણી કોઈ મોતી નદીને સોંપી દે છે અને તેની સાથે મળી જઈ સમુદ્રમાં લય યઈ જાય છે અને ત્યાં પોતાનું નામ શેર પણ રાખતું નથી એ જ પ્રમાણે હું પણ કોઈ મહાપુરુષની સગતિ કરી પરમાત્મામાં લીન થઈ જઈ તો પછી મારે જોઈએ જ શું ?

આ એક ઝરણું પાસેથી મહાપુરુષ પ્રાકૃતિ સિદ્ધા મેળવે છે તો પછી બીજી પ્રાકૃતિક રચનાઓમાંથી કેટલા બધા તેઓ ભોધપાઠ મેળવતા હશે । પ્રકૃતિની પ્રત્યેક રચનામાંથી મહાપુરુષ કોઈને કોઈ પ્રાકૃતિક સિદ્ધા મેળવે જા શકે છે

સુભગ જગન્મા જર્ઘ પ્રકૃતિની પાઠશાળામાંથી પ્રાકૃતિક શિક્ષા લેતા જો કે તે આજના લોકોની માફક લખતુ, વાચતુ, ગાતુ-બજાવતુ વગેરે સાસાગિન્ વિચારોથી અદ્યત હતા, પણ પ્રાકૃતિક ગ્યનાનો તે બહુ ગસિક હતો, એટલા માટે તે પ્રકૃતિના મુદ્દા દરેક જોઈ આનંદ પામતા હતા જો પ્રકૃતિના જોજો રોમે છે, પ્રકૃતિ તેને જરૂર સહાયતા આપે છે તમે એમ સમજતા હશે કે, આ મૂળી પ્રકૃતિ સહાયતા શુ કરતી હશે ? પણ આ માન્યતા ખોટી છે પ્રકૃતિ પણ મૂળી મૂળી સહાયતા આપ્યા જ કરે છે ઘણીવાર ઘેર શુ બોજન બન્યુ હશે તેની તમને પહેલેથી ખબર હોતી નથી પણ તૈયાર ધએકું બોજન તમારી સામે આવે છે ત્યારે જો તમારી ઇચ્છાનુસાર બોજન બન્યુ હોય તો એમ સમજશે કે તેમા પ્રકૃતિનો પણ હાથ છે । શાસ્ત્રકારો કહે છે કે, પુણ્યના થોજો જ ઇષ્ટ ગધ, ઇષ્ટ રૂપ, ઇષ્ટ રસ વગેરે મળે છે આ પ્રમાણે પ્રકૃતિ પણ ન જાણતી હતા છૂપીરીતે કામ કર્યા જ કરે છે તમારો વિનાશ થયો હશે તમને સારી સ્ત્રી મળ્યા કે ખરાબ પણ તે મળવામા તમારા પુણ્યપાપનો પ્રભાવ છે કે નહિ । તમને જો ખગળ સ્ત્રી મળ્યા છે તો તેને સારી બન નથી એ તો તમારુ મર્તવ્ય જ છે, પરંતુ સારી કે ખરાબ સ્ત્રી મળવામા તમારુ પુણ્ય-પાપનો પ્રભાવ પડે છે એ તો ખાનગુ પડશે

સુભગ પ્રકૃતિની રચના ઉપરથી બોધપાઠ લેતા હતા તેને પ્રકૃતિ શુ સહાયતા આપતી હતી એ તો કહી શકાય એમ નથી પણ આગળ જતા તેણે જો મર્યો કયા છે તે ઉપરથી એમ તો કહી શકાય છે કે, તેણે પુણ્યાતુમધી પુણ્ય ઉપાર્જન કર્યું હતું અને એ જ કારણે તેને જગન્મા એક મહાત્માનો ભોગ થયો હતો

તમે લોભ સત્તા કે પૈસાના મજે કોઈ વેશ્મને તમારે ત્યાં જોતાવી શકો છો પણ કામસને શુ પૈસાના બજે જોતાવી શકો છો ? આ પ્રમાણે કોઈ બીજાને મને તે કારણે જોતાવી શકો છો, પરંતુ મહાત્મા લોકો તો સ્વેચ્છાએ જ આવે છે, કોઈના જોવાબ્યા આવતા નથી

તે જ વનમા એક તપોધની મહાત્મા હતા, જેઓ એક વૃક્ષની નીચે પચાસ બેઠા હતા તે મહાત્મા કેવા હતા, એના મારે એક કવિ કહે છે કે —

“જ્ઞાનકે ઉજાગર સહજ સુખસાગર, સુશુન રતનાગાર વિરાગ રસ ભર્યો હૈ ।
શરણકી ભીતિ હરે મરણકો ન ભય કરે, કરન સૌ પીઠિ દેવરન અનુસર્યો હૈ ।
ધર્મકો મડન કરે ભર્મકો વિહડન કરે, પરમ નરમ હોકે કર્મસે લર્યો હૈ ।
એસે સુનિરાજ ભુવિ લોકમે બિરાજમાન, નિરખિ બનારસી નમસ્તાર કર્યો હૈ ॥”

કવિ કહે છે કે, મહાત્માઓ જ્ઞાનો ઉદ્ધોન કરે છે, શાસ્ત્રને સુશાસ્ત્ર બનાવે છે અને જગતને તીર્થ બનાવે છે તેઓ સદજ સુખી છે અર્થાત્ કોઈનું સુખ લઈને સુખી બન્યા નથી પણ કદાચી રીતે જ સુખી ઇ તેમના સુખને ઇન્દ્ર પણ છીનવી શકતા નથી

તમે કહેશો કે આ પાન તથા મોજશોખ માણવામા સુખ હોય છે, પણ સદજ

સુખ એટલે સ્વાભાવિક સુખ, જેમા દુઃખનો અંશ પણ ન હોય । એવું સુખ તમારામા પણ છે પણ તમે એને ભૂલી ગયા છો । માનો કે, એક માણસ પાસે ખાનપાન તથા મોજમજા માણવાના બધા સુખસાધનો છે, પણ કોઈ બીજો માણસ આવીને તેને કહે કે, 'તમે કાલે મરી જશો ।' તો શું તે વખતે તે સુખસાધનો તેને સુખકારક લાગશે । તે તો એમ જ કહેશે કે, 'આ સુખસાધનોમા સાચું સુખ નથી।' એ સુખસાધનોમા સુખ હતું તો ક્યા ગયું ? સાધારણ માણસો મરણના ભય આવળ મસારાની કોષ્ઠપથ્ય ચીજમા સુખ માનતા નથી પણ કુખ જ માને છે; પણ મહાત્માઓને તમે હમણા મરી જશો । એમ કોઈ કહે તો તેઓ તો એમ જ કહેશે કે એમા શું । એ તો આનંદની વાત છે ।

‘મરનેસે જગ ડરત હૈ, મો મન ધડો આનન્દ ।

કળ મરિહોં કળ ભોટિહોં, પૂરણ પરમાનન્દ ॥’

આ પ્રમાણે મહાત્માઓ સહજ સુખી છે. વાસ્તવમા ઇન્દ્રિયોના વિષયવિકારમા સુખ નથી. સાચું સુખ તો તે છે કે, જે સહજ-વાસ્તવિક હોય અને જે સુખને કોઈ છીનવી શકતું ન હોય ।

મહાત્માઓ શુશ્રુતા ભંડારરૂપ અને વૈગમ્યના સાગરરૂપ હોય છે જે સાચા વૈરાગ્યવાન હોય છે તેઓ કાર્મના શરણે જતા નથી તેમ કાર્મથી ડરતા નથી તેઓ તો ઇન્દ્રિયોના વિષયને છતી આરિત્રને અપનાવે છે. તેઓ ભ્યા ભય છે ત્યા ધર્મનું મઠન જ થાય છે. ભક્તે તેઓ બોલે કે ન બોલે પગ-તુ ખાનમા મગ્ત હોવા રહેવા માત્રથી પણ ધર્મનું મંડન જ થાય છે । તેઓ બિધ્યાત્વરૂપી અધકાગનો નાશ કરી સત્યરૂપનો પ્રકાશ ફેલાવે છે. તેઓ હમેશા કુબર્મોની સાથે યુદ્ધ જ કર્યા કરે છે.

જે પ્રમાણે કુતરાઓ જે ઘરમા હળી જાય છે ત્યા વારવાર આવે છે તે જ પ્રમાણે કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ વગેરે વિકારરૂપી કુતરાઓ જેમની સાથે હળી જાય છે તેમને ત્યા વારવાર આવ્યા કરે છે પણ મહાત્માઓ એ વિકાર-કુતરાઓને લાકડી મારે છે અને કહે છે કે, ‘મારામા હવે સદ્ભાવ આવ્યો છે એટલે તને હવે મારે ત્યા આવવા નહિ દઈ’ તે મહાત્માઓ નમ્ર ધર્મને કર્મનો નાશ કરે કે. વાસ્તવમા કર્મનો નાશ નમ્ર યથાથી જ થઈ શકે છે, ખીજી રીતે નહિ આવા તપોધની મહાત્માનિ એક વૃક્ષની નીચે ખાનપથ ગેદા હતા, ત્યા સુભગ પથ્ય આવ્યો

જિનદાસ અને અર્ધદાસીને પુત્ર ભોઈ તો હતો અને ગ્રહસ્થને ધન, સ્ત્રી, પુત્ર વગેરેની આવશ્યકતા પણ હોય જ છે, છતાં જિનદાસ અને અર્ધદાસીએ એ ધન્યને પૂરી કગવા માટે ધર્મનો ત્યાગ કરી ખીજનું શરણ ન લેતા, ધર્મનું જ શરણ લીધું

સુભગ, તે મહાત્માને ભોઈ પ્રસન્ન થયો અને વિચારવા લાગ્યો કે, આ મારા યુરુ છે ભ્યારે હું શેઠની સાથે યુરુની પાસે જતો હતો ત્યારે શેઠ કહેતા હતા કે, ‘આ મારા યુરુ છે.’ પણ અહીં શેઠ નથી એટલે આ તો મારા જ યુરુ છે, આ પ્રમાણે વિચાર કરી સુભગે તે મહાત્માને નમસ્કાર કર્યા.

આજના કૃદલાક લોખે મહાત્માઓને નમસ્કાર કરનામા સમય પામે છે પણ કોઈ અમલદાર કે સાહેબને જુએ છે તો નીચા નમીને નમન કરે છે ' અને કહે છે કે, ' જો તેમને નમસ્કાર ન કરીએ તો સાહેબ નારાજ થઈ જાય અને અમારી અમલતા પણ દેખાય ' આ પ્રમાણે પૈસાના ગુનામ બનેલા લોખે ત્યાં તો મલ્લતાનો વિચાર કરે છે પણ મહાત્માઓની પાસે સંબંધનાપૂર્વક જઈ નમસ્કાર કરવાનો વિચાર સગો પણ કરતા નથી આનું કારણ એ છે કે મહાત્માઓને વદન કરવાથી શુ લાભ થાય છે તે તેઓ જાણતા નથી '

મહાત્માને વદન કરી, સુખસાતા પૂછી સુભગ તેમની સામે નજર માઠી ધ્યાનમા ઉમેરો તો ધ્યાનમા એવો લીન થઈ ગયો કે, " પોતે ક્યા છે અને તેની ગાયો ક્યા છે " તેનું બાન જ બૂલી ગયો ' તેના આ ધ્યાનના પ્રતાપથી શુ થયું તે વિશે યથાવશરે આગળ કહેવામા આવશે

વ્યાખ્યાન : સંવત્ ૧૯૯૨ અષાઠ વદી ૧૩ ગુરુવાર

પ્રાર્થના

શ્રી જિન અજિત નમૂ જયકારી. તુ દેવનકો દેવજી, ।

જિતરાત્રુ' રાજા ને 'ચિજ્યા' રાણીકો, આશતભત ત્વમેવજી,

શ્રી જિન અજિત નમો જયકારી ॥ ૧ ॥

શ્રી અજિતનાથ ભગવાનની આ પ્રાર્થના કરવામાં આવી છે.

ભક્ત લોકો ભગવાનની પ્રાર્થના અનન્ય ભક્તિપૂર્વક કરે છે જેમની પ્રાર્થના કરવામા આવે તેમને સર્વોત્કૃષ્ટ માનવા, તેમના શુભો ઉપર મુગ્ધ થઈ જવું અને જે તેમની નિંદા કરતા હોય તેમના પ્રતિ ઉદારસીન રહેવું એનું નામ અનન્ય ભક્તિ છે જે નિંદા કરતા હોય તેમના ઉપર ક્રોધ પણ ન કરવો અને તેમની સાથે સબંધ જ ન રાખવો એ અનન્ય ભક્તનું લક્ષણ છે આ પ્રાર્થનામા ભક્ત પોતાની અનન્ય ભક્તિ બતાવતા કહે છે કે —

શ્રી જિન અજિત નમૂ જયકારી, તુ દેવનકો દેવજી ।

પૂજે દેવ અનેરા જગમે તે સુઝ દાય ન આવેજી ।

તહ મને તહ ચિત્તે હમને તૂ હીજ અધિક સુહાવેજી ॥ શ્રી૦ ॥

આ પ્રાર્થના ઉપર વિચાર કરવામા આવે તો અનન્ય ભક્તિ અને પ્રાર્થનાનો મર્મ સમજમા આવી જાય આ વિશે વિસ્તારથી સમજાવવાનો અધારે સમય નથી છતાં તે વિશે થોડામા કહું છું.—

પ્રાર્થના કરનારા ભક્તો કહે છે કે, 'હે ! પ્રભો !' અને તો તું જ પસંદ છે. બીજો કોઈ દેવ પસંદ નથી !' આ કથન ઉપરથી એવો પ્રશ્ન થાય છે કે, બીજા દેવો ભક્તને શા માટે પસંદ નથી ! શું બીજા દેવોમાં શક્તિસામર્થ્ય નથી ! બીજા દેવો પાસેથી તો સામારિક વસ્તુઓની સહાયતા પણ મળે છે બીજા ભગવાન અનિતનાથ વીતરાગ હોવાથી તેમની પાસેથી એવી મહાયતા પણ મળતી નથી; છતાં ભક્તને બીજા દેવો શા માટે પસંદ નથી અને ભગવાન અનિતનાથ કેમ પસંદ છે ?

આ પ્રશ્નનો ઉત્તર કોઈ પતિવ્રતા સ્ત્રીને પૂછે તો તમને જણશે કે, પોતાના પતિ સિવાય અન્ય પાસેથી સામારિક કાંઈની મહાયતા મળવા છતાં અન્ય તેને પસંદ કેમ નથી અને ભગવાન અનિતનાથ પાસેથી સામારિક વસ્તુની કાંઈસહાયતા ન મળવા છતાં તેઓ શા માટે પસંદ છે ?

રાવણને ત્યાં સામારિક સુખના સાધનોમાં કાંઈ ખામી ન હતી તેની વાંકા નગરી જ સોનાની હતી એવું કહેવામાં આવે છે તો પછી બીજાં પદાર્થોની ખામી શું હોય ? બીજા બાણ રામચંદ્રને જુઓ તો તેઓ વનમાં રહેતા હતા, વનફળ ખાતા હતા, વસ્ત્ર વસ્ત્ર પહેવતા હતા અને જમીન ઉપર સુતા હતા. આમ હોવા છતાં સીતા રામને પસંદ કરશે કે રાવણને ? રાવણની પાસે સામારિક સુખના વિપુલ સાધનો હોવા છતાં તેને પસંદ ન કરતાં સીતા રામચંદ્રને જ પસંદ કરશે આ જ પ્રમાણે તમે પણ વિચાર કરો. આજના લોકોને સામારિક પદાર્થો પ્રિય લાગે છે અને તેથી જ તેઓને આવો પ્રશ્ન થાય છે ' જો જો સામારિક પદાર્થો સાથે પ્રેમ ન હોય તો પરમાત્માની સાથે અનન્ય પ્રેમમંબધ જોડાય અને આવો પ્રશ્ન પણ ઉપરિચિત થાય નહિ. સીતાને રાવણની સાથે કાંઈ દ્રેષભાવ ન હતો પણ રાવણ રામની સાથેનો પ્રેમમંબધ તોડાવી પોતાની સાથે પ્રેમસંબધ જોડાવવા ચાહતો હતો અને તે કારણે જ સીતા ગવણથી નારાજ થઈ હતી. આ જ પ્રમાણે બીજા જે દેવો પરમાત્માની સાથેનો પ્રેમમંબધ તોડાવવા ચાહે છે તે દેવોને માટે જ ભક્તોએ એમ કહ્યું છે કે:—

‘ દૂળ દેવ અનેરા જગમે’ તે સુઝ હાય ન આવેછું । ’

સીતા કહેતી હતી કે, મને તે વ્યકિત પ્રિય નથી, જે રામની સાથેનો મારો પ્રેમ મંબધ તોડવા ચાહે છે ' પણ જે રામની સાથેનો મારો પ્રેમસંબધ વધારે મજબૂત કરે છે તે મને પ્રિય છે આ દષ્ટિએ જટાકુ પક્ષી અને હનુમાન સીતાના પ્રેમપાત્ર બન્યા હતા; આ જ પ્રમાણે ભક્તોને બીજા દેવોની માથે દ્રેષભાવ ન હતો પણ જે દેવો પરમાત્મા સાથેના પ્રેમભાવને તોડે છે, તે દેવોને ભક્તો ચાહતા નથી. જો સીતા સંમારવ્યવસ્થારના પદાર્થોને જ ચાહતી હોત તો રામની માથે પ્રેમમંબધ ટૂટી ન શકત; પણ સીતા તો રામને ચાહતી હતી, માસારિક પદાર્થોને નહિ ! આ જ પ્રમાણે ભક્તો સામારિક પદાર્થોને ચાહતા નથી તેમ તે જ માટે પરમાત્માની ભક્તિ કરતા નથી; એટલા માટે બીજા દેવો પાસેથી સામારિક પદાર્થોની સહાયતા મળવા છતાં પણ ભક્ત વોકા એ દેવોને પસંદ કરતા નથી. તમે પણ એ જ પ્રમાણે સામારિક પદાર્થોનો મોહ છોડી પરમાત્માની ભક્તિ કરો તો જ પરમાત્માની અનન્ય ભક્તિ કરી શકશો.

શંકા, કાક્ષા, વિચિકિત્સા, પરમપાખંડ પ્રસંસા અને પરપાખંડ મંસ્તવ એ અતિ-ચારો એટલા માટે જતાવવામા આવ્યા છે કે તમે કયામ માસારિક પદાર્થોના મોહમા ફસાઈ જઈ બીજા દેવોને માની તમારી અનન્ય ભક્તિને દૂષિત ન કરો. પહેલા જે આદર્શ શ્રાવકો યર્ધ ગયા છે તેમનું ચરિત્ર જે તમે તમાગ હૃદયમા ધારણ કરો તો તમે પણ આગળ વધી, પરમાત્માની અનન્ય ભક્તિ કરી શકશો ! એ વાત જુદી છે કે, તમે આજે તેમના જેવા બની ન શકો પણ પ્રયત્ન ચાલુ રાખશો તો કોઈ દિવસ એ પ્રયત્ન સફળ નીવડશે. ચિત્રકાર, ચિત્ર કાઢતા શીખવા માટે પોતાની સામે આદર્શ ચિત્ર રાખે છે, તેને જોઈને તે એકદમ તેવું જ ચિત્ર બનાવી શકતા નથી; તોપણ તે પોતાનો પ્રયત્ન તો ચાલુ જ રાખે છે, જે આગળ જતા સફળ નીવડે છે. આ જ પ્રમાણે તમે પણ તે શ્રાવકોનો આદર્શ તમારી મમલ રાખશો અને તે પ્રમાણે પ્રયત્ન કરશો તો તમે પણ કમસા આગળ વધી શકશો.

આનંદ શ્રાવકના વિષે એક એવો પ્રશ્ન ઉભો થાય છે કે, જ્યારે તેણે મંપતિ વધાગ્વી વગેરેનો ત્યાગ જ કર્યો હતો તો પછી તેણે નિવૃત્તિ જ કેમ ન લીધી ? આ પ્રશ્નનો ઉત્તર એ છે કે, આજે તો ઘોડી ધણી સંપત્તિ હોવા છતાં જીવનને આગળ વધારવું મુશ્કેલ યર્ધ પડ્યું છે. પણ આનંદ શ્રાવક તો ખાર કરોડ સોનામહોરોનો ધણી હતો. ભગવાન પણ એ જાણતા હતા કે, આનંદ શ્રાવક, વાણિયા ગામનો મેઢીજૂત, પ્રમાણજૂત, આધારજૂત અને આયંબનજૂત છે, એટલા માટે તેને કેવો ઉપદેશ આપવો એ વિષે ભગવાને પણ વિચાર્યું હતું ભગવાને તેને એમ ન કહ્યું કે, નિવૃત્તિ માટે તું કુટુંબનો મોહ છોડી દે. કુટુંબનો મોહ છૂટ્યા પહેલા જ એકદમ તેને વૈરાગ્યની શિક્ષા આપી નિવૃત્ત બનાવવાથી સંભવ છે કે તે કપાયનો રહેત નહિ ! એટલા જ માટે તેણે એકદમ વૈરાગ્ય ધારણ ન કરતા ખાર પ્રતો અંગીકાર કર્યા અને ભગવાને પણ તેને એકદમ વૈરાગ્યનો ઉપદેશ ન આપતા ખાર નતોને અંગીકાર કરવાનો ઉપદેશ આપ્યો.

આનંદ શ્રાવકને ત્યાં ચાર કરોડનો વેપાર ચાલતો હતો. તેના આ વેપારદારા અનેક લોકોની રાજી આવતી હતી. જે તે વેપાર બંધ કરી દેત તો અનેક લોકોની રાજી બંધ થઈ જતી ! એટલા જ માટે તેણે મધ્યમ માર્ગ લીધો, અર્થાત્ તેણે એવો માર્ગ લીધો હશે કે, પ્રાર્થની સાથે વિશ્વાસઘાત ન કરવો તેમજ વધારે નફો વર્ધને પુછને વધાગ્વી નહિ આનંદ શ્રાવકે આવો મધ્યમ માર્ગ લીધો હશે એ હું મારી જુદિએ કહું છું.

આનંદ શ્રાવકને ઘેર આલીશ હળવર ગાયો હતી. તે શ્રાવક હતો એટલે ગાયોને ફરી રીતે પાળતો હશે અને તેના કેવી રીતે સુધાર કરતો હશે એ સહેજે સમજી શકાય એવી વાત છે. ભારતમા તો અત્યારે ગાયોને પાળવાનો ધણો હવકો માનવામા આવે છે પણ અમેરિકા વિષે એવું સાબળવામા આવે છે કે, ત્યાંના દુધાલયોમા (ડેરીઓ)મા ગાયોને પાળી તેમનો બહુ સુધાર કરવામા આવ્યો છે. આ સુધારનું સુપરિણામ એવું આવ્યું સાબળ્યું છે કે, ત્યાં એક ગાય ૧૬૦ રતલ જેટલું દૂધ આપે છે અને એક સાદની કીમત સામાન્ય લાખ રૂપિયા જેટલી આવકવામા આવે છે. તે લોકોએ ગાયોનો કેટલો સુધાર કર્યો હશે ! તે ગાયોનાં શરીર કેવા સ્વસ્થ હશે ! એ એક વિચારવા જેવી વાત છે.

આજે વર્મનો અર્થ બહુ જ સકુચિત કરી નાખવામા આવ્યો છે અને એ મકુચિતતા વાંધકાના બાગ નતોમા પણ ધુમેડી દેવામા આવી છે. પણ જો પ્રતોમા એવી સકુચિતતા હોત તો મોટા મોટા ગગન-મહારાજઓ બાર નતોનો સ્વીકાર કરી ન શકત, તેમ તેવું પાનન પણ કરી ન શકત આજે ધર્મમા જે મન્નચિતતા આવી ગઈ છે તેથી ધર્મની હાનિ જ થતા પામી છે.

આનંદ આવકને ત્યાં ચાલીશ હજાર ગાયો હતી તેને ત્યાં ગાયો વધારવાનું કાગ્યુ મને તો એ જણાય છે કે, તે જ્યાં સહાયતા દેવાની જરૂર જણાતી ત્યાં પૈસા ન આપતા, ગાયો જ આપતો હતો પૈસા દેનાથી તો આજસ વધે છે પણ ગાય આપવાથી તેને ગાયને માટે આજસ છોડી ઉલ્લેખ કરવો પડે છે આ પ્રમાણે બીજા લોકોને પણ સુખી બનાવવાના ઉદ્દેશથી તેણે પૈસા આપવાને બદલે ગાય આપવાનો માર્ગ પકડ્યો હતો. આજણ જતા આનંદ કુટુંબની મમતાનો પણ ત્યાગ કર્યો છે પણ જ્યાંસુધી કુટુંબની મમતા જીવી નથી ત્યાંસુધી કેવળ બીજા જીવોની મમતા કે કુટુંબનો ત્યાગ કરવો એ અનુચિત છે. જ્યારે કુટુંબની પણ મમતા છોડી દેવામા આવે ત્યારે બધા ઉપરથી મમતા ઉતારી દેવી પીક છે પણ જ્યાંસુધી કુટુંબની મમતા ઠોડી મઠાઈ ન હોય તે પહેલાં બીજા જીવોની મમતા અને કુટુંબ છોડી દેવી, એ પીક નથી.

નિવૃત્તિ કમચ કચ્વી જોઈએ પૂર્વ જૂનિમ તૈયાર કર્યા વિન લેવામા આવતી નિવૃત્તિ સાર્થક નીવડતી નથી નિવૃત્તિ કરી હોય એ જ નાત હું મહાનિર્મળના ચરિત્રનાગ નતાવુ છું.

અનાથી મુનિનો અધિકાર—૮

કાલે મહિકુલ બાગ નંદનનની સમાન રૂણસૂત્રથી સુલોચિન હતો એ કહેવામા આયુ છે.

દેવેનું રક્ષન કરવામા નંદનનને જાને મોટું ગાનરામા આવતું હોય પણ અમુક દૃષ્ટિએ જોઈએ તો તે નંદનન મહિકુલ બાગથી નાનું જ કહી શકાય મહિકુલ બાગના જેવું નંદનન હોઈ શકે નહિ. તમે કહેશો કે, નંદનન મહિકુલ બાગની સમાન કેમ ન હોઈ શકે? આ પ્રશ્નનો ઉત્તર એક કલ્પનાચિત્રકાર આપુ છું કલ્પના કરો કે, એક ગગનો મહેલ છે તેમા મંગેશ્વરમગની નાદી પાથવામા આવી છે ચારેય બાજુ ચિત્રોદારા સુદ શણગાર કરવામા આવ્યો છે અને તે સિવાય અનેક પ્રકારના સુખમલ્લનો ત્યાં તૈયાર ગમવામા આયા છે.

બીજા બાજુ એક નાનકડું ખેતર છે એ ખેતરમા કાળા માગી છે જળભયો નાનકડો કુવો છે અને એ ખેતરમા નાના નાના છોડવાઓ જોવાના છે.

આ એમા તમે કાને પગલ કરશો? મહેલને કે ખેતરને? કાઈ માણુમને એ મહેલમા ગહેવા દેવામા આવે આ તેની સાથે એવી શગત કરવામા આવે કે, ખેતરમા જેવા ચએથી ટાઈ ગીજ એ મહેલમા આપણમા આવરો નહિ તો સુ તેને મહેલમા ગહેવું પસંદ પડશે? અને જો ટાઈ માણુમને એમ મહેલમા આવે? તને ખેતરમા જેવા ચએથી મધી ગીજો મારા માટે આપનામા ગારશો પણ મહેલ માટે નો એક નાનકડું મુપડ જ માગશે.

તો તે માણસ ઝુપડામાં રહેવાનું પમદ કરશે કે મહેનમાં રહેવાનું ? આ પ્રશ્નને ઉત્તર ૨૫૪ છે કે, તે માણસ ખેતરમાં જ રહેવાનું પસંદ કરશે કારણ કે, મહેન ગમે તેવો મોટો હોય કે સારો હોય પણ તેમાં શરીરને ટકાવવાના સાધનો પેદા થઈ શકતા નથી અને ખેતર ગમે તેવું નાનું કે ખગવ હોય પણ તેમાં શરીરરક્ષાનાં સાધનો પેદા થઈ શકે છે. આમ જાણના છતાં કોઈ ખેતરમાં ન ગમેતા મહેનમાં જ રહેવાનું પમદ કરે તો તે તેનો વ્યામોહ જ ગણાશે.

આ જ વાત નંદનન અને મડિકુક્ષ બાગ વિશે સમજો નંદનનની માફક મડિકુક્ષ બાગમાં જો કે બહારની શોભા નહિ હોય તો પણ તે બંનેમાં મહેન અને ખેતરના જેવું અંતર રહેલું છે. નંદનનમાં જે શોભા છે તે દેવોના રમણ માટે જ છે ત્યાં સુગંધી સારા ફળ કે ફૂલ નથી, પણ મડિકુક્ષ બાગમાં તો અનેક પ્રકારના ફળફૂલ છે એમ કહેવામાં આવે છે. નંદનન વિશે કહેવાય છે કે, ત્યાં જે કોઈ છે તે બધું રતોનું બનેલું છે એટલા માટે ત્યાંના પક્ષીઓને મડિકુક્ષ બાગમાં જેવું પોષણ મળી શકે તેવું પોષણ મળી શકે નહિ મડિકુક્ષ બાગમાં અનેક પ્રકારના પક્ષીઓ કંઈનાય કરતા હતા એમ કહેવામાં આવે છે. બીજા પક્ષીઓને આનંદ મળતો હોય ત્યાં મનુષ્યોને શું આનંદ મળતો નહિ હોય. બીજા પક્ષીઓને ફળાદિ ખાવાનો આનંદ મળે છે ત્યાં મનુષ્યોને આનંદ મળતો હોય એમાં શું આશ્ચર્ય. જે ફળને પક્ષી પમદ કરતું નથી તે ફળને શું તમે પમદ કરશો ? આકાંક્ષા ફળને વાદરા કે પક્ષીઓ ખાતા નથી તે જ પ્રમાણે મનુષ્યો પણ ખાતા નથી આ પ્રમાણે ફળાદિની પરીક્ષા પ્રથમ પક્ષીઓ કરે છે કહેવાનો આશય એ છે કે, જે ફળો પક્ષીઓને આનંદ આપતા હતા તે શું મનુષ્યોને આનંદ આપતા નહિ હોય.

બીજી એક વાત એ છે કે જે પશુ-પક્ષીઓ ફળ ખાય છે અર્થાત્ ફલાહારી છે, તેઓ માંસ ખાતા નથી, પણ મનુષ્ય કેવા છે કે તે કળ પણ ખાય છે અને માંસ પણ ખાય છે વાદરાઓ ફળ તો ખાય છે, પણ માંસ ખાતા નથી કણ્થુરો અનાજનાં ફાણા ચરે છે, પણ જીવ ખાઈ જતા નથી આ પ્રમાણે તેઓ ફળ ખાવાની મર્યાદાનું પણ પાનન કરે છે પણ મનુષ્યોએ તો ફળાહારની મર્યાદાનું ઉલ્લંઘન કરી નાખ્યું છે. બીજા પશુ-પક્ષીઓને સહજ પોષણ મળી જાય છે ત્યાંના મનુષ્યો પણ સુખી થાય છે, અને બીજા પશુ-પક્ષીઓ કુખી રહે છે ત્યાં મનુષ્યો પણ કુખી રહે છે એવો કુદરતનો નિયમ છે.

મડિકુક્ષ બાગમાંથી આ પ્રમાણે જીવોને ફળાહાર મળતો હતો પણ નંદનનમાં એવું કોઈ હતું નહિ આ સિવાય મડિકુક્ષ બાગમાં અનાથીયુનિ બિરાજતા હતા અને કદાચ ત્યાં ભગવાન મહાવીરનાં પણ ચાતુર્મસી યથા હશે. પણ નંદનનમાં સાધુઓ શું મળી શકે. આ પ્રમાણે નંદનન કરતાં મડિકુક્ષ બાગ અનેક દૃષ્ટિએ ચરે છે.

તમે લોકો સ્વર્ગનું વર્ણન સાંભળી લલચાઈ ન જાઓ. હું તમને પૂછું છું કે, તમારું ગળકાટ મોટું છે કે સ્વર્ગ ? તમે કદાચ સ્વર્ગને મોટું કહેશો, પણ રાજકાટમાં જે ધર્મ-ગંગૂતિ યર્ષ રહી છે તેવી ગંગૂતિ સ્વર્ગમાં હોઈ શકે નહિ. ત્યાં મુનિઓ પણ મળી ન શકે પણ રાજકાટમાં તો મુનિઓની પણ જમાવટ થઈ રહી છે અને આનંદ

મંગળ પતીઈ રહ્યો છે. આવી દશામાં સ્વર્ગને મોટું કેમ કહી શકાય? આ વિષયને સમગ્રવવા માટે એક ભક્તિનું ઉદાહરણ આપું છું:—

કહેવામાં આવે છે કે, એકવાર ગોપીઓની ભક્તિથી પ્રસન્ન થઈ ઇન્દ્રે તેમને સ્વર્ગમાં લાવવા માટે વિમાન મોકલ્યું અને કહેવાડાં પૂછે કે, “ તમે નંદલાલની બહુ ભક્તિ કરી છે માટે ચાલો, તમને સ્વર્ગમાં રાખવામા આવશે.” આના ઉત્તરમા ગોપીઓએ શું કહ્યું તે ભક્તોની વાણીમા જ કહ્યું છું:—

“ મજ બહાલું મ્હારે વૈકુંઠ નથી બહુ !

ત્યાં નંદનો લાલ કયાંથી લાલું ! ॥ મજ ॥ ”

ગોપીઓએ કહ્યું કે, અમને સ્વર્ગની વાત ન કરો. અમને તો મજ જ પ્રિય છે. ” આ સાંભળી વિમાન લાવનારાઓએ કહ્યું કે, “શું તમે બધા માંડ થઈ ગયા છો ? એટલો તો વિચાર કરો કે, ક્યાં સ્વર્ગ અને ક્યા આ મજ ? જો અહીં દુષ્કાળ પડે તો તથ્યબહુ પશુ ન મળે, આ સિવાય અહીં સિંહ, વાઘ આદિનો ભય છે, અનેક પ્રકારનાં રોગો છે અને મરણનો ભય હંમેશાં રહ્યા કરે છે; પશુ સ્વર્ગમાં તો દરેક રીતે આનંદ જ છે ! ત્યાં રત્નોનો મહેલ છે અને કેવળ હમ્મણ કરવા માત્રથી જ પેટ ભરાઈ જાય છે. ભોજન કરવાની પશુ જરૂર રહેતી નથી અને જીવન સુખપૂર્વક વ્યતીત થાય છે. આમ હોવા છતાં તમે સ્વર્ગમાં આવવા કેમ ચાહતી નથી અને મજમા રહેવાનું કેમ પસંદ કરો છો ? ” ગોપીઓએ જવાબ આપ્યો કે, “અમે કાઈ ગાઠા થઈ ગયા નથી; પશુ તમે જ ગાઠા થઈ ગયા હો એમ લાગે છે ! એ તો કહો કે, તમે શા કારણે અમને વિમાન લઈ તેડવા આવ્યા છો ? અમે નંદલાલની ભક્તિ કરી એટલા જ માટે સ્વર્ગમા તેડી જવા તમે આવ્યા છો ને ? હવે તમે જ વિચારો કે, જે ભક્તિને કારણે તમે સ્વર્ગમા અમને લઈ જવા આવ્યા છો તે ભક્તિ સ્વર્ગ કરતાં કેટલી બધી ચડીયાતી છે ! તો એ ભક્તિને છોડી અમે સ્વર્ગમાં શા માટે આવીએ ! અમે અમારી ભક્તિનો વિક્રય કરવા ખુશી નથી. તમે સ્વર્ગને મજથી ચડીવાણ માનો છો પશુ જો એમ જ હોય તો નંદલાલનો જન્મ ત્યાં ન થતા અહીં કેમ થયો ? ”

ગોપીઓનો ઉત્તર સાંભળી દેવો સુખ થઈ ગયા અને કહેવા લાગ્યા કે, વારતવમાં અમારું સ્વર્ગ મજની આગળ કાંઈ વિસાતમા નથી. તમારી શ્રદ્ધા અને ભક્તિને ધન્ય છે ! અમારું શરીર તો રૂપરંગે મુંદર છે પશુ શા કામનું ? તમારા જેવી ભક્તિ આ શરીરમાં નથી !

તમે પશુ સ્વર્ગને માનતા હો, તો શું ત્યાં આવક કે સાધુ મળી શકે ખરા ! અને શું ત્યાં કાંઈ તીર્થંકર થયા છે ? આ બધી દૃષ્ટિએ વિચારો તો રાજકોટનું મદત્ત કેટલું છે તે જણાશે ! અહીં રહેતા ધર્મની જેવી અને જેટલી સાધના તમો કરી શકો છો અને સમગ્ર શકો છો તેવી અને તેટલી ધર્મની સાધના સ્વર્ગમા તમે કરી શકો નહિ તેમ સમગ્ર પશુ શકો નહિ !

મુસલમાનોના હદીસોમા કહ્યું છે કે, ન્યારે અલ્લાએ આ દુનિયાને બનાવી લીધી ત્યારે શીરસ્તાએને બોલાવી કહ્યું કે, “ તમે ઈન્સાનની પ્રાર્થના અને ખંડગી કરો ” આ

આના પ્રમાણે બીજા શીસ્તાઓએ તો ઇન્સાન તરીકે જાણી કરી પણ એક શીસ્તાએ આના માની નહિ અને તેણે આ નામે કહ્યું કે, “આપ જેવી કેમ આના આપો છો ? ક્યા અને શીસ્તા અને ક્યા આ ઇન્સાન અને શીસ્તા યદિ ઇન્સાનની જગતી કેમ કરી શકીએ ? ઇન્સાન ‘ખાખ’નો બનેલો છે અને અને ‘પાક’ છીએ તે નાપાક છે વગેરે” આ પ્રમાણે કહી તેણે આત્માનું કહ્યું ન માન્યું, એટલે અજ્ઞાન મિથ્યાએ તેને ખૂબ ઠપકો આપ્યો.

આ ઉપરથી વિચારવા જેવી વાત એ છે કે, જ્યારે શીસ્તાઓ પણ ઇન્સાનની જાણી કરે છે ત્યારે મોટું કોણ ? શીસ્તા કે ઇન્સાન ? આમ હોવા છતાં તમે સ્વર્ગની ઇચ્છા શા માટે કરો છો ? આ ગજબાદ સ્વર્ગથી પણ ચડીયાતું છે અને અહીંની ભૂમિ જેવી આનંદ મગ્ન આપનારી છે, તેની સ્વર્ગની ભૂમિ નથી અને ધર્મની સાધના જેવી અહીં યદિ શકે છે તેવી ધર્મની સાધના સર્વમાં યદિ શકતી નથી, માટે નફનવન કરતા મહિકુક્ષ બાગ ચડીયાતો છે એમ માનો દેવો પણ મહિકુક્ષ બાગ તો ઇચ્છા કરે છે અને તેઓ ત્યાં આની ઉભા પણ રહે છે, પણ અહીંના જીવો ત્યાંની ઇચ્છા રાખતા નથી શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે કે —

“न इहलोयद्वयाप तव महद्विज्ञा न परलोयद्वयाप तव महद्विज्ञा ।”

આ પ્રમાણે ભક્ત લોકો સ્વર્ગની પણ ઇચ્છા કરતા નથી તેઓ તો કહે છે કે, અને સ્વર્ગની ઇચ્છા કરી અમારી ભક્તિનું વેચાણ કરવા આહતા નથી !

આજે અહીં રાજગૃહી નથી પણ તાજકોટ તો છે ને ? નામરાશિની દૃષ્ટિએ તો બંનેયમાં સામ્ય છે જ અહીં અનાથી મુનિના જેવા મુનિવર નથી એટલી જ ખામી છે, અને તમે લોકો પણ શ્રેષ્ઠિના જેવા નથી, તેમ જ્યાં અહીં ધર્મનો રમ કેવો જગાયો છે ! અનાથી મુનિ જેના નહિ પણ સાધારણ સાધુ તો અહીં છે અને તપ, ત્યાગ પણ થાય છે પણ સ્વર્ગમાં તો કોઈ સાધુ નથી અને તપ-ત્યાગ પણ ત્યાં થતા નથી એટલા માટે રાજગૃહમાં અનાથી મુનિ અને શ્રેષ્ઠિક રાજાનો જેવો સમાગમ આ રાજકોટમાં પણ થયો છે એમ માનો આવો અસર મળી ન શકે; સ્વર્ગને માટે તમારી ધર્મ કરણીનો વિકલ્પ ન કરો !

તમે એમ કહો કે, અને તો સંસારી છીએ એટલે બધી ચીજોની ઇચ્છા કરીએ તો હું શાંતિઓના વચનના આધારે તમને વિશ્વાસ આપુ છું કે, કોઈ ચીજની ઇચ્છા ન રાખતા નિષ્કામભાવે ધર્મકાર્ય કરો તો તમને હજારગણો વાળ થશે ઇચ્છા કરવાથી લાભ થશે, એમ સમજવું એ ખૂબ છે

તમારો વિવાહ તો થયો જ હશે ? હવે જો તમારી સ્ત્રી તમને એમ કહે કે, હું તમારા માટે બોજન નાનાવું છું તો એવું મહેનતાણું અને શું આપશે ? આમ કહેનાર તમારી સ્ત્રીને તમે શું મહેશો ? એ જ કહેશો કે, તું કોઈ મારે ત્યાં લાડે આવી છો કે મહેનતાણું મારે છે ? તમે તમારી સ્ત્રી તો આમ કહો છો અને ભગવાનની પાસે, “આ આપો, તે આપો” જેવા આગણી કરો છો, એ ક્યાસુધી ઠીક છે તેનો વિચાર કરો જો તમે આ પ્રમાણે માગતા રહ્યા તો તમે પરમાત્માના ઘનના અધિકારી બની શકો રહો ! અધિકારી મનના માટે પરમાત્માની પ્રાર્થના કરશે, તો તમને આ મસાગની ઇચ્છા

તુઝ જણશે આ વિષયમા બધા શાસ્ત્રોનું મન્તવ્ય એક સગ્યુ છે, કેવળ અર્થ કરનામા બેદ હોય છે, પણ સ્વાદાદદિએ એ વિષે વિચારનામા આવે તો બધા શાસ્ત્રો સત્યના પ્રતિપાદક છે એમ જણાશે. આ વાત એક પ્રમાણદારા મમગ્નવુ—

મીરાને કોઈએ કહ્યું કે, તમને રાણા કેમ પ્રિય નથી લાગતા ? ત્યારે મીરાએ જવાબ આપ્યો કે —

“સંભારીનું સુખ એવું, ઝાંઝવાનાં નીર જેવું;
તેને તુઝ કરી કરી રે મોહન ધ્યાસ !”

આની વ્યાખ્યા કરવામા વાગ લાગજે છતા તે વિષે થોડું કહું છું મેં શંકર બાખ્યામાં લેયુ તો તેમા પણ એમ જ કહ્યું છે કે, “સસાગના ઝવે મૂગજળની માફક ભ્રમમા પડી જઈ બટકવા કરે છે જેમ સૂર્યના કિરણો રેતી ઉપર પડવાથી પાણીનો ભ્રમ થાય છે અને તેને પાણી માની મૂગલાઓ તેની પાછળ દોડે છે પણ પાણી ન મળતા તૃપ્ત થતી નથી અને હતાશ થાય છે તેમ આત્મા પણ મસાગ અને સરીગના વિષયમા ‘આ મારુ છે’ એવું માની બેસે છે અને એ ભ્રમને કાગલે મસારમા તે બટકે છે રેતીને પાણી માનવાથી જેમ વાસ્તવમા પાણી મળતુ નથી અને તૃપ્ત થતી નથી, તેમ સસારના વિષયમા સુખની હવ્વા કરવાથી વાસ્તવિક સુખ મળતુ નથી, પણ કેવળ સુખનો આભાસ થાય છે મીરા પણ એ જ વાત કહે છે કે, “સસાગનું સુખ મૂગજળ જેવું છે એટલા મારું હું સસાગના સુખના ભ્રમમા ભટકવા આહતી નથી.” જેમ રેલના બે પાટા ઉપર આઠી શમતુ નથી તેમ પરમાત્માની ભક્તિ કરવી અને સસારની મોજ માણવી એ બન્ને કામ એક માથે બની શકતા નથી ન્યારે મસાગની વગતુઓનું મમત્વ છોડી દેવામા આવે છે ત્યારે જ પરમાત્માની ભક્તિ યર્થ શકે છે.

કહેવાનો આશય એ છે કે, સ્વર્ગથી આ જુમિ કાર્ડ ઊતરતી નથી તેમ જ નંદન વનથી મડિકૂલ બાગ પણ ઊતરતો ન હતો તમારુ સ્વાણુ તો અહીં યર્થ નહુ છે છતા તમે સ્વર્ગની પ્રશસા અને તેની મુઝા કેમ કરો છો ?

અત્રિવિકન ડોક્ટર થોર કે, જે એક આધ્યાત્મિક વિદ્વાન હતો, તે એક દિવસ ગોતાના શિષ્યોની માથે જગલમા ગયો ત્યા તેમના શિષ્યોએ તેમને પૂછ્યું કે, સ્વર્ગની જુમિ સારી કે અહીંની જુમિ ? થોરે જવાબ આપ્યો કે, “જે જુમિ ઉપર તુ તારા બે પગ મૂકી બેસી રહ્યો છે અને જે જુમિ તારુ વજન ઉપાડી રહી છે તે જુમિને જે તુ સ્વર્ગની જુમિ કરતા ઊતરતી માનતો હો તો, આ જુમિ ઉપર પગ મૂકાને પણ તુ અધિકારી નથી” આ જ પ્રમાણે તમારુ કસ્વાણુ આ જુમિદારા યર્થ શકે છે અને યર્થ નહુ છે તેમ છતા તમે સ્વર્ગના સુખ જ માગા કરો તો તે તમારો વ્યામોહ જ છે.

સુદર્શન-ચરિત્ર—૮

હવે સુદર્શનની કથા હું કહું છું અત્યા સૂક્ષ્મ તો એ બાગની વાત કહી છે તે બાગને દદાસિત શ્રેણિ બનાવ્યો હતો પણ જગલને લુઓ અને રિચાગ કરો તો માયુમ પડશે કે, અહીંના જગનની મગ્મામણી સ્વર્ગ પણ કરી શકે નહિ અહીંના જગન કરતા

સ્વર્ગને માર્ગ જિજ્ઞુ માનતો હોય તો, એ તો એના જેવી વાત છે કે, કેઈ માણસ તાટક-
રીનેમામા મોટે પાવડા લગાવી પરી બનેવી ઓને જોઈ થેગ આવ્યો. ઘરમા તો સાધારણ
કપડા પહેરેલી તેની ગરીબ સ્ત્રી હતી. આમ છતાં ધરતી સ્ત્રી, સીનેમાની નથી કરતા
સારી જ છે. તે નદી તો થોડા વખત માટે છે, મોઢની કારણભૂત છે અને છતાંને માટે
જળસંસ્કરણ છે, પણ ધરતી સ્ત્રી તો સ્વદારગતોય શીખડાવે છે તથા પોતે શીવનું
પાવન કરી, અગ્નિને પણ શીવન કરી શકે એવી શક્તિ પેદા કરી શકે છે. આમ હોવા
છતાં જો માર્ગ પોતાની સ્ત્રી કરતાં નળીને સારી માને તો તે તેની અયોગ્યતા ગણ્યારો કે
નહિ ? આ જ પ્રમાણે સારા-નરસાની પાગમ કરવામા જે યોગ્ય નહીં હોય તે જ અર્ધીની
જૂઠિને સ્વર્ગની જૂઠિ ક્રૃતા બિતરતી માનશે સ્વર્ગ ગમે તેટલું સાડુ હોય પણ તે તમારે
શા કામનું ? સગનો મહેલ ગમે તેટલો સારો અને મુંદર હોય પણ તે તમને શા કામનો !
આમ છતાં માર્ગ મહેલની મુંદરતા જોઈ પોતાના કુપડાની નિંદા કરવા લાગે તો એમા
મૂર્ખતા પોતાની જ ગણાય. 'યપાની તે ગાયરજૂઠિ હતી છતાં તેનો પ્રતાપ કેવો હતો
તે જુઓ —

જે જગતમા સુભગ ગાયો ચરાવવા લાઈ ગયો હતો, તે જ જગતમા એક વૃક્ષ
નીચે એક મહાત્મા ધ્યાન લગાવી બેઠો હતો જેમના દર્શન અને વદન ઇન્દ્ર પણ કરે
છે તે મહાત્મા જગતમા જ મિનિજતા હતા. ભારતના જગતનો આવો પ્રતાપ હતો !

મહાત્માને જોઈ સુભગ ધણી પ્રસન્ન થયો અને હાથ જોડી સામે ઉભો ગયો તે
મુનિની તરફ એટલો બધો આકર્ષણ કે, તે બધું જૂલી ગયો જેમ મુનિકથી લોડું આક-
ર્ષણ છે તેમ તે આકર્ષણે

પરમાત્માનું આકર્ષણ પણ બકતને માટે મુનક જેવું છે. પણ તે તમને ત્યારે જ
આકર્ષી શકે કે જ્યારે તમે લોડું બનેા લોડું પણ લાસુધી જ હવક માનનામા આવે છે
જ્યાસુધી તેનો પારસમણિ સાથે સ્પર્શ થયો હોતો નથી. પારસમણિનો સ્પર્શ થતા જ તે
લોડું જ સોનું બની જાય છે આ જ વાતને તમે તમારા અને પગાત્માના વિષે ધટાવી શકો

સુભગને પ્રાકૃતિક શિક્ષા મળેલી હતા, તે વિકારી શિક્ષા શીખ્યો ન હતો. એટલે
તેનું મન સ્વચ્છ હોવાથી તેના ઉપર મહાત્માનો પ્રભાવ કેવો પડ્યો હશે એ જુઓ —

સુભગ, તે મહાત્માની આગળ એકાગ્ર મને ધ્યાનસ્થ ઉભો હતો યોગશાસ્ત્રનું કથન
છે કે પોતાના મનનો પ્રભાવ બીજાના મન ઉપર પાડી શકાય છે અને પડે પણ છે

મેરમેરેઝિમ યોગની એક સામાન્ય ક્રિયા છે, છતાં તે ક્રિયાદારા જે માણસને
પ્રભાવિત કરવામા આવે કે તે માણસ ઉપર ગમે તેટલો પ્રહાર કરવામા આવે
તોપણ તેના શરીર ઉપર તેની કશી અસર થતી નથી જ્યારે મેરમેરેઝિમનો આવો પ્રભાવ
પડી શકે છે, તો પછી તપઃમયમનો પ્રભાવ કેટલો બધો પડતો હશે ! મેરમેરેઝિમનો
પ્રભાવ સ્ત્રી અને બાળક ઉપર વિશેષ પડે છે આ જ પ્રમાણે જોગી સુભગ ઉપર મહા
ત્માનો પ્રભાવ બહુ પડ્યો અને તે તેમની સામે ઉભો રહેતા બધું જૂલી ગયો 'તેની ગાયો
ક્યા ગઈ હશે' સાજ પડી કે નહિ !' તેનું પણ તેને જ્ઞાન રહ્યું નહિ

મગન ગયે મુનિરાજ મંત્ર પદે, ખાલક ધરકો આપ્યા ।

શેઠ પુછતે મુનિ દર્શન કે, સહી હાલ મુનાયા ॥ ધત ૦ ૧૧ ૮ ૧૧

ધ્યાન સમાપ્ત થતાં જ તે મહાત્મા, નવકાર મંત્ર બોલી આકાશમાં ઉડી ગયા. ભગવતી મૂત્રમાં જન્માચરણ-વિદ્યાચરણનું વર્ણન મળે છે. મહાત્માને આકાશમાં ઉડતા જોઈ, સુભગ “મહાત્મા” એમ કહેવા લાગ્યો, પણ તે નિરુદ્ધ મહાત્મા એમ ક્યાં રોકાય એવા હતા ! જે પ્રભાણે સૂર્ય અસ્ત થતા કમલ પણ બંધ થયા વિના રહેતા નથી તે પ્રભાણે સમય પૂરો થતાં મહાત્મા રોકાઈ શકે એમ ક્યાં હતા ! તેઓ તો આસ્થા ગયા; પણ સુભગ વિચારવા લાગ્યો કે, તેઓ જે “નમો અરિહંતાળ” એવો મંત્ર બોલ્યા હતા તે ‘સારો’ હતો. તે ધ્યાનકને આખો મંત્ર તો યાદ રહ્યો નહિ પણ “નમો અરિહંતાળ” એ એક પદ યાદ રહ્યું હતું. તે વિચારવા લાગ્યો કે, જે મંત્રના પ્રભાવથી મહાત્મા ઉડી આકાશમાં આસ્થા ગયા તે મંત્રમાં અવશ્ય કોઈ મોટી શક્તિ રહેલી હશે.

આમ વિચારતાં તેણે સાંજ પડી જવાથી ગાયોને લઈ ઘેર જવા ધાર્યું. તે ગાયોને શોધવા લાગ્યો, પણ દરેરાજની ટેવાએલી ગાયો સાંજ પડતાં જ ઘેર આવી ગઈ હતી. ગાયો તો આવી ગઈ પણ સુભગને આવેલો ન જોઈ, શેઠ ચિંતા કરવા લાગ્યા. શું થયું હશે ! કોઈ ઘોર તો સુભગને ઉપાડી લઈ ગયો નહિ હોય ને ! વગેરે અનેક પ્રકારના તર્કવિતર્ક કરી શેઠ ચિંતા કરવા લાગ્યા અને આકુળદષ્ટિએ સુભગની પ્રતિક્ષા કરવા લાગ્યા.

જે માણસ કેવળ પોતાનો જ સ્વાર્થ જુએ છે, તે માણસ પોતાના સ્વાર્થને જ નાશ કરે છે અને આથી વિપરીત જે બીજા ઉપર ઉપકાર કરે છે તે પોતાના ઉપર જ ઉપકાર કરે છે. આ જ પ્રભાણે શેઠ પોતાના બોવાએલા પુત્રની આંક સુભગની ચિંતા કરતા પ્રતીક્ષા કરતા હતા, એટલામાં જ સુભગને ઘર તરફ આવતો જોઈ, શેઠ દોડી જઈ તેને પોતાની છાતી સરસો ચાંચો અને પછી પૂછવા લાગ્યા કે, “આજે આટલું બધું મોઢું કેમ થયું ?”

સુભગ મોઢું થઈ જવાથી ગભરાએલો હતો, પણ શંકને બેવાથી તેનો ગભરાટ ઓછો થયો અને મોઝા થવાનું કારણ જણાવતાં તેણે કહ્યું કે, આજે મોઢું થવાનું બીજું તો કશું કારણ નથી, પણ આજે જન્મલખા મને બહુ જ આનંદ આવવાથી રોકાઈ ગયો એટલે મોઢું થઈ ગયું.

શેઠે કહ્યું કે, જન્મલખા એવો શું આનંદ મળ્યો ?

સુભગે જવાબ આપ્યો કે, આજે જન્મલખા મને એક મહાત્માના દર્શન થયા. તે મહાત્માનું હું શું વર્ણન કરું ? વર્ણન કરવાની મારામાં તો શક્તિ જ નથી ! મને એ મહાત્મા જેમ વાહરકાને ગાય ગ્રિષ લાગે છે એવા ગ્રિષ લાગ્યા. તેમને જોઈને હું મને પોતાને જ બૂલી ગયો ! અને તેમના મુખ ઉપર જે શાન્તિ દેખતી હતી તે ઉપર જ હું એવો મુગ્ધ બની ગયો કે સાંજ પડી છે કે નહિ તેની પણ મને ખબર ન રહી !

આ સાંભળી શેઠે કહ્યું કે, ધન્ય છે, કે તને મહાત્માના દર્શન થયા. જો તે મહાત્મા હજી ત્યાં હોય તો હું પણ તેમના દર્શન કરી આવું !

સુભગે કહ્યું કે, મહાત્મા હવે ત્યાં ક્યાં છે ! તેઓ તો ‘અરિદ્વન્ત-અરિદ્વન્ત’ એવા મંત્ર લાણી આકાશમાં ઉડી ગયા. તેઓ ત્યાં હતા ત્યાંસુધી તો મને કોઈ વાતનું ધ્યાન જ ન રહ્યું. ત્યારે તેઓ ઉડી ચાલ્યા ગયા ત્યારે જ તમારું અને ગાયોનું ધ્યાન આવ્યું.

સુભગની વાત સાંભળી શેઠ તેની પ્રશંસા કરી ધન્યવાદ આપવા લાગ્યા. કોઈ સારું કામ પોતાથી થઈ ન શકે તો સત્કાર્ય કરનારની પ્રશંસા કરવી અને તેમને ધન્યવાદ આપવો જોઈએ.

મુખાદુકુમાર પૌપધમાં બેઠા હતા જતાં તેમણે કહ્યું હતું કે, “તે લોકોને ધન્ય છે કે, જેઓ ભગવાનની વાણી સાંભળે છે, તે લોકોને પણ ધન્ય છે કે જેઓ સાધુ બને છે, તે લોકોને પણ ધન્ય છે કે, જેઓ સંયમ પાળે છે, તે લોકો પણ ધન્યવાદને પાત્ર છે કે, જેઓ વ્રત ધારણ કરી શ્રાવક બને ॥ અને તે જૂનિને પણ ધન્ય છે કે જે જૂનિ ઉપર ભગવાન વિચરે છે.”

આ જ પ્રમાણે તમારાથી કોઈ સત્કાર્ય થઈ ન શકે તો જે સત્કાર્ય કરતા હોય તેમની પ્રશંસા કરો, તેમને ઉત્સાહિત કરો, તેમને ધન્યવાદ આપો અને તેમના ગ્રથગાન કરો; આમ કરો તો પણ કલ્યાણ છે.

સુભગ પણ સુદર્શનનો જીવ છે. તેને ધન્યવાદ આપવો કે શીલવ્રતને ધન્યવાદ આપવો એ, પોતાના આત્માને જ ધન્યવાદ આપવા બરાબર છે.

આ પ્રમાણે શેઠે પણ સુભગને ધન્યવાદ આપ્યો. હવે આગળ શું થાય છે તે યથા-અવસરે કહેવામાં આવશે.

વ્યાખ્યાન : સંવત્ ૧૯૯૨ અષાડ વદ ૧૪ શુક્રવાર

પ્રાર્થના

આજ ગદારા સંભવ જિનકે, દિતચિત્તમું શુભ ભાસ્યાં, ૧

મધુર મધુર સ્વર રાગ અઘાપી, ગદરે સાદ ગુંજસ્યાં રાજ, ૧૧ આજ ૧ ૧૧

શ્રી સંભવનાથ ભગવાનની આ પ્રાર્થના કરવામાં આવી છે.

પરમાત્માની પ્રાર્થના કરવા માટે કેવી ભાવના રાખવી જોઈએ એ વિષે હું વારંવાર કહું છું અને તમે લોકો સાંભળો છો; પણ જે હૃદયપૂર્વક પરમાત્માની પ્રાર્થના કરે છે તે જ પોતાની ભાવના પ્રાર્થનામાં ઉતારી શકે છે.

૧- પરમાત્માની પ્રાર્થના કેવા ભાવે સામે રાખીને કરવી જોઈએ, એ વિષે આ જ પ્રાર્થનામાં કહેવામાં આવ્યું છે કે—

તન ધન પ્રાણ સમર્પી પ્રભુને, ઈન પર બેગ રિજાસ્ત્યાં, રાજ.

અર્થાત્-પ્રાર્થના કાર્ધ લેવા માટે નહિ પણ દેવા માટે જ કરવી જોઈએ. પરમાત્મા પાસે “મને આ આપો, મને તે આપો” એવી માંગણી કરવી અને એ ભાવનાએ પ્રાર્થના કરવી એ તો સ્વાર્થી પ્રાર્થના છે, આવી સ્વાર્થી પ્રાર્થના ન કરતાં એવી પ્રાર્થના કરવી જોઈએ કે “હે ! પ્રભો ! તન, મન અને ધન એ તારે ચરણે સમર્પણ કરવાની મારામાં યોગ્યતા આવે એ માટે તારી પ્રાર્થના કરું છું. મને એવી શક્તિ પ્રદાન કરે કે, જેથી હું મારી શારીરિક, માનસિક, કૌટુંબિક કે ખીજી મારી બધી શક્તિઓ તારી સેવામાં સમર્પણ કરી શકું.”

‘લેવામાં’ સુખ માનનારા લોકો તો મંસારમાં ઘણા પડે, પણ એવા પણ લોકો છે કે જેઓ ‘દેવામાં’ પણ સુખ માને છે. અને એવા પણ ઉદારચિત્ત લોકો હોય છે કે, જેઓ પોતે જૂખ્યા રહે છે પણ ખીજને ભોજન આપે છે; એટલું જ નહિ પણ ખીજની રક્ષા માટે પોતાના પ્રિય પ્રાણને પણ સમર્પી દે છે.

મેઘરથ રાજાએ કણ્ઠવરની રક્ષા માટે પોતાનું શરીરસુદ્ધાં આપી દીધું હતું. મુહમ્મદ સાહેબને માટે પણ એમ કહેવામાં આવે છે કે, તેઓ એક દાખતા માટે પોતાના ગાલનું માસ પણ દેવા તૈયાર થઈ ગયા હતા. આ જ પ્રમાણે મહાભારતમાં શિખી રાજા અને રાજા રન્તિદેવની પણ કથા આવેલ છે. રાજા રન્તિદેવ ચાલીસ દિવસના જૂખ્યા હતા છતાં જ્યારે તેમની આગળ ખાવાનું આવ્યું ત્યારે એક ચાકાસ “હું જૂખ્યો મરી રહ્યો છું, કોઈ ખાવાનું આપો” એમ રડી પાડતો ત્યાં આવી પહોંચ્યો. રન્તિદેવે પોતાનું ભોજન તે ચાકાસને આપી દીધું. આવા દાની લોકો પણ યથા છે અને એવા દાની લોકો જ પ્રાર્થનાનો અર્થ લઈ શકે છે. આ પ્રમાણે જે કાર્ધ લેવા માટે નહિ પણ દેવા માટે પ્રાર્થના કરે છે, અને “હે ! પ્રભો ! હું મારી બધી શક્તિ તમારા ચરણે સમર્પી શકું” એવી મને શક્તિ આપ ” એવી ભાવના આવે છે તે ધીમે ધીમે પોતાનું અભિમાન નષ્ટ કરે છે અને પછી પોતે જ મહાપુરુષ બની જાય છે.

હવે હું શાસ્ત્ર વિષે વિચાર કરું છું. શાસ્ત્રના વિચારની સાથે વ્યવહારિક વિચાર પણ ધર્મ જાય છે; કારણકે ઉદ્દેશ તો આત્માના જગૃતિ લાવવાનો છે, એટલા માટે જે પ્રકરનો ઉપદેશ આપવાની જરૂર જણાય ■ તેવો ઉપદેશ આપવામાં આવે છે.

અનાથી મુનિનો અધિકાર—૯

રાજગૃહી નગરના મહિકુલ જાગતુ વર્ણન કરતા બે દિવસો લાગ્યા છે અને કદાચ આજનો દિવસ પણ તેમાં જ લાગી જાય. જાગતુ વર્ણન કરી આગળ કહેવામાં આવ્યું છે કે, કુલોની સુગંધથી સુચાસિત થએલા એ જાગમાં મહાત્મા અનાથી ખીરાળ્યા હતા, કે જેમની સાથે શ્રેણિક રાજાનો ભેટો થયો હતો. આ કથનમાં ઘણું રહસ્ય રહેલું છે, જેને કાર્ધ પૂર્ણ પુરૂષ જ સંપૂર્ણ રીતે સમજી શકે, હું તો અપૂર્ણ છું. એટલે માત્ર કથન તો અપૂર્ણ જ હશે, તેમ છતાં તે વિષે થોડું કહું છું.

ફૂલ અને મનુષ્યનો કેવો નિકટ સંબંધ છે એ વિષે વિચાર કરવો છે. હું પોતે તો વૈદ્યાનિક નથી પણ મેં ફૂલના વિષે વૈદ્યાનિકોના જે વિચારો સાંભળ્યા છે એ વિચારોને

શાસ્ત્રની વાતમાં ઉતારી ફરી કહું છું. મેં જે કાંઈ સાબળ્યું છે તેની વિરુદ્ધ જો કાંઈ વાત હોય તે મને કોઈ જતાવશે તો હું માનવા તૈયાર છું.

ફૂલોમાં અનેક રંગો હોય છે. વૈજ્ઞાનિકોનું કથન છે કે આ રંગોની વિભિન્નતા સૂર્યના કિરણોની સાથે સંબંધ ધરાવે છે! સૂર્યના કિરણોને લીધે જ ફૂલોમાં જુદા જુદા રંગો આવે છે. આ ઉપરથી એવો પ્રશ્ન ઉભો થાય છે કે, સૂર્યના કિરણો તો બધાં ફૂલો ઉપર સમાન રૂપે પડે છે તો પછી ફૂલોના રંગોમાં વિભિન્નતા હોવાનું શું કારણ છે? આ પ્રશ્નનો ઉત્તર વૈજ્ઞાનિકો, એવો આપે છે કે કિરણોને ગ્રહણ કરવામાં વિભિન્નતા હોવાને કારણે ફૂલોના રંગમાં પણ વિભિન્નતા જોવામાં આવે છે. અર્થાત્ જે ફૂલ સૂર્યના કિરણો પોતાનામાં લઈને પોતાનો વધારેમાં વધારે ત્યાગ કરે છે તે ફૂલનો રંગ બિલકુલ સફેદ થાય છે, જે થોડો ત્યાગ કરે છે તેનો આછો ગુલાબી રંગ થાય છે, જે એનાથી પણ ઓછો ત્યાગ કરે છે તેનો રંગ પીળો થાય છે, જે એનાથી પણ ઓછો ત્યાગ કરે છે તેનો રંગ લાલ થાય છે; જે કિરણો વધારે લે છે પણ પોતાનો ત્યાગ ઓછો કરે છે તેનો રંગ લીલો થાય છે અને જે ફૂલ સૂર્યના બધાં કિરણોને પોતાનામાં હજમ કરી જાય છે અને ત્યાગ બિલકુલ કરતું નથી તેનો રંગ બિલકુલ કાળો થાય છે.

કાળો રંગ કિરણોને હજમ કરી જાય છે એ વાત અત્યક્ષ પ્રમાણથી પણ સ્પષ્ટ જણાય છે. ફોટોના કેમેરા ઉપર કાળું કપડું રાખવામાં આવે છે. બીજા રંગનું કપડું રાખવામાં આવે તો સૂર્યના થોડાકણો કિરણો અંદર પેસી જાય છે અને ફોટોને તુકશાન પહોંચે છે પણ કાળો રંગ સૂર્યના કિરણોને અંદર પેસવા દેતો નથી. તે બધા કિરણોને હજમ કરી જાય છે એટલે ફોટો બગડતો નથી. આ અત્યક્ષ પ્રમાણ ઉપરથી પણ કાળું ફૂલ પણ કિરણોને હજમ કરી જાય છે એ વાત સ્પષ્ટ થાય છે.

મંડિકુલ બાગમાં અનેક પ્રકારના ફૂલો હતા એમ કહેવામાં આવ્યું છે. આ કથનનો આશય એ છે કે, ફૂલોમાં કિરણોને ગ્રહણ કરવાની અને છોડવાની તારતમ્યતા બતાવવામાં આવી છે. જૈન શાસ્ત્રના કોઈ અભ્યાસીને સમજાવવામાં આવે તો એમાં કેવી કેવી સામગ્રી રહેલી છે એ જાણવામાં આવે. આજે લોકો પોપટ-પંડિત તો બની જાય છે અને પછી જૈનશાસ્ત્રોમાં કોઈ નથી એમ કહેવા લાગે છે; પણ વાસ્તવમાં તેઓએ જૈન-શાસ્ત્રનાં જોડાં જીતરી સમજવાનો પ્રયત્ન કરારે કર્યો? કેવળ ચોથી બહારી જવાથી જ કોઈ જ્ઞાન મળી જતું નથી, પણ કોઈ યુરુ પાસે સમજવાથી જ શાસ્ત્રાર્થ સમજી શકાય છે. યુરુની કૃપા વિના ઘરનું પૂરી રીતે સમજી શકાતી નથી. એક કવિએ એ વિશે કહ્યું છે કે:—

“પઢકે ન જોઠે પાસ અક્ષર વાંચ સકે,
જિના હી પઢે કહો કેસે આવે ફારસી;
જાહરી કે મિલે જિન હાય નંગ લિયે,
ફિરો જિના જોહરી વાઘી સંશય ન ટારમી;
સુન્દર કહત મુખ રંચ દૂ ન દેખ્યો જય,
શુરુ જિન જ્ઞાન જોસે અન્ધેરે તમે આરસી.”

અર્થાત્-પુસ્તકમાં અક્ષરો તો બધામ છે પણ ઉત્તાદ વિના ફાગળી આનડી શકે ? હાથમાં નંગ છે પણ ઝવેરીની સહાયતા વિના તે નમની કીમત મણુ આપી આવે । ખુદી તો અનેક પ્રકારની હોય છે પણ એનો ઉપયોગ જળ્યા વિના તે ખૂદી પણ શા કામની ? દવા હોય પણ દવાનો ઉપયોગ કેમ કરવો તે બતાવનાર ડોક્ટર ન હોય તો તે દવા શા કામની ? આ જ પ્રમાણે પુસ્તક હોવા છતાં તેનું જ્ઞાન શુરુ પાસેથી મેળવવું જોઈએ । શુરુ વિના જ્ઞાન મેળવવું એ અધારામાં આરસી લઈ મોઢું જોવા જેવું છે

આજે યોગ્ય શુરુની સહાયતા લીધા વિના પુસ્તકોદ્ધારા જ્ઞાન ગ્રામ કરવા માટે છે એ જ ખરાબી છે જો માર્ગ યોગ્ય શુરુની સહાયતાથી જનસામ્રાજ્ય સમજવામાં આવે તો તેમાં છૂપા રહેલા રહસ્યો પણ માનુષ યાચ તમે પ્રત્યેક વાતને શુરુ પાસેથી મમજી વિશ્વાસ કરો તો બમમાં ન પડે અને આત્માનું કલ્યાણ પણ કરી શકે

શાસ્ત્રોમાં લેશ્યા વિષે અનેક રચાને ઉદ્દેશ કરવામાં આવ્યો છે લેશ્યા દ્રવ્ય અને ભાવ એમ બે પ્રકારની હોય છે પહેલા તો લેશ્યા એટલે શું એ જોવું જોઈએ લેશ્યાતિ હિતિ લેશ્યા અર્થાત્ એ મગજને જેમ શુદ્ધ ચીપકાવે છે તેમ આત્મા અને કર્મને જે પરસ્પર ચીપકાવે તેને શાસ્ત્રમરો લેશ્યા કહે છે માર્ગ આચાર્યના એવો પણ મત છે કે, યોગપ્રવૃત્તિ લેશ્યા અર્થાત્ મન, વચન અને કાયાના યોગની પ્રવૃત્તિ એ લેશ્યા છે. કોઈ એમ પણ કહે છે કે, કૃષ્ણાદિપ્રવ્યસાવગ્માદ્ આત્મનો પરિણામવિશેષ લેશ્યા-અર્થાત્ કૃષ્ણાદિ દ્રવ્યના મેયોગથી આત્માનું જે પરિણામ વિશેષ હોય છે તે 'લેશ્યા' કહેવાય છે

શુકન, પીત, તેજો, કાષોત, નીન અને કૃષ્ણ, આ છ પ્રકારની લેશ્યાઓ છે શુકનનો રંગ સફેદ હોય છે, પીતનો રંગ પીળો હોય છે, તેજોનો રંગ લાલ હોય છે, કાષોતનો રંગ કબુતરના રંગ જેવો હોય છે, નીલનો રંગ લીલો અને કૃષ્ણનો રંગ કાળો હોય છે.

હવે આપણે કુન અને લેશ્યા ૫૨એ શું સામ્ય છે તે જોવાનું છે આ આત્મા ખીજ કાષની પાસેથી નહિ તો પ્રકૃતિ પાસેથી તો કાષને કાષ મહશુ કરે છે હવા, પાણી આદિ પ્રાકૃતિક સહાયતા લીધા વિના તો જીવન જ ટકી શકતું નથી, એટલા માટે પ્રકૃતિની સહાયતા લેવી પડે છે જે પ્રમાણે કુલ સૂર્યના કિરણો લે છે તે જ પ્રમાણે આ આત્મા પણ કાષને કાષની સહાયતા લે છે જે આત્મા જેટલી સહાયતા લે છે તેથી પણ વિશેષ ત્યાગ કરે છે તે શુકલ લેશ્યાવાળો છે પછી ત્યાગમાં ઊણપ આવતી જાય છે તેમ લેશ્યા પણ બદલાતી જાય છે અતમા જે કેવળ ખીજની સહાયતા જ લેવાનું જાય છે, દેવાનું જાયતો જ નથી તે કૃષ્ણ લેશ્યાવાળો છે

વર્ણની સાથે જ લેશ્યાના વર્ણ, ગંધ, રસનો પણ સંબંધ છે એવું શાસ્ત્રમાં વર્ણન મળે છે હવે કોઈ કહે, કે કૃષ્ણ લેશ્યાવાળાના ભાવ ખરાબ હોય છે એટલે તેની ગંધ પણ ખરાબ હોવી જોઈએ પણ જો તેનો નિર્બુધ્ધ પોતાના નાકદ્વાર સુધીને જવા માટે તો એ તેની ભૂલ છે પ્રત્યેક વાત તેના સાધનોદ્વારા જ જાણી શકાય છે જેમકે, કહેવામાં આવે છે કે મનનો પણ કોટો જીતે છે હવે કોઈ સાધારણ કેમેગદાન મનનો કોટો લેવા માટે તો કેવી રીતે કોટો જીતે શકે ? મનનો કોટો લવા માટે કેમેરો પણ કોઈ વિશેષ

પ્રકારનો હોવો જોઈએ ! આ જ પ્રમાણે લેસ્વાના વર્ણ, રસ, ગંધ, રસી વગેરેને જાણવા માટે ઉપયુક્ત સાધનો જોઈએ. આ તો દ્રવ્ય લેસ્વાની વાત યઈ. દ્રવ્ય લેસ્વા અને ભાવ લેસ્વા પરસ્પર સંબંધિત છે એટલા માટે દ્રવ્ય લેસ્વાની માફક ભાવ લેસ્વા પણ સમજવી જોઈએ.

જે પ્રમાણે પુસોનો સુધાર કરી શકાય છે, તે જ પ્રમાણે લેસ્વાનો પણ સુધાર કરી શકાય છે. શુભાગ સફેદ પણ હોય છે અને કાળું પણ હોય છે. જે કાળું શુભાગ છે તેનો પણ સુધાર થઈ શકે છે, તે જ પ્રમાણે અશુભ લેસ્વાનો પણ સુધાર કરી શકાય છે. માટે તમે પણ લેસ્વાને સુધારવાનો પ્રયત્ન કરો !

તમે પૂછશો કે, લેસ્વાનો સુધાર કેવી રીતે થઈ શકે અને સુધાર કરવાથી શા સાલ થાય ? આ પ્રશ્નનો ઉત્તર એ છે કે, આજકાલને માટે સાધુઓ સફેદ વસ્ત્ર પહેરે એવું ભગવાન મહાવીરે વિધાન કર્યું છે. છતાં કોઈ રંગીન વસ્ત્ર પહેરે તો તેમાં તમે વાધો ખાનશી કે નહિ ? રંગમાં ભાવનો પણ સંગંધ છે, અને તેથી રંગીન વસ્ત્રોના પરિધાનથી ભાવોમાં પણ પરિવર્તન થઈ જાય છે. સફેદ રંગ સ્વાભાવિક છે એટલા માટે ભગવાને સફેદ વસ્ત્ર પહેરવાનું વિધાન કર્યું છે સ્વાભાવિક રંગમાં ભાવોની પણ સ્વાભાવિકતા રહેશે. ભાવોમાં અસ્વાભાવિકતા આવી ન જાય એટલા માટે ભગવાને સાધુઓ કઈ કઈ ચીજો ન ખાય એ ખાન-પાનાદિનો વિધિ પણ બતાવ્યો છે. કેટલાક લોકો કહે છે કે, જેમાં જીવો છે, જેવાં કે વનસ્પતિ વગેરે તેને છોડી કોઈ પણ ચીજ ખાવામાં આવે તો શું વાધો છે ? આનો ઉત્તર એ છે કે, ખાવાની કેટલીક ચીજો તો રક્તોત્પન્નિ હોય છે, કેટલીક તમોત્પન્નિ હોય છે, તો કેટલીક સતોત્પન્નિ હોય છે. ખાનપાનમાં કેવળ જીવનો જ વિચાર કરવામાં આવ્યો નથી, પણ તેની સાથે જ પ્રકૃતિનો પણ વિચાર કરવામાં આવ્યો છે. ગીતામાં પણ કહ્યું છે કે, જે જીવ ભોજન કરે છે, તેની પ્રકૃતિ પણ તેવી જ બને છે. કૃષ્ણની ભૂતિની આગળ દારુ, માસ, કાંદા કે લસણનો ભોગ કેમ ચડાવવામાં આવતો નથી ! આ ચીજો તમોત્પન્નિને પેદા કરનારી છે એટલા માટે તેનો નિષેધ છે. કાંદા વગેરે તમોત્પન્નિ ચીજો ખાવાનો મહાત્માઓ નિષેધ કરે છે. તેઓ કેવળ જીવની જ દૃષ્ટિએ નહિ પણ પ્રકૃતિની દૃષ્ટિએ પણ તેનો નિષેધ કરે છે. જીવના વિચારની સાથે જ પ્રકૃતિનો પણ વિચાર કરવામાં આવ્યો છે. શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે કે, સાધુઓએ તમોત્પન્નિ ચીજો ખાવામાં બહુ જ વિવેક અને વિચાર રાખવો જોઈએ. શાસ્ત્રમાં બિહાર કરનારી ચીજોને 'વિગય' કે 'વિકૃતિ' ગણવામાં આવી છે.

અને જે સાધુ, આચાર્ય કે ઉપાધ્યાયને ગાયત્રી બતાવ્યા વિના 'વિગય' ખાય છે તે દંડનો ભાગી બને છે દૂધ, ઘી, દહીં વગેરે વિષયમાં જીવનો વિચાર કરવામાં નથી આવ્યો, પણ આ ચીજો અને કેવી રીતે વિકૃતિ કરે છે તેનો વિચાર કરવામાં આવ્યો છે. એટલા માટે ખાવામાં પણ વિચાર અને વિવેક રાખવાની જરૂર છે, અને ખાન-પાન ઉપર નિયંત્રણ કરી ચોતાની પ્રકૃતિને સતોત્પન્નિ બનાવવી જોઈએ. આમ કરવાથી લેસ્વામાં પણ સુધાર થશે.

આજના કેટલાક લોકો શરાણને લાખ ચરણતરું નામ આપી, અને પીસમાં શી વાધો છે એમ વિગારે છે, પણ વાસ્તવમાં આવી ચીજો કેટલી બધી દાનિકારક છે એનો પણ વિચાર સાથે કરવો જોઈએ. કુરાન અને હદીસોમાં કહ્યું છે કે, જે વસ્ત્ર બુદ્ધિમાં

વિકૃતિ લાવે છે તે વસ્તુ ખાવી-પીવી ન જોઈએ. તે ચીજો હરામ છે. આ જ પ્રમાણે પ્રત્યેક વસ્તુ વિશે વિધિ-નિષેધ પ્રાયઃ બધા શાસ્ત્રોમા મળશે; એ વાત જુદી છે કે, કોઈ ઠેકાણે દેશ-કાળને જોઈ, કોઈ વસ્તુનો એકદમ નિષેધ કરવાનું ન પણ કહ્યું હોય, પણ એનો અર્થ એ નથી કે, તે ચીજોની છૂટ છે. આમ માની લેવું એ ભૂલ છે. મેં કુરાનમાં જોયું છે કે, “અલ્લાએ જમીન અને આસમાનને બનાવી ઈન્સાનને માટે ફળ-વૃક્ષ વગેરે બનાવ્યા” આ ઉપરથી એ સ્પષ્ટ જણાય છે કે, ઈન્સાનને માટે ફળ, ધાન્યાદિ બનાવવામા આવેલું છે. મનુષ્યો માટે ફળ-ધાન્યાદિ ખાવાની ચીજો છે, પણ મનુષ્ય મનુષ્યને કે પરસ્પરે ખાઈ જાય એ કોઈ પણ રીતે ચોગ્ય નથી. આ પ્રમાણે અહીં સાહેબે તો જીવનું માંસ ખાવાનો નિષેધ કર્યો છે અને કહ્યું છે કે, ‘પોતાના પેટમાં કોઈની કબર બનાવો નહિ.’

કહેવાનો આશય એ છે કે, જુદા જુદા ખાન-પાન તથા પહેરવેશમા પણ અંતર પડે છે માટે એમા પણ વિવેક અને વિચાર રાખવો જોઈએ. આજની ઊંઝોમા લેડી-ફેશન ચાલી છે અને કેટલાક લોકો એ ફેશન અપનાવવામા શું વાધો છે ? એમ કહે છે; પણ આમ કહેનારાઓ એ વિચારતા નથી કે એ ખાનપાન તથા પહેરવેશનું પરિણામ શું આવે છે ! તેનાથી સંસ્કૃતિ, સ્વભાવ અને પ્રકૃતિ ઉપર કેવી અસર પડશે ? તમે લોકો સામાયિકમાં વસ્ત્રો ઉતારીને શા માટે એમો છો ? એટલા માટે કે વસ્ત્રો ઉતારવાથી ભાવમા પણ પરિવર્તન થાય છે. સુમલમાન લોકો નમાજ વખતે સાદા કપડા પહેરે છે, એવું કારણ એ છે કે તેથી અહંકાર દૂર થાય છે. કપડાથી પણ અહંકાર પેદા થાય છે ખાદી અને વિધાયતી વસ્ત્રમા અહંકારની દૃષ્ટિ છે કે નહિ ? ઘરુ અને દૂધ પીનારની યુદ્ધિમા અંતર હોય છે કે નહિ ? આ વાતને જો જાણે છે તે જ સમજી શકે છે પણ જમની આદત પડી ગઈ હોય છે તેમને ઝાંઝી ચીજ ખરાબ હોય તો પણ સારી જ લાગે છે. મેં ગાંધીજીનું ‘આરોગ્ય વિચાર’ નામનું પુસ્તક જોયું છે. તેમા લખ્યું છે કે, ‘કોઈ એક દેશના લોકો વિદ્યા પણ ખાંધ જાય છે’ તે લોકો વિદ્યા ખાય છે, એટલા માટે વિદ્યા એ ખાવાની ચીજ છે એમ કહી શકાય નહિ.’ જીપુરના બંગ્લીઓ વિદ્યાને સહીવી તેમાના કીડાઓનું રાખતું બનાવી પણ શોખપૂર્વક ખાય છે. તેઓ ખાય છે એટલે શું વિદ્યાના કીડાઓ એ ખાવાની ચીજ છે ? પનવેલમા મેં જોયું કે, માછળીઓની દુર્ગંધ ચારે બાજુ ફેલાયેલી હતી એક બાઈએ મને કહ્યું કે, આ માછળીઓને ખાનારા લોકો ખાઈ આનંદપૂર્વક ખાય છે. એટલા માટે કોઈ ગાણસ પોતાની આદતને કારણે ખરાબ ચીજને પણ સારી માનવા લાગે તો એ વાત જુદી છે પણ એથી કંઈ ખરાબ ચીજ છે તે કોઈ સારી ચર્ચા શકે નહિ; એટલા માટે તમે ખાન-પાન અને પહેરવેશ ઉપર ઊંઝા વિચાર કરો અને જો હાનિકારક ચીજો હોય તેનો ત્યાગ કરો અને સાત્ત્વિક વસ્તુને ગ્રહણ કરો તો લેસ્થામા પણ સુધાર યશે.

રાજા શ્રેણીકે અનેક માળીઓને રાખી તે બાબતો સુધાર કરાવ્યો હતો, પણ તેના પોતાના આત્માનો સુધાર તો તે મહાત્માએ જ કર્યો. એ મહાત્માનું તમે પણ ચરણ લો તો તમારો પણ સુધાર યશે. શાસ્ત્રમા લેસ્થા વિને ખૂબ ઝીણવટપૂર્વક વિચાર કરવામાં

આવ્યો છે. જલે પોતાની પાસે ધન-સંપત્તિ વગેરે બધું હોય પણ લેશ્યા ખરાબ હોય તો આ લોકમાં અને પરલોકમાં ખરાબી છે પણ પોતે જો ગરીબ હોય પણ તેની લેશ્યા સારી હોય તો તેને દેવો પણ નમસ્કાર કરે છે. શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે કે—

દેવા પિ તં નમસ્સન્તિ જસસ્ ધમ્મે સયા મળો ।—દશવૈકલિક સૂત્ર.

અર્થાત—જેમનું મન ધર્મમાં ચોટિલું છે, તેમને દેવો પણ નમસ્કાર કરે છે.

આ પ્રમાણે આ આત્મામાં દેવાને પણ જીતવાની શક્તિ છે એટલા માટે તમે તમારા આત્માના પરિચામ-લેશ્યા-ને સુધારો તો તેમાં કદયાણુ જ છે.

સુદર્શન ચરિત્ર—૯

હવે સુદર્શનની કથાદ્વારા ભાવોની શુદ્ધિ કરી, કેવી રીતે કદયાણુ સાધી શકાય છે તે બતાવું છું:—

અમુદિત ભાવે શેઠ કહે ધન, મુનિ દર્શન તે પાયા ।

અપૂર્ણ મંત્રકો પૂર્ણ કરકે, શુદ્ધ ભાવ સિખલાયા ॥ ધન૦ ॥ ૯ ॥

મુનિ મહાત્માએ સુભગને કોઈ પ્રકારનો પ્રત્યક્ષ ઉપદેશ આપ્યો ન હતો, પણ તેમના તપરતેજનો પ્રભાવ તે સુભગ બાળક ઉપર પડ્યો હતો. સુભગ હર્ષિત થતો ઘેર આવ્યો અને શેઠને બધી વાત કહી. શેઠે તે વ્રત્તાન્ત સાંભળી સંતોષ વ્યક્ત કર્યો અને “તું બહુ પુણ્યશાળી છે કે તને મહાત્માના દર્શન થયા” એમ કહી ધન્યવાદ આપ્યો. સુભગે ન્યારે કહ્યું કે, એ મહાત્મા કોઈ મંત્ર લખી આકાશમાં ઉડી ગયા ત્યારે શેઠે કહ્યું કે, “તારા કહેવા ઉપરથી તો શાસ્ત્રમાં જે જંઘાચરણ અને વિલાચરણ મુનિ કહેવામાં આવ્યા છે તેમાંના તે મહાત્મા હશે? જે ચીજ ધરમાં મળતી નથી તે વનમાં મળે છે એ કહેવત આજે સાચી પડી. જો હું, કૃષ્ણ પણ ગાયને ચરાવતા હતા એ વાતનું મહત્ત્વ જુલો ન હોત અને તારી સાથે ગાયો ચરાવવા આવ્યો હોત તો મને પણ તે મહાત્માના દર્શન થાત !”

આજના લોકો ગૌરક્ષાનું કામ જૂલી રહ્યા છે એટલું જ નહિ પણ જલદા ગૌરક્ષાના કામમાં બાધા જોવી કરે છે. હમણા સાંભળ્યું છે કે, કોઈ માણસે ગૌરક્ષા માટે પોતાની બ્રમિ દાનમાં આપી દીધી હતી. પણ તે માણસ ન્યારે મરી ગયો ત્યારે તેના વારસદારો કહેવા લાગ્યા કે, ગૌરક્ષાનું કામ તો મરનારની સાથે મધું, આ તો અમારી જમીન છે. આખરે દાવો મંડાયો અને વાડીલો એને માટે લડી રહ્યા છે. આ વાત વિચારવા જેવી ■ કે, જાલે તે જમીન તેની જ હોય પણ ન્યારે તે જમીનનો ગૌરક્ષાના કામમાં સફુપયોગ થઈ રહ્યો છે તો પછી તે જમીનનું મમત્વ છોડી દેવામાં શો વાધો છે ! લોકો ગૌરક્ષાની વાતો મોટેથી તો કરે છે, પણ કેવળ મોટેથી વાતો કરવાથી કોઈ ગૌરક્ષાનું કામ થઈ શકતું નથીને ? તેને માટે થોડો ત્યાગ પણ કરવો પડે છે. જો તમે બધા ગૌરક્ષા કરવાનો વિચાર કરી લો તો એક પણ ગાય કપાઈ ન શકે. સાંભળ્યું છે કે મોટા મિયાંએ હમણાં જાહેર કર્યું છે કે, ‘ગાયોને જાચાવવી એ હિંદુ કે મુસલમાન બધાનું કામ છે.’ વાસ્તવમાં આ વિશે વિચાર કરવામાં આવે તો ગાય હિંદુઓને મીઠું અને મુસલમાનોને કડવું ફુધ આપતી નથી,

તે તો જેવું દુધ હિંદુઓને આપે છે તેવું જ દુધ મુસલમાનોને આપે છે. આ દૃષ્ટિએ ગાય જે પોષણ આપે છે તેની રક્ષા કરવી એ હિન્દુ કે મુસલમાન બંધાનું કર્તવ્ય છે. જો હિન્દુ અને મુસલમાન બંને ગાયોનું ગ્રહણ કરવા તૈયાર થઈ જાય તો ગાય કેમ કપાય ? આજના ધણી લોકો પોતાના મકાનની કે માલ મિલકતની તો ચિન્તા કરે છે પણ ગાયના રક્ષણની કોઈ ચિન્તા કરતું નથી. તેઓ તો એમ જ વિચારે છે કે, અમારી પાસે પૈસા હશે તો દુધ મળશે જ તો પછી અમે ચિન્તા શા માટે કરીએ !

ગિનદાસ શેઠ સુભગને કહેવા લાગ્યા કે “ હું અભાગી છું કે મને મહાત્માના દર્શન ન થયા. તું ખરેખર સફળાગી છો કે, તને મહાત્માના દર્શન થયા. ” આ પ્રમાણે સાબળી સુભગ વધારે આનંદિત થયો અને વિચારવા લાગ્યો, કે હું પોતે જ પોતાને ધન્ય માનતો હતો પણ પિતાએ પણ મને ધન્યવાદ આપ્યા !

પાપના કામને ઉત્તેજન આપવાથી તો પાપ થાય છે પણ ધર્મના કામને ઉત્તેજન આપવાથી ધર્મ થાય છે આજના યુવકો તો પૂર્વાપર વિચાર કર્યા વિના ધર્મને અતુષ્ટાગી કહેવા તત્પર થઈ જાય છે, પણ એટલો વિચાર કરતા નથી કે ધર્મનું જીવનના કેટલું બધું મહત્વનું રચાન છે ! પહેલાના શ્રાવકો વિશે શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે કે:—

અયમાયુક્તો ' નિર્ગમ્યે પાપયજે અદૃ અયમાડક્તો '

નિર્ગમ્યે પાપયજે પરમદૃ સેસ અજદૃ ॥

અર્થાત-હે ! આયુષ્યમાનો ! નિર્ગમ્ય-પ્રવચન અર્થયુક્ત છે, પરમાર્થયુક્ત છે, બાકી બધું અનર્થયુક્ત છે.

આ પ્રમાણે પહેલાના શ્રાવકો નિર્ગમ્યધર્મની બધી ઠેકાણે પ્રશંસા કરતા હતા. ધર્મની પ્રશંસા ક્રવાથી ધર્મનો પ્રચાર થાય છે અને લોકોને લાભ પહોંચે છે મહા-મદીના હજ કરીને આપનારાઓને મુસલમાનો તથા ગણુ લગાવીને શા માટે ભેટે છે ! એટલા માટે કે ‘ અમે તો હજ કરવા આવી ન શક્યા પણ તમે જઈ આવ્યા એટલે તમને ધન્ય છે. ’ આ જ પ્રમાણે જે લોકો વ્યાખ્યાનમાં આવી શકતા નથી તેઓ વ્યાખ્યાન સાંભળનારાઓની પ્રશંસા કરી તેમને ઉત્સાહિત કરે અને જેઓ વ્યાખ્યાન સાંભળવા આવે છે તેઓ વ્યાખ્યાનમાં ન આવનારાઓને વ્યાખ્યાનનો સાર સંભળાવે તો ધર્મનો કેટલો બધો પ્રચાર થાય અને અમારું કામ પણ કેટલું બધું હલકું થઈ જાય !

સુભગ રોડને કહેવા લાગ્યો કે, પિતાજી ! તમારું કહેવું સાંભળી મને ધણું જ આનંદ થયો પણ મારાથી એક જૂલ થઈ ગઈ છે તે મહાત્મા આકાશમાં ઉડતી વખતે જે મન્ત્ર બોલ્યા હતા તે મન્ત્ર મને યાદ ન રહ્યો. જો તે મન્ત્ર મને યાદ રહ્યો હોત તો હું પણ તેમની જેમ આકાશમાં ઉડી જત !

શેઠે પૂછ્યું કે, એ મન્ત્ર કયો હતો, તને કાંઈ યાદ છે ?

સુભગે કહ્યું કે, એ મન્ત્ર તો મને પૂરો યાદ નથી, પણ તેઓ ‘ નમો અરિહતાયુ-નમો અરિહતાયુ ’ એવું કાંઈ બોલ્યા હતા !

શેઠે કહ્યું કે, હીક, હું સમજી ગયો ! એ નવકારમંત્ર હતો. સાંભળી, હું તને તે મંત્ર સંભળાવું છું.

નમો અરિહન્તાણં ।

નમો સિદ્ધાણં ।

નમો આયરિયાણં ।

નમો ઉવજ્ઞાયાણં ।

નમો ઊંચ સચ્ચ સાહૂણં ।

एसो पंच नमोकारो, सच्च पावपणासणो ।

मंगलाणं च सर्व्वेसिं, पढमं हवइ मंगलं ॥

આ મન્ત્ર સંભળાવી શેઠે સુભગને કહ્યું કે, આ જ મંત્ર હતો ને ? સુભગે કહ્યું કે, હા, એ જ ‘મંત્ર’ હતો. શેઠે કહ્યું કે, તારા કાનમાં એ પરમાત્માનું એક વાક્ય પણ રહી ગયું એ સારું થયું !

હું જંગલ ગયો હતો ત્યાં એક ફકીર કાંઈ આપવા માટે કહેતો હતો કે—

याहसे आभाह, भूलसे भरभाह.

આ ફકીર કોને યાદ કરવા માટે કહેતો હતો ! ધન, પુત્ર, સ્ત્રી વગેરેને લોકો કહેવા ન છતાં પણ યાદ કરે જ છે પણ પરમાત્માને યાદ કરો, તેને જૂતો નહિ, જે પરમાત્માને જૂલતો નથી, તેના હાથે પાપ થતું જ નથી, તે અરબાદ થતો નથી !

‘गिसभिह्लाहि रहिमाने रहीम’

અર્થાત—અસ્તાના નામની સાથે હું પ્રારંભ કરું છું. આ પ્રમાણે જે ‘અસ્તા’ના નામ સાથે કાર્યનો પ્રારંભ કરે છે તેની દ્વારા શું ખરાબ કામ થઈ શકે ? શું તે કોઈના ગળા ઉપર છરી ફેરવી શકે ? કોઈ માથુસ અહોના હાકોર સાહેબનું નામ લઈ કોઈના ગળે છરી ફેરવે અથવા ચોરી કરે અને પછી હાકોર સાહેબને કહે કે, મેં આપનું નામ લઈ આપું કાર્ય કર્યું છે ! તો હાકોર સાહેબ શું તેની ઉપર પ્રસન્ન થશે ? નહિ જ. આજ પ્રમાણે પરમાત્માનું નામ લઈ કોઈ ખરાબ કામ કરે, અથવા કોઈના ગળા ઉપર છરી ફેરવે તો શું પરમાત્મા તેના ઉપર પ્રસન્ન થાય ખરા ? આ પ્રમાણે પરમાત્માનું નામ યાદ કરી ખરાબ કામ કરવું એ બન્ને વાત કેમ બની શકે ?

કેટલાક લોકો કહે છે કે, પરમાત્માનું નામ લેવાથી શું થાય છે ? આમ કહેનારને એ ખબર નથી કે, જે નામ લેવામાં ન આવે તો કાંઈ કામ પણ થતું નથી ! તમે કોર્ટમાં જઈને કહો કે, “અમારા દર હજાર રૂપિયા લેણા છે તે અપાવવામાં આવે.” ત્યારે કોર્ટ તેને પૂછે કે કોની પાસે લેણા છે ? ત્યારે તમે એમ કહો કે, “મને તેના નામની ખબર નથી” તો શું ઘણે ચાલી શકશે ? તમે પોતે તમારું નામ કેટલી વાર લ્યો છો ! મારું નામ તો હજારો લોકો જાણે છે એમ તમે પણ કહો છો; ત્યારે તમને હજારો માથુસો જાણે છે અને નામ જાણુવાથી જ કામ ચાલે છે તો પછી નામથી શું કામ, એમ કેમ કહી શકાય ?

નામ પણ જે રીતે લેવામા આવે છે. એક તો વ્યવહારના મર્મને અને બીજી જીવનના સંબંધે જેમકે વગ કન્યાનું અને કન્યા વરનું સગાઈ પહેલા નામ લે છે તેમા, અને સગાઈ થયા બાદ નામ લે છે, તેમા અંતર છે કે નહિ ? આજ પ્રમાણે ઈશ્વરનું નામ પણ વ્યવહારની રીતિએ લેવામા આવે છે, અને બીજી તેમની સાથે સંબંધ જોડી નામ લેવામા આવે છે. જે તમે પરમાત્માની સાથે સંબંધ જોડી તેમનું નામ મરણ કરો તો તમને જ્યાંશે કે તેમા કેવા આનંદ રહેલો છે ।

શેઠ સુભગને નવકાર મંત્ર સભળાવી તેનો મહિમા બતાવવા લાગ્યા કે, ભગવાન પાર્શ્વનાથે જેરી સાપને નવકાર મંત્ર સભળાવ્યો હતો, તેના પ્રભાવે તે ધરણેદ્ર નામનો દેવ થયો. એક ચોરને ફાંસીએ ચડાવવામા આવ્યો પણ ફાંસીએ ચડતા તે ચોરને ખૂબ જ તરસ લાગી; પણ રાજના ભયથી કોઈ તેની પાસે જતું નહિ એટલામા ત્યાંથી એક શેઠ નીકળ્યો. ચોરે તેમને કહ્યું કે એ-શેઠ ! મને બહુ જ તરસ લાગી છે, મારાથી એ કુઝ સહેવાનું નથી, રાજના ભયથી કોઈ મારી પાસે આવતું નથી, માટે આપ મને થોડું પાણી પીવા આપો. શેઠે કહ્યું કે, પાણી તો આપુ પણ હું પાણી લેવા જાઉં એટલામા જ તારા પ્રાણ નીકળી જાય તો તારી મિતિ શું થાય ? માટે તું પહેલા નવકાર મંત્ર સભળા લે આમ કહી શેઠે તેને નવકાર મંત્ર સભળાવ્યો અને કહ્યું કે, આ મંત્રનો જાપ કર ત્યાં હું પાણી લઈને આવું છું આમ કહી શેઠે તો પાણી લેવા ગયા, પણ ચોરને તે મંત્ર યાદ રહ્યો નહિ એટલે તે એમ બોલવા લાગ્યો કે—

“ આનૂ તાનૂ કછૂ ન જાનૂ, શેઠ વચન પરમાણૂ ”

અર્થાત—શેઠે જે કહ્યું તે મને યાદ નથી પણ તેમણે જે કાંઈ કહ્યું છે તે પ્રમાણ છું એમ તે જપવા લાગ્યો. શેઠ પાણી લઈને આવ્યા તે પહેલા જ ચોર મરણ પામ્યો હતો. ચોર મરણ તો પામ્યો, પણ નવકાર મંત્રના પ્રતાપે તે દેવ થયો.

રાજાએના સિપાહીઓ શેઠને પકડી રાજ પાસે લાવ્યા અને કહ્યું કે, આ શેઠ આપની આજ્ઞા વિરુદ્ધ ફાંસીએ ચડેલા ચોરને સહાયતા આપી છે । રાજાએ કહ્યું કે, મારી આજ્ઞાનું ઉલ્લંઘન કરનારને હું મૃત્યુદંડ આપું છું માટે એને પણ ફાંસીએ ચડાવો । આ સાંભળી શેઠે હસવા લાગ્યા । રાજાએ પૂછ્યું કે, કેમ હસે છે ? શેઠે જવાબ આપ્યો કે, મેં ચોરી કરી નથી છતાં મને ફાંસીએ ચડાવો છો તો હસું નહિ તો શું રોઉં ? એકવાર મરવું તો છે જ. આ સાંભળી રાજાએ કહ્યું કે, આ તો બહુ વિચિત્ર લાગે છે માટે એને તો ફાંસી આપવી જ જોઈએ । શેઠને ફાંસીએ લઈ ગયા શેઠને ગાળ ફાંસીએ ચડાવે છે એ જાણી ચોર કે જે મરીને દેવ થયો હતો, તેનું આસન કપાયમાન થયું અને તેણે દુરત જ યાત્રાને બદલે સિદ્ધાસન બનાવી દીધું

શ્રીમતી પણ નવકાર મંત્ર જપ્યા કરતી હતી, પણ તેની સાસુને એ ગમતું ન હતું એટલે તે નાગજ રહેતી હતી. શ્રીમતીના પતિએ તેને કહ્યું કે, મારી માતા તારા મંત્ર જપથી નારાજ રહે છે તો ત્યાં માટે તું મંત્ર જપવાનું બંધ કરતી નથી । શ્રીમતીએ ઉત્તર આપ્યો કે, એ મંત્ર તો મારા જીવનની સાથે વણાઈ ગયો છે એટલે તે મંત્રને કેમ છોડી શકું ? હું જે કામ કરું છું તે મંત્રના પ્રતાપથી જ કરું છું વળી આ મંત્રના પ્રતાપથી જ

કામ કરવા છતાં ગાગ સાબળું છુ અને તેમ છતાં મને કોઈ આપતો નથી હું મન-
પણ એ જ જમુ છુ કે 'નમો અગ્નિદત્તાય'—અર્થાત્ જેમણે કર્મગુણોના નાશ કર્યો છે તેમને
નમસ્કાર કરુ છુ. મારા શુરુએ આવા ભગવાનને નમસ્કાર કરી કામ-કોષ વગેરે કર્મ
ચતુષ્ટયને છૂતવાની શિક્ષા આપી છે તમે મારી પરીક્ષા કરી જુઓ કે મારી સાસુ માગો
લાડે છે તો પણ હું ચાન્ત રહી કોષને છૂતી ચક્રું છુ કે નહિ ?

શ્રીમતીના પતિએ વિચાર્યું કે, આ એમ માનશે નહિ માટે તેને ગમે તે ઉપાયે મારી
નાખવી પણ તેને એવી રીતે મારવી કે તે મરી જાય અને મારી ઉપર મારી નાખવાનો
આરોપ પણ ન આવે એ વિશે વિચાર કરના લાગ્યો. એક દિવસ એક મદારી મોગ
સાપ લઈને આવ્યો શ્રીમતીના પતિએ વિચાર્યું કે, આ સાપને લઈ તેની ઢાંગ પત્નીને
મારી નાખવી ઠીક છે. સર્પ કંડકો એટલે તે મરી જશે અને માગ ઉપર કોઈ મારી
નાખવાનો આરોપ પણ નહિ આવે. આ પ્રભાવે વિચાર કરી તેણે મદારી પાસેથી સાપ
ખરીદી લીધો અને એક ઘડામાં તે સર્પને પૂરી પોતાના ચપનામારમાં મૂકી આવ્યો.
રોતે તે ચપનામારમાં આવ્યો ત્યારે શ્રીમતીએ પૂછ્યું કે શું આજી છે ? તેના પતિએ કહ્યું
કે, જા, પો'લા ઘડામાં મેં ટુલની માગ મૂકી છે તે લઈ આવ માગા પહેરવાનું આવે
મારુ મન થયું છે

મન્ત્ર જાડો નવકાર, સુમર હો મન્ત્ર જાડો નવકાર,

કૃષ્ણ ભુજગડો ઘાલા ઘટમે', મારણુ કેા હાર ।

નાગ મિટકે લઈ પુલકી માલ, મન્ત્ર જપા નવકાર—સુમર૦

શ્રીમતી પ્રસન્ન થતી ગઈ અને ઘડામાં હાથ નાખ્યો તેના પતિની ઇચ્છા ઘડામાં
રૂખેલા સર્પદારા શ્રીમતીનું ચતુર નીપજવવાની હતી, પણ શ્રીમતીએ ઘડામાં કુલની
માળા લેવા માટે હાથ નાખ્યો ત્યાં નવકાર મંત્રના પ્રભાવે કે પોતાના આત્મજળના પ્રભાવે
એ સાપ કુલની માળા જાની ગયો શ્રીમતીએ કુલની માળા લઈ તેના પતિને આપી આ
જોઈ તેના પતિને આશ્ચર્યનો પાર રહ્યો નહિ. તેણે વધારે પરીક્ષા કરના માટે કહ્યું કે,
જા, ખીજી માળા લઈ આવ. શ્રીમતી ફરી ગઈ અને માળા લઈ આપી પતિ માળા
જોઈ ખૂબ આશ્ચર્ય પામ્યો અને વિચારવા લાગ્યો કે, હું ઘડામાં તો સર્પ લાગ્યો છુ અને
આ માળા કયાથી લાવી ?

માટે આન, હું જોઈ કે ઘડામાંથી સર્પ ક્યા ગયો ? જેવા તે ઘડામાં જેવા ગયો
ત્યાં સર્પે કુંડાડો માર્યો શ્રીમતીના પતિએ વધારે પરીક્ષા કરવા માટે શ્રીમતીને કહ્યું કે,
જા, ખીજી માળા લઈ આવ. શ્રીમતીએ ફરી ઘડામાં હાથ નાખ્યો તો તેના હાથમાં ફરી
માળા જ આવી પતિએ પૂછ્યું કે, શું તું કાઈ મંત્ર જાણે છે ? શ્રીમતીએ કહ્યું કે, હા,
હું નવકાર મંત્ર જાણું છુ પતિએ કહ્યું કે, તેના તો આ અંગડો જ છે

શ્રીમતીનો પતિ પોતાની માતાની પાસે ગયો અને કહ્યું કે, " તમે હવે નવનરમંત્રનો
અંગડો હોડી દો, તે ઓ નહિ પણ દેવી છે, મેં તેની આજ્ઞા પરીક્ષા કરી જોઈ છે "

આ સાંભળી માતાએ વિચાર્યું કે, છોકરા બગડી ગયો છે. તે તેની સ્ત્રીના વશમાં આવી ગયો છે એટલે જ આમ કહે છે.

શ્રીમતીના પતિને લાગ્યું કે, મારી માતાને મારી વાત ઉપર વિશ્વાસ આવતો નથી માટે તેમને મંત્રનો પરિચય બતાવવો જોઈએ. એમ વિચારી તેણે માતાને કહ્યું કે માતાજી! મારી સાથે ચાલો. માતા સાથે મર્ધ. પુત્રે કહ્યું કે, આ ધડામા શું છે તે જુઓ! માતાએ ધડામા જોયું ત્યાં રાડ પાડી કહેવા લાગી કે, બાપરે! એમાં તો મોટો સર્પ છે. પુત્રે કહ્યું કે, માતાજી! થોડી વાર ઉભા રહો! એમ કહી તેણે શ્રીમતીને બોલાવી કહ્યું કે, આ ધડામા એક બીજી માળા છે તે કાઢી માતાજીને પહેરાવ. શ્રીમતી મર્ધ અને ધડામા હાથ નાખ્યો ત્યાં તેના હાથમા સર્પને બદલે માળા જ આવી, તે માળા લઈ માતાજીના મળામા પહેરાવી દીધી. આ જોઈ તેની સાસુ ધણું આશ્ચર્ય પામી. શ્રીમતીના પતિએ તેની માને કહ્યું કે, માતાજી! વગેરે આને આટલા બધા કઠોર વચનો કહ્યા છે છતાં તે કોઈ દિવસ કોઈ ભરાઈ છે?

માતાએ કહ્યું કે, ના, તે કોઈ દિવસ મારા ઉપર કોઈ થઈ નથી.

પુત્રે કહ્યું કે, આ બધો અત્યાચ નવકારમંત્રનો જ છે, માટે એનો ઝગડો છોડો.

શેડે આ પ્રમાણે સુભગને નવકારમંત્રના પ્રભાવની કથા કહી સંભળાવી અને નવકાર-મંત્ર પણ શીખાડ્યો. સુભગ વિચારવા લાગ્યો કે, મને નવકારમંત્ર યાદ થઈ ગયો છે એટલે હવે મને ત્યાં જાઉં-હું નિર્ભય છું.

સુભગ નવકારમંત્ર શીખ્યો, પછી શું થયું તે વિશે થયાવસરે કહેવામા આવશે.

વ્યાખ્યાન : સંવત્ ૧૯૯૨ અષાઢ વદી ૦)) શનીવાર

પ્રાર્થના.

શ્રી અભિનંદન દુઃખનિવંદન વંદન પૂજન જોગજ,

આશા પૂરો ચિંતા સૂરો, આપો સુખ આદોગજ. ॥ ઓમ ॥ ૧ ॥

શ્રી અભિનંદન ભગવાનની આ પ્રાર્થના કરવામાં આવી છે.

ભક્ત લોકો પરમાત્માની પ્રાર્થના કયા ભાવે કરે છે, એ વાત હું વારંવાર કહું છું. આ વિષય એવો લાભો અને સરમ છે કે આ વિષય ઉપર જેટલો વધારે વિચાર કરવામા આવે અને હૃદયમા જેટલો તેને ઉતારવામાં આવે તેટલો જ તે આત્માને આનંદકારી અને ચમત્કારી બન્યાય છે.

આ પ્રાર્થનામા કહેવામા આવ્યું છે કે, 'હે' પ્રભો! હું દુઃખનો નાશ કરનાર છે માટે મારા દુઃખનો નાશ કર, એવી હું તને પ્રાર્થના કરુ છું.' આ ઉપરથી કોઈ એમ કહી શકે કે, પરમાત્મા તો પ્રત્યક્ષ દેખાતા નથી અને દુઃખનો નાશ કરવા માટે મંસારમા

અનેક સાધનો છે તો પછી પરમાત્મા કે જે પ્રત્યક્ષ નથી તેમની પ્રાર્થના શા માટે કરવી જોઈએ ? વળી દુઃખનિકંઠન દહી પરમાત્માને પોકારવાની પણ શી જરૂર છે ?

કેવળ પ્રત્યક્ષને જ પ્રમાણ માનનારા લોકો, આ પ્રમાણે કહી દલીલો કરે છે કે, જેમ રોગનું દુઃખ દૂર કરવા માટે દાકતર છે; દાકતરની પાસે જવાથી દવાદારા રોગનું દુઃખ દૂર કરી શકાય છે. માનાષમાનનું દુઃખ હોય, તો વકીલ કે બેરીટર પાસે જવાથી સન્માનની રક્ષા કરી શકાય છે. જે સ્ત્રી કે પુરુષને પરણવાની આવશ્યકતા હોય, તો વિવાહ કરી શકાય છે. આ પ્રમાણે આ સંસારમા દુઃખ છે, તો એ દુઃખોને દૂર કરવાનાં ઉપાયો પણ છે; અને આ ઉપાયોદ્ધારા દુઃખ દૂર કરી શકાય છે, તો પછી પરાક્ષ પરમાત્મા માટે એમ શા માટે કહેવામાં આવે છે કે—

શ્રી અભિનંદન દુઃખનિકંઠન, વંદન પૂજન જોગલ ।

આશા પૂરો ચિંતા ચૂરો, આપો સુખ આરોગલ ॥

અર્થાત્—“ હે ! પ્રભો ! તું દુઃખનો નાશ કરનાર છે, તારા સિવાય ખીજે કોઈ દુઃખનો નાશ કરનાર નથી, એટલા માટે મારું દુઃખ દૂર કર અને મારી ચિન્તાનો નાશ કર.”

પ્રત્યક્ષવાદીઓ કહે છે કે, જ્યારે દુઃખને દૂર કરવાના પ્રત્યક્ષ સાધનો છે, તો પછી પરાક્ષ પરમાત્માની દુઃખ દૂર કરવા માટે પ્રાર્થના શા માટે કરવામાં આવે છે ! આ પ્રશ્નના ઉત્તરમા જ્ઞાનીઓએ ધણો વિચાર કર્યો છે. તેઓ કહે છે કે, તમે દુઃખ દૂર કરવાના જે પ્રત્યક્ષ ઉપાયો સમજી રહ્યા છો તે ઉપાયો એકાન્તિક કે આત્મન્તિક નથી; અર્થાત્ એ ઉપાયોદ્ધારા દુઃખ કાપમને માટે દૂર થઈ જાય છે એવો કોઈ નિશ્ચય નથી. આ જ પ્રમાણે મટી મથેલું દુઃખ ફરી નહિ આવે એવો પણ નિશ્ચય નથી. જે દાકતરદારા તમે રોગ દૂર કરવા ચાહો છો તે જ દાકતરદારા ખીજે રોગ પેદા થઈ શકે છે કે નહિ ! જે વકીલદારા તમે તમારો કેસ છતવા ચાહો છો તે જ વકીલદારા તમે કેસમાં હારી જાઓ છો કે નહિ ! આ જ પ્રમાણે સ્ત્રી કે પુત્ર કે જેમને દુઃખ દૂર કરનારા માનો છો, શું તેમની દારા દુઃખ પેદા થઈ નથી ! ખીજા ઉપાયોની વાત તો એક જાણુ મૂકો પણ તમારા જ શરીરની વાત લ્યો કે જે શરીરને તમે સુખનું કારણ માનો છો તે શરીર પણ કેવું કેવું દુઃખ આપે છે ! આ પ્રમાણે જેમને તમે દુઃખને દૂર કરવાનાં ઉપાયો માનો છો તે ઉપાયો એકાન્તિક કે આત્મન્તિક નથી. વાસ્તવમા એ ઉપાયોદ્ધારા દુઃખ મટી સુખ મળતું નથી પણ સુખનો આભાસ થાય છે. એકાન્તરૂપે દુઃખનો નાશ તો પરમાત્માના શરણે જવાથી જ થાય છે ! એટલા જ માટે જ્ઞાનીજનો પરમાત્માના શરણે જઈ પ્રાર્થના કરે છે કે—

શ્રી અભિનંદન દુઃખનિકંઠન, વંદન પૂજન જોગલ ।

આશા પૂરો ચિન્તા ચૂરો, આપો સુખ આરોગલ ॥

તમે લોકો પુસ્તકો તો વાંચતા હશે, પણ કેવળ પુસ્તકોના વાચન ઉપર જ વિશ્વાસ રાખો નહિ; કારણ કે પુસ્તકમાંની કેટલીક વાતો તો આત્માને લાભદાયક હોય છે અને કેટલીક હાનિકારક પણ હોય છે. એટલા માટે પુસ્તકો એકાન્તિક લાભ કરનારા ન હોવાથી તેના વિશ્વાસે જ ન રહેતા જ્ઞાનીઓના વચન ઉપર વિશ્વાસ કરો. જ્ઞાનીઓનું કથન છે કે,

કર્મના વિગ્રહની બધી વસ્તુ નાશવાન છે. અર્થાત્ સારી વસ્તુ હોય કે ખરાબ વસ્તુ હોય પણ જેનો સંબંધ કર્મની સાથે છે તે વસ્તુ નાશવાન છે; એટલા માટે સ્વર્ગ અને નરક બન્નેની આશા-દુરાશા છોડો અને પરમાત્માના શરણે જાઓ ! પરમાત્માના શરણે જવાથી તમારું જે દુઃખ દૂર થશે તે પાછું આવશે નહિ અને તેમને શરણે જવાથી તમારું દુઃખ દૂર થશે જ એ વાત નિશ્ચિત છે. જ્ઞાનીઓના આ કથન ઉપર વિશ્વાસ રાખો. તેમનું આ કથન એકાન્ત સત્ય અને ઠીક છે. આ કથન ઉપર વિશ્વાસ કરી તે પ્રમાણે ચાલશો તો તેમાં કલ્યાણ છે.

તમે કહેશો કે, આ તો આધ્યાત્મિક સુખની વાત યર્ષ, પણ અમે તો સંસારી છીએ એટલે અમારે તો ભૌતિક સુખની આવશ્યકતા છે ! આના ઉત્તરમાં જ્ઞાનીઓ કહે છે કે, આધ્યાત્મિક સુખની આગળ ભૌતિક સુખ તો દાસની સમાન છે. પરમાત્માના શરણે જવાથી તમારામાં એક પ્રકારની આકર્ષણ શક્તિ પેદા થશે કે જેની દ્વારા સમસ્ત ભૌતિક ચીજો પણ તમારી પાસે ખેંચાતી ચાલી આવશે અને તમે તે ચીજોને તુરંચ માનવા લાગશો ! એમ માનો, કે કોઈ માણસને એક અમૂલ્ય રત્નની પ્રાપ્તિ યર્ષ. જો કે, એ રત્નમાં ખાવા-પીવાની કે પહેરવાની કોઈ ચીજ પ્રત્યક્ષ દેખાતી નથી; પણ જેમની પાસે એવું અમૂલ્ય રત્ન હોય છે તેને શું ખાવા-પીવા-પહેરવાની વસ્તુની જીણપ રહી શકે ! આ જ પ્રમાણે જેઓમાં આધ્યાત્મિક સુખ છે તેમને ભૌતિક સુખની જીણપ રહી શકતી નથી. આધ્યાત્મિક સુખ મળતાં બધા સુખો મળી જશે. એટલા માટે સાસારિક વસ્તુઓ મેળવવાનાં સંકલ્પવિકલ્પો છોડી દઈ સ્થિરતા ધારણ કરો અને પરમાત્માના શરણે જાઓ તો કલ્યાણ જ છે.

અનાથી મુનિનો અધિકાર—૧૦

ઉત્તરાધ્યયન સૂત્રના વીશમાં અધ્યયન ઉપર વિચાર ચાલી રહ્યો છે. આ અધ્યયનમાં આત્મકલ્યાણની જે વાત કહેવામાં આવી છે તેને સમજી જો હૃદયમાં રથાન આપવામાં આવે તો બધા સંકલ્પવિકલ્પો મટી જાય અને આધ્યાત્મિક સુખની પ્રાપ્તિ થાય ! આત્મા જાગૃત થઈ ધણીવાર ભૌતિક સુખોની પાછળ ભટક્યા કરે છે અને એ સુખના અભિમાને તે પોતાને નાથ અને બીજાને અનાથ માનવા લાગે છે; પણ આમ માનવા જતાં ‘હું બધાનો નાથ છું’ એ અભિમાનમાં પોતે જ ‘અનાથ’ બની જાય છે રાજા શ્રેષ્ઠિક પણ ભૌતિક સુખના અભિમાનમાં પોતાને બધાનો ‘નાથ’ સમજતો હતો. શ્રેષ્ઠિકની આ મોટી ભૂલ હતી. આ ભૂલને જે મહામુનિ અનાથીએ પોતાના ઉપદેશદ્વારા દૂર કરી, અને શ્રેષ્ઠિક જે પોતાને બીજાના ‘નાથ’ સમજતો હતો પણ વાસ્તવમાં તે પોતે જ ‘અનાથ’ હતો, એ ભૂલ સમજાવી, તેને આધ્યાત્મિક સુખનો માર્ગ બતાવ્યો. તે મહામુનિ કેવા હતા તેનો પરિચય આપતા શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે કે—

તત્ય સો પાસર્દ સાહું, સંજયં સુસમાહિયં ।

નિસન્નં સ્વસ્તમૂલમ્મિ, સુકુમાલં સુદોહયં ॥ ૪ ॥

રાજા શ્રેષ્ઠિક, તે મંડિકુક્ષ બાગમાં વિદારથાત્રા માટે આવ્યો હતો. તે રાજાચાહી દાદાદાદથી આવ્યો હતો પણ શાસ્ત્રમાં એ વિશે કોઈ વર્ણન મળતું નથી, એટલા માટે

એમજ કહેવામા આવે છે કે, જે પ્રભાણે રાજાને આવવુ તોભવું હશે એ જ પ્રભાણે રાજા શ્રેણિક પણ આવ્યો હશે. રાજા શ્રેણિક અહીંતહીં બાગમા પ્રુક્ષેની સુગંધ લેતો ફરતો હતો. ફરતા ફરતા તેણે એક મહાપુરુષ સાધુને જોયા તે મહાત્મા સંયતિ અર્થાત સમ્યક્ પ્રકારે આત્માનુ જતન કરનાર અને સયમના ધારક હતા એ વાત તેમના ચહેરા ઉપર દ્રષ્ટતા સમાધિભાવ ઉપરથી સ્પષ્ટ જણાતી હતી તે મહાત્મા એક વૃક્ષની નીચે બેઠા હતા. તેઓ સુકુમાર અને સુખી હતા એવા મહાત્મા સાધુને શ્રેણિક રાજાએ જોયા

આ કથન ઉપર વિશેષ વિચાર કરવામા આવે તો બહુ લાભ થાય અને અનેક વાત જાણવાની પણ મળે પણ એટલો અત્યારે અવકાશ નથી એટલા માટે એ વાતને સંક્ષેપમા જ કહું છું રાજાએ બાગમા મહાત્માને જોયા મુનિ બાગમા બિરાજતા હતા, એટલે બાગમા પણ પ્રાર્થ વિશેષતા આવી ગઈ હશે. શાસ્ત્રકારો કહે છે કે, મહાત્મા-ઓના સયમનો પરિચય તો તેમના આસપાસનું વાતાવરણ જ આપી દે છે તે મહાત્માઓ જ્યાં બિરાજે છે ત્યાં તેમની શાન્તિના પ્રતાપે વૈર-વિરોધ રહેવા જ પામતો નથી જે જીવોની વચ્ચે વ્યાભાવિક વૈર-વિરોધ હોય છે તેવા સિંહ અને બહરી જેવા પ્રાણીઓ પણ નિર્વૈર થઈ એક સાથે શાન્તિપૂર્વક રહે છે, અને બધા પામનારા જીવો પણ નિર્ભય થઈ વિચરે છે આ પ્રભાણે મહાત્માઓના સયમનો પ્રભાવ ચૈતન્ય ઉપર તો પડે જ છે, પણ જડ પદાર્થો ઉપર પણ પડે ॥ આ નિયમાનુસાર તે મહાત્માનો પ્રભાવ મહિકુક્ષ બાગ ઉપર પડ્યો જ હશે અને તેથી બાગમા આજે વિશેષતા હોવાનું શું કારણ છે? એમ વિચારતો રાજા શ્રેણિક બાગમા ફરતો હતો ત્યાં તેની નજર એક વૃક્ષ નીચે બેઠેના મુનિ ઉપર પડી

સાધુની સાથે વૃક્ષનું પણ વર્ણન કરવામા આવ્યું છે. જે સાધુ અને વૃક્ષોની પરસ્પર તુલના કરવામા આવે તો બન્નેની વચ્ચે ધણુ સામ્ય જણાશે અન્યકારોએ મુનિ અને વૃક્ષનું સામ્ય બતાવ્યું છે વૃક્ષો ઉપર દાઢ અને તાપ પડે છે છતાં તેઓ કાઠની પાસે ફરીવાદ કરતા નથી પણ સમભાવપૂર્વક સહન કરે છે. જે પ્રભાણે વૃક્ષો પવનનો આઘાત સહન કરે છે તે જ પ્રભાણે તમે પણ સહનશીન બનો, તો સસારની ગમે તેવી વિપત્તિઓ માથે આવી પડે તો પણ તમે દહ રહી શકશો. સદિબ્જતા કેળવવી એ કષ્ટાધુનો માર્ગ છે જે સહનશીલ હોય છે તે આગળ જતા ઉન્નતિ સાધી શકે છે

મહાભારતમા કહ્યું છે કે, યુધિષ્ઠિરે ભીષ્મને કહ્યું કે, હવે આપનો અંત સમય નજીક આવી પહોંચ્યો છે એટલા માટે હું તમને એક વાત વધારે પૂછવા ચાહું છું તમે ધર્મ અને રાજનીતિની અનેક વાતો મને જનાવી છે, પણ એક વાત પૂછવી બાકી રહી ગઈ છે. તે પૂછવા ચાહું છું

ભીષ્મે ઉત્તર આપ્યો કે, તમે જે પૂછવા ચાહો છો તે યુધીષ્ઠી પૂછો. હું તમારી તિનેરીમા શિક્ષાની જેટલી વાતો મૂકું તેટલી સુગંધિત જ છે.

યુધિષ્ઠિરે પૂછ્યું કે, કોઈ પ્રાણી રાત્રી ચડી આવે ત્યારે રાજધર્મને અનુસરી શું કરવું જોઈએ?

ભીષ્મે જવાબ આપ્યો કે, એ માટે હું તમને એક પ્રાચીન કથા સંબંધિત છું, તે પાતપૂર્વક માનવો.

નદીઓનો સ્વામી સમુદ્ર, બધી નદીઓના વર્તીવથી પ્રસન્ન રહેતો હતો. પણ વેતવતી નદીના વર્તીવથી નારાજ થયો અને કહેવા લાગ્યો કે, “તું બહુ જ કપટી નદી છે ! તું નિષ્કપટ થઈ મારી બરાબર સેવા કરતી નથી.”

વેતવતી નદીએ કહ્યું કે, મારો શો અપરાધ છે ? સમુદ્રે કહ્યું કે, ‘તારા કાંઠે નેતર બહુ થાય છે પણ તે કાંઈ દિવસ નેતરનો કટકો પણ લાવીને મને આપ્યો નથી ! બીજી નદીઓ તો કાંઠે જે વસ્તુઓ થાય છે તે લઈને મને આપે છે, પણ તું તો ભારે કપટી છે ! તે’ મને કાંઈ દિવસ નેતર લાવીને આપેલ નથી !’

સમુદ્રનું કથન સાંભળી વેતવતી નદીએ કહ્યું કે, એમાં મારો કાંઈ અપરાધ નથી. જ્યારે હું નેસબંધ પુરની સાથે દોડતી આવું છું ત્યારે બધાં નેતરો નીચા નમીને પૃથ્વી સાથે લાગી જાય છે અને જ્યારે મારું પૂર ઊતરી જાય છે ત્યારે પાછા જેવા હતા તેવા ઊભા થઈ જાય છે. આ પ્રમાણે હું એક પણ નેતરને તોડી શકતી નથી; એટલા માટે તમે જ બતાવો કે એમાં મારો શો અપરાધ છે ?

સમુદ્રે કહ્યું કે, ઠીક છે. હું એ બાણું છું પણ મારી સાથે ચાલેલો તારો સંવાદ બીજા લોકોને હિતકારી નીવડશે !

આ સંવાદ કહી બીજાં યુધિષ્ઠિરને કહ્યું કે, “હે યુધિષ્ઠિર ! પોતાથી વધારે બળવાન શત્રુ સામે આવે ત્યારે શું કરવું તે બાબતમાં નેતરની પાસેથી શિખામણ લેવી. જ્યારે શત્રુ પ્રબળ હોય ત્યારે નીચા નમી જવું એ જ ઠીક છે. નેતર નદીના પૂર સામે નીચા નમી જાય છે પણ પોતાની જડને ઉખેડવા દેતા નથી અને જ્યારે પૂર ઊતરી જાય છે ત્યારે પહેલાંની માફક પાછા ટટાર ઊભા થઈ જાય છે. આ જ પ્રમાણે પોતાની જડ મજબૂત રાખીને પ્રબળ શત્રુની આગળ નીચા નમી જવું. જે બહુ નેસબંધ ધમધમકારથી આવે છે તે બહુ વધારે વાર ટકી શકતા નથી એટલા માટે શત્રુ આવે તે વખતે નીચા નમી જવું, અને શત્રુઓ આંધા જાય ત્યારે હોઈએ તેવા થઈ જવું. જે આક્રમક થઈ રહીએ તો કાંઈ દિવસ જડ પણ ઉખેડી જાય અને પછી ઉભા પણ થઈ ન શકાય. એ માટે નર ધર્મને પોતાની જડને ઉખેડવા દેવી ન જોઈએ. તું તો અમતચતુ છે એટલે તારે માટે એવો વખત જ નહિ આવે પણ આ શિક્ષા બીજા લોકોને માટે હિતકારી થશે.”

યુધિષ્ઠિરને ધર્મરાજ કે અમતચતુ પણ કહેવામાં આવે છે. તેઓ કાંઈને પોતાના શત્રુ માનતા ન હતા. આ જ પ્રમાણે વૃદ્ધો પણ અમતચતુ છે. તેઓ પણ કાંઈને પોતાના શત્રુ માનતા નથી. યુધિષ્ઠિરની અમતચતુતા વિષે કાંઈ ‘તર્કવિતર્ક’ પણ કરી શકે છે પણ વૃદ્ધોની અમતચતુતા વિષે કાંઈને સંદેહ થઈ શકે નહિ. વૃદ્ધો પવન, ઠંડી, તાપ, તડકા વગેરે કબ્જે સહેવા છતાં પણ અડોલ-અચળ રહે છે. આ સિવાય તેની કાંઈ ડાળા વિજળી-થી ખરી પડે કે ટાટથી બળા જાય કે કાંઈ કાપી જાય તો પણ વૃદ્ધ તેવું નથી પણ ઊલટું જે ડાળો બાકી હોય છે તેમાં તદ્દત્ત અનુસાર ફળ-ફુલને પોપણ આપ્યા કરે છે.

લોકો ઉપર એક દુઃખ તો પુત્ર-માતા કે કાંઈ સ્વજનનું મરણ થતાં ઉત્તું થાય છે અને બીજું દુઃખ તેઓ રોઈ-કંકળાટ કરી પોતે પેદા કરી લે છે. પણ જે તેઓ, દાનિ

યવાથી પોતાની શક્તિનો અધિક હાસ ન કરતાં વિકાસ કરવો જોઈએ એવી વૃદ્ધો પાસેથી શિક્ષા લેતા હોય તો કેટલો બધો લાભ થાય !

એક કવિ કહે છે કે—

રે મન ! વૃક્ષકી મતિ લેહુરે,

ઠાટનવાલે સે નહીં વૈર કણ, સીચનવાલેસે નહીં હૈ સ્નેહરે.

કવિ મનને સંબોધન કરી કહે છે કે, “હે ! મન ! તું વૃક્ષની પાસેથી શીખામણ કેમ લેતું નથી ! જો એ વૃક્ષને કોઈ કુદાડીથી કાપે છે તો તેની સાથે વૈરભાવ રાખતું નથી જલદું તેને શીતળ છાયા અને ખાવા માટે ફળફુલ આપે છે; તેમ તેને પાણી પાનાર ઉપર રાગ રાખતું નથી. આ પ્રમાણે વૃક્ષ દરેક ઉપર સમભાવ રાખે છે. હે ! મન ! તું એ સમભાવ કેમ કેળવતું નથી ?”

વૃક્ષમા રહેલો આ સમભાવનો ગુણ તમે કેમ ધારણ કરતા નથી ! વૃક્ષથી પણ હલકા કેમ બનેા છો ? તમે વૃક્ષને જડ કહો છો પણ જડમાં આવા ગુણો છે તો તમે ચૈતન્ય ચર્ધને તે ગુણ કેમ ધારણ કરતા નથી. જે પ્રમાણે વૃક્ષ કોઈને દુઃખ આપતું નથી તેમ મનુષ્ય કોઈને દુઃખ ન આપે તો પછી મંસારમાં કોઈ કોઈનો શત્રુ જ રહે નહિ !

કદાચ તમે એમ કહો કે, અમે એવા સરલ બની જઈએ તો શત્રુ અમને મારી જ નાખે ને ? પરંતુ આ વિષે વૃક્ષ શું કહે છે તે જુઓઃ—વૃક્ષ કહે છે કે, ‘હું ખીજ કોઈની દ્વારા કપાતો નથી પણ મારા વંશજો દ્વારા જ કપાઈ છું’. જો કુદાડીમાં લાકડીનો હાથો ન હોય તો કેવળ કુદાડીથી વૃક્ષ ઉપર ધા પડશે પણ વૃક્ષ કાપી ચકારો નહિ. વૃક્ષ કુદાડીદ્વારા સારે જ કપાય છે કે જ્યારે કુદાડીને વૃક્ષના વંશજ લાકડાની સહાયતા મળે છે. આ જ પ્રમાણે તમારી સાથે કોઈ વૈર રાખતું હોય તો પણ જ્યાંસુધી તમે તમારા મનની સહાયતા આપો નહિ ત્યાંસુધી તે તમારું કાંઈ કરી શકે નહિ ! તમે શત્રુને તમારા મનનો હાથો આપો છો ત્યારે જ તે કુદાડીરૂપી વૈર તમારું નુકસાન કરી શકે છે. જો તમે તમારા મનને વૈર તરફ જવા જ ન દો તો કોઈ તમને કાંઈ કરી શકે નહિ વૃક્ષને અજાતશત્રુ કહેલ છે એ આ દૃષ્ટિએ કહેલ છે. વૃદ્ધો કેવાં ઉપકારી છે, છતાં સોડો કેવળ પોતાના મોજશોખ માટે તેને કાપી નાખે છે ! માદકોપરમા હું જંગલ ગયો હતો. પાછા ફરીને જોયું કે, જે વૃક્ષ થોડીવાર પહેલાં લીલુંજમ હતું, તે જ ધરતી ઉપર કપાએલું પડ્યું હતું. મારા સાધુએ વૃક્ષ કાપનારાઓને પૂછ્યું કે, આ વૃક્ષને તમે શા માટે કાપ્યું ? તેમણે જવાબ આપ્યો કે, આ વૃક્ષના કોચલાથી યુનાની ભઠ્ઠી પકાવવામાં આવશે, પછી એ પકાવેલા યુનાને જંગલા બનાવવા માટે વાપરવામાં આવશે. આ પ્રમાણે પોતાના જંગલાઓ બનાવવા માટે આવા ઉપકારી લીલાંજમ વૃદ્ધોને કાપી નાંખવામાં આવે છે !

મેં ‘હદીસો’માં જોયું છે કે, ‘કતિબુલ હાજર’ને મહાપાપ માનવામાં આવે છે. અર્થાત્ લીલાં વૃદ્ધોને કાપી નાંખવાં એ અપરાધ છે. લીલા વૃદ્ધો બધાંને શાન્તિ આપે છે, પણ જંગલાઓ બધાંને શાન્તિ આપી શકતા નથી ! કેવળ મકાનો માટે જ વૃદ્ધોનો નાશ કરવામાં આવેલો નથી, પણ આજકાલ તો મદીનેને કારણે વૃદ્ધોનો વિનાશ ચર્ધ રહ્યો છે ! એજનમાં પણ લાકડા અને કાલસા વપરાય છે અને તે માટે વૃદ્ધો કાપી નાંખવામાં આવે

છે. આ પ્રમાણે યત્રોએ વૃક્ષોનો વિશેષ નાશ કર્યો છે. વૃક્ષોના નાશની સાથે પ્રકૃતિના સૌંદર્યનો અને તમારા સુખનો પણ નાશ થયો છે !

બાગમાં વૃક્ષની નીચે જે મહાત્મા બેઠેલા હતા તે મહાત્મા પણ વૃક્ષની જેવા જ સહનશીલ હતા. ગમે તેટલી આપત્તિઓ આવી પડે તો પણ સમતાપૂર્વક સહન કરે એવા હતા. તમે પણ વૃક્ષની જેવા સહનશીલ બનો તો તમારો આત્મા મુશુશીલ બનશે અને તેથી તમારું કલ્યાણ થશે.

સુદર્શન-ચરિત્ર—૧૦

કાલે કહ્યું હતું કે, જિનદાસ શેઠે સુભગને નવકાર મંત્ર સંભળાવી, તેનું મહત્ત્વ બતાવ્યું. વાસ્તવમાં આવકના સંપર્કમાં આવનાર વ્યક્તિનો સુધાર થવો જ જોઈએ; પણ આજે તો લોકોદારા પોતાના સ્ત્રી-પુત્રનો પણ સુધાર કરવામાં આવતો નથી. વકીલ-બેરિસ્ટરો વગેરે બીજા કામોમાં તો પોતાના સમયનો અને શક્તિનો ભોગ આપે છે પણ પોતાના સ્ત્રી-પુત્રને સુધારવા માટે સમય આપતા નથી અને કહે છે કે, “એ એનું જાણે, અમે શું કરીએ !” પણ આવકોનું કર્તવ્ય છે કે પોતાનામાં જે ગુણો હોય તે પોતાના સાથીને પણ આપે. ઉપવાર્ધ સૂત્રમાં આવકને ઇન્દ્રિયગ્રાહી અર્થાત્ ધર્મના કહેનાર-તરીકે વર્ણવેલ છે. જો આવક પોતે જ ધર્મનો અભ્યાસી ન હોય તો બીજાને શું કહે ? જો પોતાને ધર્મનો અભ્યાસ હોય તો બીજાથી ફગાય નહિ, નહિં તો અચોક્કસને પણ સાધુ માનવા પડે. એટલા માટે આવકનો ધર્મોભ્યાસનો ગુણ તમારામાં પણ હોવો જોઈએ. જો ધર્મના અભ્યાસી બની તમે તમારું અંગ પણ સુધારી શકો અર્થાત્ તમારા ઘરને પણ સુધારી શકો તોય ધણું છે.

શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે કે, જિતશત્તુ રાજાને સુબુદ્ધિ નામનો પ્રધાન હતો. સુબુદ્ધિ આવક હતો. જિતશત્તુ ધર્મને માનતો ન હતો, પણ સુબુદ્ધિએ તેને ધાર્મિક બનાવી દીધો. કહેવાનો આશય એ છે કે, આવક ધર્મોભ્યાસી-ધાર્મિક હોય તો બીજાને ધાર્મિક બનાવી શકે. આવક કેવો હોય એના માટે કહ્યું છે કે:—

સ્વારથ કે સાથે પરમારથ કે સાથે ચિત્ત સાથે, બૈન કહે સાથે જૈનમતી હૈ,
કાહ્ કે વિરુદ્ધ નાહિં પરબાચબુદ્ધિ નાહિં, આતમગમેધો, ન શૃદ્ધસ્થ હૈ ન જતી હૈ;
સિદ્ધિ ભ્રમિધ વૃદ્ધિ હીસૈ ઘટમે પ્રકટ સદા, અન્તર કી લમ્બિ સો અજાચિ હૈ,
દાસ ભગવાનકે ઉદાસ રહે જગત સોં સુખિયા, સદૈવ એસે જીવ સમકિતી હૈ.

આવકો આવા હોય છે. તેઓ વિચારે કે, હું સાધુ પણ નથી અને શૃદ્ધસ્થ પણ નથી. તે સત્યને દષ્ટિમાં રાખી સ્વાર્થ સાથે છે. જો સત્યને આગ આપતી હોય તો લાજોની મંપત્તિને પણ તે મશુકરતો નથી અને સત્યનો નાશ થવા દેતો નથી; પોતે અપમાન સહી લે છે, પણ સત્યને જરાપણ આગ આપવા દેતો નથી.

હતિદાસ જેવાથી જણાય છે કે, બાદશાહની ભેગમ એક નરવીરને પોતાની સાથે સુખોપભોગ કરવા પ્રાર્થના કરે છે છતાં એ નરવીર પોતાનું નૈતિક પતન થવા ન દેતા ભેગમને ખાતાની દષ્ટિએ જુએ છે અને તેની પ્રાર્થનાનો અસ્વીકાર કરે છે.

ધતિદાસમાં જ્યારે આવી ઘટના ઘટેલી છે તો પછી જેઓ આવક કે ભક્ત છે, તેમણે પોતાનું નૈતિક બળ કેટલું બધું કેળવવું જોઈએ એ કહી શકાય એમ છે. કેટલાક લોકો વિષયભોગમાં જ ભક્તિ માને છે પણ વારતવમાં ભક્તિ વિષયભોગમાં નહિ પણ વિષયભોગમાં જ છે.

આવક, સત્યનો ઉપાસક હોય છે આ સાલળી કદાચ તમે કહેશો કે, ઉપાશ્રયમાં હોઈએ લાંસુધી તો સત્યના ઉપાસક રહી શકીએ પણ દુકાન ઉપર કે વડીલાત કરતી વખતે સત્યનું પાલન કેવી રીતે થઈ શકે? આ પ્રશ્નના ઉત્તરમાં શાસ્ત્રકારો કહે છે કે, સત્યનું પાલન આ પણ થઈ શકે છે. અહીં તો સત્યની કેવળ શિક્ષા આપવામાં આવે છે પણ વ્યવહારમાં તેનો ઉપયોગ તો ત્યા જ થઈ શકે. અહીંથી શિક્ષા લઈ બહાર જૂલી ભાષા તો તે શિક્ષા શા કામની? આ જ પ્રમાણે અહીંથી તો સત્યની શિક્ષા લેવા અને બહાર જઈ, વ્યવહારમાં તેને ન ઉતારો તો તે ક્યાંસુધી બરાબર છે તેનો વિચાર કરો!

શ્રાવકો બાર મતનો સ્વીકાર કરી વ્યવહારમાં તેનું પાલન કરે છે. કેટલાક લોકો કહે છે કે, કન્નાલી એટલે કન્યા સંબંધી અસત્ય ન બોલવું એ તો ઠીક છે પણ કન્યાનું ઉપલક્ષ્ય કરી બધા મનુષ્યો સંબંધી અસત્ય ન બોલવું, એ અમારાથી કેમ બની શકે? આ જ પ્રમાણે ગોવાલી એટલે ગાય સંબંધી અસત્ય ન બોલવું, એ તો ઠીક છે પણ ગાયનું ઉપલક્ષ્ય કરી બધા મનુષ્યો સંબંધી અસત્ય ન બોલવું એ અમારાથી કેમ બની શકે? જૂમિના વિષે પણ જૂમિથી ઉત્પન્ન સમસ્ત પદાર્થોના વિષે અસત્ય ન બોલવું એ અમારાથી કેમ બની શકે? તેમના કહેવાનો આશય એ છે કે, અમારાથી સત્ય પૂર્ણ રીતે પાળી શકાતું નથી માટે મતોમાં થોડી છૂટ હોવી જોઈએ! પણ આમ કહેનારાઓએ એમ સમજવું જોઈએ કે, કન્યાના વિષે જીલ્લું બોલવું પાપ છે તો મનુષ્યમાત્રની સાથે જીલ્લું બોલવું પાપ નથી? આ જ પ્રમાણે ગાયના વિષે જીલ્લું બોલવું પાપ છે તો મનુષ્ય માત્રની સાથે જીલ્લું બોલવું પાપ નથી?

હવે તમે એમ કહો કે, આજનો વ્યાપાર જ એવો છે કે અસત્ય વિના કામ જ ચાલી શકતું નથી! તો આ તો એક ખોટી ધારણા છે. યુરોપના લોકો ચારસો ગજ કપડું આપવાનું કહી ત્રણસો ગજ કપડું કેમ આપતા નથી? જે તેઓ તેમ કરે તો તેમની સત્તા હોવાથી તમે વધારે કાંઈ બોલી પણ શકો નહિ તેમ છતાં તેઓ સત્યથી વ્યાપાર ચલાવે છે કે નહિ? આવી દશામાં તમારો વ્યાપાર અસત્ય વિના કેમ ચાલી ન શકે? આથી જીલ્લું સત્ય વિના અવરસ કામ ચાલી ન શકે! કાંઈ માણસ એવી પ્રતિજ્ઞા કરે કે, 'હું સત્ય બોલીશ જ નહિ' તો તેનું જીવન થોડા દિવસ પણ ચાલી શકે નહિ! ઉદાહરણ તરીકે, એક સત્યવાગી માણસ ઘેર ગયો, તેની માએ કહ્યું કે, બેટા! જમવા બેસી જા! હવે એ માણસને સત્ય નહિ બોલવાની તો પ્રતિજ્ઞા હતી એટલે તેણે જૂપ લાગી હોવા છતાં એમ કહ્યું કે, મને જૂપ લાગી નથી. તો આમ કેટલા દિવસ જૂપો તે રહી શકે? આખરે પેટમાં લાગેલી કુદાને શાંત કરવા માટે તેણે સત્ય બોલવું જ પડે. આ જ પ્રમાણે તે કાંઈની પાસે રૂપિયા માગતો હોય પણ સત્ય ન બોલવાની પ્રતિજ્ઞા લીધી હોવાથી તે કહે, કે ના, હું તો રૂપિયા માગતો નથી તો અસત્ય બોલવાનો બદલો કેવો મળે? આ પ્રમાણે સત્ય વિના જીવનનો વ્યવહાર ચાલી શકતો નથી!

જિતશત્રુ રાજ્ય ધર્મને માનતો નહિ, તે નાસ્તિક રાજ્યનો પ્રધાન હોવા છતાં સુસુદ્ધિ રાજ્યનું કામ કરવાની સાથે ધર્મનું પાલન કરતો હતો; પણ તમારામાં કેવી નબળાઈ આવી ગઈ છે કે 'સસયી વ્યવહારનું કામ ચાલી રકતુ નથી' એમ કહે છે.

એક દિવસ જિતશત્રુ રાજ્ય અને સુસુદ્ધિ પ્રધાન બન્ને સાથે ફરવા નીકળ્યા. રસ્તામાં એક ખાઇમાં પાણી સડી ગયું હોવાથી દુર્ગન્ધ આવતી હતી. ત્યાંથી પસાર થતા રાજ્યએ નાક બંધ કરી કહ્યું કે, આ પાણી તો બહુ ગંધાય છે !

સુસુદ્ધિએ કહ્યું કે, આ તો આપણી જ ભૂલનું પરિણામ છે. આપણી બેદરકારીને કારણે જ આ પાણીમાં દુર્ગન્ધ પેદા થઈ છે. જો પ્રયત્ન કરવામાં આવે તો આ દુર્ગન્ધી પાણીને પણ સુધારી શકાય !

રાજ્યએ કહ્યું કે, પ્રધાનશ્રી ! આ તમારી ભૂલ છે. દુર્ગન્ધ કોઈ દિવસ સુગંધ બની શકે નહિ અને સુગંધ કોઈ દિવસ દુર્ગંધ બની શકે નહિ !

સુસુદ્ધિએ વિચાર્યું કે, રાજ્ય હકે અડધા છે એટલે એમ માનશે નહિ પણ તેમને પ્રત્યક્ષ પ્રયોગદ્વારા જ સાબીત કરી બતાવવું જોઈએ. આ પ્રમાણે વિચાર કરી સુસુદ્ધિએ એક વિશ્વાસપાત્ર નોકરદ્વારા તે પાણીનો એક ઘડો ભરી મંગાવ્યો. અને તે પાણીમાં શારદિ દ્રવ્યનો ઉપયોગ કરી બીજા ઘડામાં એ પાણી ભરી લીધું. આ પ્રમાણે પાણીને શુદ્ધ કરવા માટે તેમણે ૪૯ દિવસ સુધી પ્રયત્ન કર્યો અને પાણીને પીવા જેવું શુદ્ધ બનાવ્યું. બાદ એ શુદ્ધ પાણીનો એક ઘોટો ભરી તેણે રાજ્યના રસોયાને આપ્યો અને કહ્યું કે, મહારાજ ભોજન કરવા બેસે ત્યારે પીવા માટે આ પાણીનો ઘોટો આપજો. રસોયાએ પ્રધાનની સૂચનાનુસાર કર્યું. રાજ્યએ પાણી પીધું તો બહુ મીઠું લાગ્યું. તેમણે રસોયાને કહ્યું કે, આ પાણી બહુ મીઠું છે. દરરોજ આ પાણી પીવા કેમ આપતો નથી ! રસોયાએ કહ્યું કે, આ પાણી તો પ્રધાનશ્રીએ લાવી આપ્યું છે. રાજ્યએ પ્રધાનને બોલાવી કહ્યું કે, પ્રધાનશ્રી ! તમે તો બહુ કપડી જણાવો છો ? તમે આવું મીઠું પાણી પીએ છો અને મને પીવડાવતા પણ નથી !

સુસુદ્ધિએ ઉત્તર આપ્યો કે, એમાં કંઈ વાત છે ! આ તો પુરુષોનાં પરિવર્તન છે. દુર્ગન્ધમાયી સુગંધ અને સુગંધમાયી દુર્ગંધ થઈ જાય છે !

રાજ્યએ કહ્યું કે, પ્રધાનશ્રી ! એ જ તમારી ભૂલ છે. સુસુદ્ધિએ જવાબ આપ્યો કે, મહારાજ ! હું ઠીક કહું છું. આ પાણી તે જ છે કે જેની દુર્ગંધ ન સહેવાને કારણે આપે નાક બંધ કર્યું હતું ?

રાજ્યએ કહ્યું કે, તમે ખોટું બોલો છો ? દુર્ગંધમાયી સુગંધ કેમ પેદા થઈ શકે ? રાજ્યનું આ કથન સાંભળી સુસુદ્ધિ પ્રધાને તે ખરાબ પાણી મંગાવ્યું અને તેમની સાથે જ શારદિ દ્રવ્યોદ્વારા સુધાર્યું. આ જોઈ રાજ્યએ માન્યું કે, વાસ્તવમાં દુર્ગંધને પણ સુગંધ બનાવી શકાય છે.

જો 'આ પાણી બહુ દુર્ગંધી છે' એમ કહી નાક દબાવી ઉપેક્ષા કરવામાં આવી હોત અને પાણી સુધારવાનો પ્રયત્ન કરવામાં આવ્યો ન હોત તો પાણી સુધરી રકતુ નહિ. પણ સુધાર કરનારા આવ્યો તો તે પાણી પણ સંધર્પ. આ જ પ્રમાણે કોઈ વસ્તુ

તરફ ધૃષ્ટા કે ઉપેક્ષા કરવાથી કોઈ વસ્તુ સુધરી શકતી નથી પણ સુધારવાનો પ્રયત્ન કરવામા આવે તો સુધરી શકે છે. જ્યારે પાણીનો પણ સુધાર કરી શકાય છે તો શું મનુષ્યનો સુધાર કરી ન શકાય?

રાગને સુચુદિને કહ્યું કે, તમે મને કેવલિપ્રરૂપિત ધર્મ સંભળાવો! જો સુચુદિ પોતે જ ધર્મ જાણતો ન હોત તો રાગને તે શુ સંભળાવત? અને કેવી રીતે તેને સુધારી શકત?

પ્રધાને રાગને કહ્યું કે, આપ પાણીને શું જુઓ છો! તમે-તમારા આત્મા તરફ જુઓ અને તે આત્માને સુધારવાનો પ્રયત્ન કરો! જ્યારે મૂળ જ ખરાબ હોય છે ત્યારે બધું ખરાબ હોય છે. આ પ્રમાણે જ્યારે મૂળ આત્મા જ ખરાબ હશે તો બધું ખરાબ થશે માટે આત્માને સૌથી પહેલા સુધારો! આ પ્રમાણે પ્રધાને રાગને ધર્મબોધ આપી સુધાર્યો.

શેઠ પણ સુભગને નવકાર મંત્ર સંભળાવ્યો અને તેના ઉપર વિશ્વાસ પેદા કરાવ્યો. આ પ્રમાણે તમે પણ બીજાને સુધારો અને પરમાત્માને યાદ ગણો. જે પરમાત્માને યાદ રાખે છે તેના હાથે પાપ થતું નથી; એક કારસી કવિએ કહ્યું છે કે, “તમે તમારા દિલમા અસત્યને સ્થાન આપો નહિ પણ નેકાને-પ્રામાણિકતાને સ્થાન આપો.” આ પ્રમાણે તમે પણ તમારા દિલમા ખરાબીને સ્થાન આપો નહિ પણ પ્રામાણિકતાને સ્થાન આપો.

સુભગને નવકાર મંત્ર ઉપર દૃઢ શ્રદ્ધા હતી. તે ઉદ્ધતા-એસતા આપો દિવસ નવકાર મંત્રનો જ ગપ કરતો હતો! જોળા લોકોમા શ્રદ્ધા વધારે હોય છે એટલે સુભગ પણ શ્રદ્ધાપૂર્વક નવકાર મંત્રનો આપો દિવસ ગપ કર્યા કરતો.

શેઠ પણ નવકાર મંત્રનો મદિમા બતાવતા સુભગને કહેતા કે, આ મંત્રમા બધા ધર્મનો સાર આવી ગયો છે. સુભગ શેઠની આ વાત ધ્યાનપૂર્વક સાંભળતો અને પોતાને નિર્ભય માની પ્રસન્ન થતો હતો.

ગાંધીજીની બીજી વાર્તામા બન્ને કોઈને મતભેદ હોય પણ તેમના સત્યના વિષે કોઈને મદદ નથી! પોતાની આત્મકથામા તેમણે લખ્યું છે કે, મારી મા અને કલ્યા કરતા કે, “રામનું નામ લે તો તને કોઈ પ્રકારનો બચ મહેરો નહિ! મારા કોમલ મનમાં તેમની વાનગી વિશ્વાસ જામી ગયો, અને તેથી મને એવો ભય થયો નહિ.”

નવકાર મંત્રનું મહત્ત્વ અને તેનો પ્રભાવ તો તમે પણ જાણતા હો, પણ તમારા હૃદયમા જૂત વગેરેનો બધ તો નથી ને? જો કોઈ તમને અસાનગા મુદેવાનું કહે તો તમને બધ તો નહિ થાય ને? તમે કહેશો કે, જૂતની વાત તો સાસ્ત્રમા પણ આવી છે. પણ સાસ્ત્રમાં જે દેવયોનિના જૂત વિશે કહેવામા આવ્યું છે, તે જૂત અને તમારી કષ્ટનાનું જૂત જુદું જ છે. તમે કષ્ટના કરો કે, તે જૂત તો અપદ મારવાથી ભાગી જાય છે! હવે કહો કે તે જૂત મોઢું કે અપદ મારી જૂનને બચાવી ચૂકનાર મોઢા! એક કોરડીને બાધી ચેવાથી જૂત ભાગી જાય છે તો એ જૂત વળી કેવું? સાસ્ત્રમા જે જૂત દેવનું વર્ણન છે, તેને મારે તો એમ કહેવામા આવ્યું છે કે—ધોંઠ વચ્ચે વચ્ચે સુર વચ્ચે—આની તે દેવની સદ્ગતિ હતી છે પણ તમારી કષ્ટનાનું જૂત તો અપદ મારવાથી જ ભાગી જાય છે!

અમેરિકામાં જૂતોની લીલાનો ઢોંગ ચાલ્યો હતો ! એ મિત્રોએ વિચાર્યું કે, આ જૂતની વાત સાચી છે કે ખોટી ! જોઈએ તો ખરા ? તેઓએ જૂતને બોલાવી લાવનારને કહ્યું કે, મારી બહેનનું જૂત મંગાવી લાવ ! જે મિત્રે આમ કહ્યું તેની બહેન જીવતી જ હતી ! જૂત બોલાવી લાવનાર થોડીવાર અગડ'બગડ' બોલ્યો અને કહ્યું કે, તમારી બહેનનું જૂત આવ્યું છે ! તે મિત્રે આ સાલણી આશ્ચર્યમાં પડી ગયો કે, આ તો મરેલાનું જૂત બોલાવી લાવવાનું કહેતો હતો, પણ મારી બહેન તો જીવતી છે તો એનું જૂત ક્યાંથી આવી ગયું ? તે મિત્રે તો ચૂપ થઈને સા બેસી રહ્યો. એટલે બીજા મિત્રે કહ્યું કે, નેપોલીયનનું જૂત બોલાવી આપ ! તે નેપોલીયનનું જૂત લઈ આવ્યો, તે બીજાને મિત્ર નેપોલીયનના જૂતની સામે તલવાર લઈને દોડ્યો. સા તો તે જૂત ભાગ્યું. મિત્રો વિચારવા લાગ્યા કે, જે નેપોલીયને આખા યુરોપને પોતાની તલવારના બળે મુજબનું હતું તે શું આમ ભાગી નય ? મિત્રો સમજી ગયા કે, આ બધો ઢોંગ છે. તેઓએ એ ઢોંગને ખુલ્લો કર્યો અને લોકોને બતાવ્યું કે આ કેવળ ધૂર્તતા છે, વાસ્તવમાં જૂત કે જૂત કાઈ નથી. આ ધૂર્ત મનની વાત જાણી લે છે અને પછી મનમાં જે હોય છે તે કહી દે છે એટલે લોકોને તેની ઉપર વિશ્વાસ આવે છે પણ વાસ્તવમાં એ બધો ઢોંગ છે.

કહેવાનો આશય એ છે કે, આ પ્રમાણે જૂતનો ઢોંગ પણ બહુ ચાલે છે; અને તમે લોકો એ ઢોંગમાં સપડાઈ નહોતો છો ! જે તમે નવકારમંત્ર ઉપર વિશ્વાસ રાખો અને કોઈ પ્રકારનો વહેમ ન રાખો તો પછી તમને બધ કોઈ દિવસ ન પાવ. પુરુષોની અપેક્ષા સ્ત્રીઓમાં વહેમ વિશેષ હોય છે ! સ્ત્રીઓ બાળકોને બચપણમાં જ જૂતનો બધ બતાવે છે અને કહે છે કે, “ત્યા જતો નહિ, ત્યા જૂત છે” બાળકોના કોમલ મગજમાં તે કલ્પનાનું જ જૂત સરકારશ્યે ઘર ઘાલી નય છે, જે કોઈક દિવસે સાચા જૂતનું રૂપ ધારણ કરી બધ પેદા કરે છે તમે લોકો તમારા મગજમાંથી આવેલો વહેમ કાઢી નાખો. જે જૂતના બધથી આગ કર્યો કરશે તો ધર્મની આગર કેમ સાચવી શકશે !

શેડે સુભગની રમેરગમાં નવકારમંત્રની શ્રદ્ધા ઉતારી દીધી અને તેથી તે નિર્બંધ થઈ રહેલા લાગ્યો. તમે પણ આ પ્રમાણે પરમાત્માના નામ ઉપર વિશ્વાસ રાખી નિર્બંધ બનો તો કલ્યાણ છે.

વ્યાખ્યાન : સંવત ૧૯૯૨ શ્રાવણ શુદ્ધ ૧ રવીવાર

પ્રાર્થના

સુમતિ જિનેશ્વર સાહિબાજી, 'મેઘરથ' નૃપનો નંદ,

'સુમંગલા' માતા તણે, તનય સદા સુખકંદ;

પ્રભુ ત્રિભુવન તિલોજી. ૧૧ ૧ ૧૧

શ્રી સુમતિનાથ ભગવાનની આ પ્રાર્થના કરવામાં આવી છે.

પરમાત્માની પ્રાર્થના કેવી રીતે કરવી જોઈએ ! એ વાત આ પ્રાર્થનામાં ઉદાહરણ-પૂર્વક બતાવવામાં આવી છે. તે ઉદાહરણે તો સ્પષ્ટ છે છતાં થોડું વધારે સ્પષ્ટ કરું છું. જો આ ઉદાહરણને દ્રષ્ટિ સમક્ષ રાખી પ્રાર્થના કરવામાં આવે તો જરૂર તેમાં સફળતા મળી શકે.

ભ્રમર અને ફૂલ, સૂર્ય અને કમલ, પૈયો અને મેઘ; એ ત્રણેયનો જોવો પરસ્પર પ્રેમસંબંધ છે તેવો પરમાત્માની સાથે પ્રેમસંબંધ જોડી, પ્રાર્થના કરવામાં આવે તો જ તે સાચી પ્રાર્થના કહેવાય.

ભ્રમરની પ્રીતિ ફૂલની સાથે છે અને તે ફૂલની સુગંધનો રસિક છે. તે પુષ્પનો રસ લે છે. તે પુષ્પની સુગંધ છોડી દુર્ગંધ લેવા કંઈય જતો નથી. ભ્રમરનો પ્રીતિમંબ પુષ્પની સુગંધ સાથે છે, ભ્રમરની આ પુષ્પપ્રીતિ જોઈ તમે પણ તમારા માટે વિચાર કરો કે, 'હે ! આત્મા ! તું પરમાત્માની સાથે પ્રીતિ જોડી કઈ બાજુ આપે છે. જે પ્રમાણે ભ્રમર પુષ્પની સાથે અનન્ય પ્રીતિ રાખે છે તેવી જ રીતે પરમાત્માની સાથે તારે પણ અનન્ય ભક્તિ રાખવી જોઈએ. એમ થવું ન જોઈએ કે, પરમાત્માની ભક્તિ કરી ફરી પાછા કામોમાં લાગી જાવો. એ વાત જુદી છે કે, લાંબા સમયથી પડેલાં સંસ્કારો એકદમ છૂટી શકતાં નથી તેમ છતાં પ્રયત્ન તો પરમાત્માની પ્રીતિ જોડવાનો તથા તેમની ભક્તિ કરવાનો જ હોવો જોઈએ અને એને જ પોતાનું કર્તવ્ય સમજવું જોઈએ.

દમચ્છા યુવક પરિવહના મંત્રીએ તમને યુવક પરિવહ માટે આમંત્રણ આપ્યું છે અને તેઓ યુવક પરિવહ બરવાનું કહે છે; તમને પણ માનું એ જ કહેવું છે કે, પહેલા યુવકો પોતે સુધરે અને પછી પોતાના વિચારો બીજાઓની સામે મૂકે એ ઉચિત છે. પોતાના ચારિત્રનો પ્રભાવ બીજાઓ ઉપર પડે જ છે, એટલા માટે પહેલાં પોતાનું આચરણ સુધારવું અને પછી પોતાના વિચારો બીજાઓના સામે મૂકવાથી પોતાના વિચારોની અસર બીજાઓ ઉપર અવરથ પડશે.

કહેવાનો ભાવાર્થ એ છે કે, સંસ્કારિત બની પરમાત્માની પ્રાર્થના કરવી જોઈએ ! પ્રાર્થના પણ કરો અને દુરાચાર પણ સેવો એ ઠીક કહેવાય નહિ. આ ઉપરથી તમે એમ પૂછી શકો કે, શું ત્યારે અમારે 'સાધુ' બની જવું જોઈએ ! હું બધાને સાધુ થવાનું કહેતો નથી. સાધુ થવું એ પોતાની શક્તિની વાત છે; પણ જે પદના અધિકારી હો એ પદને

યોગ્ય સમ્યક્તિ તો બનવું જ જોઈએ. તમે ગૃહસ્થ છો એટલા માટે ગૃહસ્થને યોગ્ય સમ્યક્તિ બનવું જોઈએ. ગૃહસ્થ કેવી રીતે સમ્યક્તિ બની શકે એનું વર્ણન ઉપાસક-દશાંગસૂત્રમાં આપવામાં આવેલ છે. એ શિક્ષાના આધારે તમે પણ સમ્યક્તિ બની શકો છો. જે સાધુ થયા વિના સમ્યક્તિ બની શકાયું ન હોય અને ધર્મનું પાલન અર્થ શક્યું ન હોય તો ભગવાન જોમ ન કહેત કે:—

દુષ્ટિદે ધમ્મે પળ્લસે તંત્રહા-ભાગારધમ્મે, અળ્લગારધમ્મે । —શ્રી સ્યાનાંગસૂત્ર.

અર્થાત—ધર્મ જે પ્રકારના છે. એક સાધુધર્મ અને બીજો ગૃહસ્થધર્મ. ગૃહસ્થો માટે જે ધર્મ બતાવવામાં આવ્યો છે તે ધર્મને ધ્યાનમાં રાખી, તમે સમ્યક્તિ બની શકો છો. શ્રી ઉપાસકદશાંગ સૂત્રમાં જે ગૃહસ્થધર્મની મર્યાદા બતાવવામાં આવી છે તેને ધ્યાનમાં રાખી જીવનમાં ક્રિતારવાથી તમે તમારો ઘણો આત્મસુધાર કરી શકો છો. ગૃહસ્થોમાં ધર્મ હોય તો સાધુઓથી પણ ધર્મ પાળી શકાય છે. જે તમારામાં ધર્મ ન હોય તો અમારો ધર્મ પણ ટકી શકે નહિ ! અર્થાત્ અનગારધર્મ આગારધર્મ સાથે સંબંધિત છે. અનગારધર્મ આગારધર્મની સહાયતા વિના ટકી શકે નહિ, માટે તમે તમારા પદને યોગ્ય ધર્મનું શુદ્ધ આચરણ કરો એ તમારું કર્તવ્ય છે.

અનાથી મુનિનો અધિકાર—૧૧

હવે હું શાસ્ત્રની વાત કરું છું. અનાથી મુનિની કથાના સંબંધની ગાથામાં એક ચર્ચા રહી ગઈ છે જેને ૨૫૯ કરવી ઉચિત સમજીએ છું. રાજ શ્રેણિકનો પરિચય આપતાં કહેવામાં આવ્યું છે કે:—

પમૂયસયળો રાયા, સેણિઓ મગહાહિવો ।

વિહારજત્તં નિજ્જાઓ, મંદિકુલ્લિંસિ વેરૂ ॥ ૨ ॥

અહીં મંદિકુલ્લ બાગ ન કહેતા મંદિકુલ્લ ચેત્ત કહેવામાં આવ્યું છે. ચેત્ત શબ્દનો શા અર્થ છે એ અત્રે જોવાનું છે. આ વિષે ટીકાકાર એમ લખે છે કે:—

ચેત્તય્વ ઇતિ ઉચ્ચાન

અર્થાત—ચેત્તયો અર્થ બાગ છે. શ્રેણિક ચેત્તયમાં જાય છે અર્થાત્ બાગમાં જાય છે. ચેત્તય શબ્દ ચિય ચયને, ચિત્તિ સંજ્ઞાને એ વાત ઉપરથી બનેલ છે. જ્યાં પ્રકૃતિનો બહુ ઉપયોગ હોય, જ્યાં પ્રકૃતિની સુંદરતા હોય તેને ચેત્ત કહે છે; અથવા આત્માના જ્ઞાનને પણ ચેત્ત કહે છે. મનને પ્રસન્ન કરવાનું જે કારણ હોય તે પણ ચેત્ત કહેવાય છે. આ વાત કાઈ હું મારા તરફથી જ કહેતો નથી પણ પૂર્વોચાર્યોએ પણ એમ જ કહેલ છે. રાયપરેણી સૂત્રમાં વર્ણન છે કે, સૂર્યાભિદેવે ભગવાનને ‘દેવિય ચેરૂયં’ કહી વંદના કરી. ભગવાનને ‘ચેરૂય’ શા માટે કહ્યા એ વિષે મલયગિરિ ટીકામાં ટીકાકાર કહે છે કે, સુપ્રસન્નમનહેતુત્તવાદિતિ ચેત્તય અર્થાત—મનને પ્રસન્ન કરવાનું જે કારણ હોય છે તેને ચેત્ત કહે છે. કોઈને ખંસારનો વ્યવહાર મનને પ્રસન્ન કરવાનું કારણ હોય છે, તો કોઈને ભગવાન મનને પ્રસન્ન કરવાના કારણ જણાય છે. સૂર્યાભિદેવને દેવલોકનાં સુખો મનપ્રસન્નનું કારણ જણાયું નહિ પણ

ભગવાન જ ગન પ્રસન્નના કારણથી જન્માયા; એટલા જ માટે તેણે ભગવાનને જેવું કહી વંદન કર્યું.

ચૈત્ય શબ્દ રૂઢ નથી પણ વ્યુત્પન્ન પ્રાતિપદિક છે. એટલે તેના અનેક અર્થ થાય છે. ચૈત્યનો અર્થ બાગ પણ થાય છે, જ્ઞાન પણ થાય છે અને મનને પ્રસન્ન કરવાનું કારણ એવો પણ અર્થ થાય છે. ચૈત્ય શબ્દનો અર્થ વ્યુત્પત્તિથી મૂર્તિ એવો થતો નથી પણ મૂર્તિને માટે 'પડિમા' શબ્દનો પ્રયોગ કરવામા આવે છે. પડિમા અને ચૈત્યનો અર્થ જુદો છે અને બન્ને શબ્દો પણ જુદા છે. ચૈત્ય શબ્દ બધા આવેલ છે ત્યાં બાગ, જ્ઞાન કે સાધુના અર્થમાં આવેલ છે.

અહીં એક પ્રશ્ન થાય છે કે, ચૈત્ય શબ્દનો અર્થ બાગ થાય છે એનું શું પ્રમાણ છે ! તો આનો ઉત્તર એ છે કે, શાન્ત્યાચાર્યકૃત પાઈ ટીકામા ચૈત્ય્વ્વ ઇતિ વચ્ચાન એમ રપદ કહેલ છે. અર્થાત્ એણેક સમ બાગમા ગયો અને ઉલ્લિખિત છે.

કાલે આ ચર્ચા બાકી રહી ગઈ હતી જે આજે કહી દીધી છે.

બાગનું વર્ણન કરી અને મુનિ મહાત્માને જોઈ આગળ શું થયું તેનું વર્ણન કરતાં કહેવામાં આવ્યું છે કે:—

તત્થ સો પાસઈ સાહુ, સંજયં મુસમાહિયં ।

નિસન્નં રુક્ષવમૂલમ્મિ, મુકુમાલં મુહોર્યં ॥ ૪ ॥

તસ્સ રૂઘં તુ પાસિત્તા, રાણ્ણો તંમિ સંજણ ।

અદ્ધંતપરમો આસી, અરલો રુઘવિમ્મિહો ॥ ૫ ॥

અહો વણ્ણો કહો રૂઘં, અહો અજ્જસ્સ સોમયા ।

અહો સંતી અહો મુત્તી, અહો ભોગે અસંગયા ॥ ૬ ॥

આ ગાથાઓનો પૂર્ણ વિચાર નો કોઈ યોગીશ્વર જ કરી શકે. હું તો યોગમાર્ગને પણ જાણતો નથી એટલા માટે આ ગાથાનો પૂરો અર્થ હું કેવી રીતે કરી શકું ? છતાં પૂર્વાચાર્યોએ જે વ્યાખ્યાન કરેલ છે તેના આધારે હું મારી બુદ્ધિ અનુસાર થોડામાં કહું છું.

આ ગાથામાં પહેલાં એમ કહેવામાં આવ્યું છે કે, રાજાએ સાધુને જોયા. એટલા માટે સાધુ કોને કહે છે એ જોવાનું છે. સાધુની વ્યાખ્યા કરતાં કહ્યું છે કે:—

‘સાધયતિ સ્વ-પરકાર્યાણિ ઇતિ સાધુ:’ ।

જે પોતાનું અને બીજાનું કાર્ય સાધે છે તે સાધુ કહેવાય છે. જેમ નદીઓ જળ છે તે સમુદ્ર તરફ પણ જ્યાંથી જળ છે ત્યાંના આસપાસના પ્રદેશને સોંચતી અને ફળદ્રુપ બનાવતી જળ છે. તેમ સાધુઓ પણ પોતાનું કાર્ય સાધતા, બીજાઓનું પણ કાર્ય સાધે છે. પોતાનું કાર્ય છોડી બીજાનું કાર્ય સાધતા નથી; પણ પોતાનું કાર્ય સાધવાની સાથે જ બીજાનું કાર્ય સાધે છે. જેમ વૃક્ષો રવિશ્યાવતઃ પોતે પુલ્કેશલે છે, બીજાના માટે પુલ્કતા-શલતા નથી છતાં બીજાને ઉપકારી નીવડે છે, તે જ પ્રમાણે સાધુઓ પણ પોતાનું કાર્ય સાધતાં

બીજાનો ઉપકાર કરે છે, અને વૃક્ષોની કોઈ પ્રશંસા કરે તો કુધાતું નથી તેમ નિંદા કરે તો દુઃખી થતું નથી, તેમ સાધુઓ પણ નિંદા કે પ્રશંસાથી દુઃખી થતા નથી તેમ કુવાતા નથી. પણ વૃક્ષ પાત્રર મારનારને ફળ-ફુલ કે છેવટે છાંચા આપે છે તેમ સાધુઓ પણ નિંદા કરનારને પણ તત્ત્વ સંભળાવે છે અને પોતાના આત્માની સમાન તેને માની ગાન પણ આપે છે.

આ પ્રમાણે જો, પોતે મુક્તિ સાધે છે અને પાસે આવનારને મુક્તિનો માર્ગ બતાવે છે તે સાધુ છે. અહીં એક પ્રશ્ન ઉભો થાય છે કે, ગાથામાં જ્યારે 'સાધુ' શબ્દ વપરાયો છે તો પછી તેની સાથે જ સમાનાર્થક 'સંયત' શબ્દ શા માટે વાપરવામાં આવ્યો છે! આ પ્રશ્નના ઉત્તરમાં ટીકાકાર જણાવે છે કે, સાધુતા ગૃહસ્થોમાં પણ હોઈ શકે છે. આરંભ-સમારંભમાં રહેલા છતાં પણ ગૃહસ્થ સ્વપરનું કલ્યાણ સાધી શકે છે! સાહિત્યમાં ગૃહસ્થને પણ સાધુ શબ્દથી સંબોધન કરવામાં આવેલ છે. જે પોતાનો સ્વાર્થ સાધતા પરમાર્થને ભૂલી જતો નથી તે ગૃહસ્થને પણ સાહિત્યમાં સાધુ કહેલ છે.

ગૃહસ્થની સાધુતા તમારે પણ શીખવી જોઈએ અને વૃક્ષો પાસેથી પણ શિક્ષા લેવી જોઈએ. વૃક્ષો પોતાને કાપનારને પણ ઠંડી છાયા આપે છે એ જ પ્રમાણે તમે પણ બીજાનો ઉપકાર કરો! સ્ત્રી-પુત્ર વગેરે કુટુંબીજનોને તો તમે છાયા આપો જ છો-તેમની સાર-સંભાળ રાખો જ છો. પણ કોઈ ગરીબ તમારે ત્યાં આવી તમારી છાયા માગે તો એને છુટકારો નહિ! જો તમે આશ્રિતોને છુટકારો તો તમને કેવા કહેવા?

શ્રી ગાતાસૂત્રમાં મેઘકુમારનું વર્ણન આવે છે. તેમાં હાથીનું વર્ણન આવે છે કે, એ હાથીએ પોતાને રહેવા માટે જંગલમાં ચાર કોશનું મંડલ બનાવ્યું હતું; પરંતુ જ્યારે જંગલમાં કાવાનળ લાગ્યો એટલે બીજા શ્વેત સ્વરક્ષા માટે તે મંડલમાં આવ્યા, ત્યારે હાથીએ તે શ્વેતને બહાર કાઢી મૂક્યા નહિ પણ તેમને પણ સ્થાન આપ્યું. જે શ્વેત તે મંડલમાં આવ્યા હતા તે તેના આત્મીય કે સગલીય ન હોવા છતાં તેણે તો એમ જ વિચાર્યું કે, " જે પ્રમાણે મને આશ્રયની આવશ્યકતા છે તે જ પ્રમાણે આ શ્વેતને પણ આશ્રયની આવશ્યકતા છે. અને આશ્રય લેવા માટે જ આ શ્વેત અત્રે આવ્યા છે, માટે તેમને આશ્રય આપવો જ જોઈએ!" આ તેની કેટલી બધી હિદાયતા! તેણે કેટલા શાસ્ત્રો અને પુસ્તકો વાંચ્યા હતા કે તેનામાં આટલી બધી હિદાયતા આવી ગઈ? અને તમે શાસ્ત્ર તથા પુસ્તકો વાંચ્યા છે છતાં તમારામાં એવી હિદાયતા કેમ નથી? તમે જણેલા છો, કોઈએ બી. એ; એમ. એ. કે એવી ઉચ્ચ ડીગ્રી પણ પ્રાપ્ત કરી છે, અને કોઈકોઈએ 'રાવનહા-કુટ'નો ખીતાબ પણ સરકાર પાસેથી મેળવ્યો છે, છતાં આવી હિદાયતાનો વિચાર તમને કેમ નથી આવતો?

હાથીએ તે શ્વેતને પોતાના મંડલમાં સ્થાન આપ્યું, એટલું જ નહિ પણ કેટલાક શ્વેત તેના પગની વચ્ચે જે જગ્યા હતી ત્યાં પણ ધુસીને બેસી ગયા હતા છતાં તેને કોઈ ન આવ્યો એટલું જ નહિ પણ તેને જંગલમાં આવવાથી તેણે પોતાનો પગ બીચો ક્યો એટલામાં તો એક સમૂહ તેના પગ નીચે બેસી ગયું. કવે હાથીને કોઈ આવે કે નહિ? જો તે ચાહત તો પોતાના પગ વડે તે સસજાને કચડી નાખત કે પોતાની મુંઢ વડે બહાર-

ફેફા દેત, પણ તેણે એમ ન કરતા એમ જ વિચાર્યું કે, આ સમક્ષ અગ્નિના ભયને લીધે અહીં આવ્યું છે માટે તેને આશ્રય આપવો જ જોઈએ, આમ વિચાર કરી તેણે પોતાનો પગ ઊંચો જ રાખ્યો. આ મહા ઉદાગતાને કાગળે જ તે દ્વારથી યાચારી નીચે ટળા પડતા મરણ પામ્યો અને તે શ્રેણિના પુત્ર તરીકે જન્મ પામ્યો હવે તમે વિચાર કરો કે, જ્યારે દ્વારથી પશુ આટલી ઉદારતા હતી તો તમારે કેટલા ઉદાર બનવું જોઈએ ?

કહેવાનો અભિપ્રાય એ છે કે, આ પ્રમાણે શુદ્ધરથો પશુ સાધુતાને ધારણ કરી શકે છે. રાજા શ્રેણિકે જે સાધુને જોવા હતા તે શુદ્ધરથ ગાધુ હતા ? આ વાતનો નિર્ણય કરવા માટે અને તેઓ શુદ્ધરથ સાધુ નહિ પણ આત્માનું જન્મ કરનારા મંદમૂર્ખ હતા એ બતાવના માટે 'સંયતિ' શબ્દ આપવામાં આવ્યો છે.

હવે સાધુ, સંયતિ એ બે શબ્દોને સાથે મહાત્માના વિશેષ તરીકે સુસમાધિય-અર્થાત્ સમાધિવાળા હતા એમ શ્રી માટે કહેવામાં આવ્યું છે. 'એ વિચારવાનું છે સાધુ, સંયતિ શબ્દની સાથે 'સમાધિવાળા' એ પદ આપવાનો અભિપ્રાય એ છે કે, કેટલાક લોકો સંયતિ તો હોય છે અને બધી ક્રિયાઓ પણ સંયતિની જ પાળે છે, પણ તત્ત્વોની ઊલટી શ્રદ્ધા રાખે છે જેમકે ગેશાતક અને જમાલી જમાલીની બહારની કરણી દરેક રીતે ઊંચી હતી પણ તેની તરવ શ્રદ્ધા ઊલટી હતી, એટલે સાધુ-સંયતિ હોવા છતાં પણ તે સમાધિવાળા ન હતા કયાંય આ સાધુ-સંયતિ ઊલટી તરવશ્રદ્ધા રાખતા હતા. નહિ ને ? તેમને કાંઈ પ્રકારનો ભ્રમ તો હતો નહિ ને ? એ વાતને સ્પષ્ટ કરવા માટે કે, તેઓને યથાથ તરવશ્રદ્ધા હતી એ બતાવવા માટે નીચું સુસમાધિપદ આપવામાં આવ્યું છે.

રાજા શ્રેણિકે આવા સુસમાધિયુક્ત સંયતિ સાધુને જોયા હતા તે સાધુ વળી 'સુકુમાર' હતા એમ કહેવામાં આવ્યું છે. સુકુમારનો અર્થ 'જે કામદેવને જરાબર જીતી લે' એવો થાય છે 'જે કામદેવને પશુ કૃત્સિત કરે, તેને પશુ જીતી લે' એને સુકુમાર કહે છે તેમજ શરીર કામદેવને પશુ જીતી લે એવું હતું એટલા માટે તેમને સુકુમાર કહેવામાં આવ્યા છે. 'સુકુમાર'ની સાથે જ 'સુહોષધ' પદ આપવામાં આવ્યું છે. 'સુહોષધ'નો અર્થ 'સુખને યોગ્ય એવો થાય છે' અર્થાત્ જેમનું શરીર સુખમાં ઉછર્યું હોય, કષ્ટ પામ્યું ન હોય તે શરીર સુખી કહેવાય છે. કાંઈ માણસે જો પહેલાં કષ્ટો ભોગવ્યા હોય છે તો કષ્ટો ન હોવા છતાં પણ તેની છાયા તો શરીર ઉપર રહી જાય છે અને તે ઉપરથી તેણે પહેલાં કષ્ટો ભોગવ્યા છે એમ જણાઈ આવે છે. પણ પહેલાં કષ્ટ ભોગવ્યા હોવા છતાં તેમના શરીર ઉપર તે કુખનું કાષ્ઠપણ ચિન્હ રહેવા પામ્યું ન હતું એ કારણે તે મુનિનું શરીર સુખી જણાતું હતું આ સિવાય 'સુહોષધ' નો બીજો અર્થ 'તેમનું શરીર સુખને યોગ્ય હતું અર્થાત્ તેઓ સુખને ભોગવવા યોગ્ય રૂપવાન હતા એવો પણ થાય છે.

આજમાન ગુણની અવેક્ષા રૂપને વધારે મહત્ત્વ આપવામાં આવે છે, અંગે એટલા જ માટે ગુણવાન બનવાનો પ્રયત્ન કરવા કરતાં અંગે તેન ફલેલ લગાવી વાળનાળાં ઝોળી રૂપવાન બનવાનો વધારે પ્રયત્ન થતો જોવામાં આવે છે. સસાગમાં ગુણ મળતા રૂપની કદર વધારે થાય છે એમ લોકો માને છે રૂપવાન મનવાના પ્રયત્નને લીધે જ દિન્દુઓના માથે રાખવામાં આવતી ચોટથી પણ વાગીની શોભા વધારવાના રૂપમાં ફેરવી દેવામાં આવી

છે ! સ્ત્રીઓમા પણ લેડી-ફેશન ધુસી ગઈ છે ! અને તેથી ફેશનવાળી સ્ત્રીઓ પોતાના પતિને પણ 'સાહેબ' બનાવવા પ્રયત્ન કરે છે. શ્રંગારથી સ્ત્રીઓ પુરુષોને મુગ્ધ અને વશ કરવા ચાહે છે. એટલા માટે તેઓ રૂપ વધારવાનો પ્રયત્ન કરે એ સ્વાભાવિક છે, પણ એ લોકો વાસ્તવિક રૂપ કેવું હોય છે ! અને તે રૂપ કેવી રીતે વધી શકે છે તે બાબત હોતા નથી ! સૌંદર્યનો સંબંધ શરીર સાથે નહિ પણ હૃદય સાથે છે, રાગ શ્રેણિક એ મુનિને જોઈ આશ્ચર્યપૂર્વક બોલી ઉઠ્યા કે, “અહા ! કેવું રૂપ ! કેવું વર્ણ !” મુનિના શરીર ઉપર દોષ પ્રકારની શ્રંગાર સાગથી ન હોવા છતાં શ્રેણિક જેવા રાગએ તે મુનિના વર્ણ રૂપની પ્રશંસા યા માટે કરી તેનો વિચાર કરો ! આ વિશે વિશેષ ન કહેતાં એટલું જ કહું છું કે, લોકો વાસ્તવિક રૂપ ન જોતાં બહારનું જ રૂપ જુએ છે ! અને બહારનું રૂપ જોવા પાછળ બીજું કશુંય જોતા નથી. વાસ્તવિક રૂપ કોને કહેવાય એનો વિશેષ ખુલાસો કદાચ આ જ ચરિત્રમા આગળ સ્પષ્ટ કરવામા આવશે.

સુદર્શન ચરિત્ર—૧૧

શિખા મંત્ર નવકાર ખાલ, મનમેં કરતા ધ્યાન; ।

જોડત બેડત સોવત બગત, બરતી ઓર ઉચાન. ॥ ૬૧૦ ૧૦ ॥

શેઠ સુભગને નવકાર મંત્ર શીખાવી તેનું મહત્ત્વ બતાવતા કહ્યું કે, “લલે કરોડોની સંપત્તિ મળે પણ જો નવકારમંત્ર પાસે ન હોય તો તે કાંઈ વિસાતમા નથી, એથી જલદું જો ગરીબાઇનું દુઃખ માથે આવી પડે તોપણ જો પોતાની પાસે નવકારમંત્ર હોય તો બધુંય છે.”

આજે તમે લોકો, તમારા પુત્રોના સંસ્કારો સુધારવા તરફ બહુ ઓછું ધ્યાન આપો છો. તમે તેનામાં જેવા ચાહો તેવા સંસ્કારો ઉતારી શકો છો; છતાં તેઓમાં સારાં સંસ્કારો ન રહેતા ખરાબ સંસ્કારો રહેતા, તો એ એમનું અહિત કરવા બરાબર છે. આજે બાળકોમાં બધાના સંસ્કારો વધારે રેડવામા આવે છે, એથી કેટલી હાનિ થાય છે એની મને ખબર છે ! મારી માતા અને જે વર્ષનો છોડી કાળ પામી હતી અને મારા પિતા અને પાત્ર વર્ષનો છોડી કાળ પામ્યા હતા. મારું પાલન પોપણ મારા મામાને ત્યાં થયું હતું, ત્યાં થોડે દૂર એક મકાન હતું જે નીચું હોવાને કારણે તેમા અંધારું રહેતું હતું. સ્ત્રીઓ એ મકાનમા જૂત રહે છે એમ કહ્યા કરતી. હું આ ઘાત સાંભળી ડરતો હતો અને એટલા માટે દુકાનેથી રાતે ધેર જતો હતો ત્યારે એ મકાનની પાસેથી ન જતાં મોટું ચક્કર ખાઈને પણ બીજે રસ્તેથી ધેર જતો હતો. મારામા જૂતના બધાના જે સંસ્કારો પડ્યા હતા તે દીકરા લીધા બાદ પણ ગયા નહિ. મારી દીકરા ચયા પછી જેમની નેશાપમા હું સિધ્ધ થયો હતો તે યુરુ પણ દોઢ જ મહિનામા કાળ પામ્યા. તે વખતે હું પાત્ર મહિના સુધી પાગલ જેવો રહ્યો. મારામા જૂતના લખનાં જે સંસ્કારો પડ્યાં હતાં તેને કારણે અને તે વખતે એમ જ લાગતું હતું કે, કોઈ પ્રત્યક્ષ જ મારી ઉપર જતર-મંતર કરે છે, પણ જ્યારે હું ઠીક થયો ત્યારે મને જણાઈ કે, વાસ્તવમા એ બધો મારો ક્રમ હતો, બીજું કાંઈ ન હતું.

બાળકોમાં આ પ્રકારના લયના સંસ્કારો રેડવાથી તેમની કેટલી હાનિ થાય છે તેનો વિચાર બહુ ઓછા લોકો કરતા હશે. બાળકોમાં નિર્ભયતાના સંસ્કારો રેડવા જોઈએ. પહેલાના મમયમાં જ્યારે જૂતના લયનું સાંપ્રાપ્ત્ય હતું તે વખતના સાહિત્યમાં પણ આ શ્રમની છાપ પડેલી જણાય છે. કદાચિત શાસ્ત્રમાં પણ જૂતના વિષે વર્ણન છે એમ કહો તો શાસ્ત્રમાં જે વર્ણન છે તે બીજા પ્રકારનું છે. તેમાં આવો લય પેદા કરનારું વર્ણન નથી.

શેઠ સુભગના સારા સંસ્કારો રેડી, તેને નિર્ભય બનાવ્યો. શેઠ પોતાના પુત્રની માફક સુભગને સંસ્કારી બનાવ્યો. કોઈના હાથમાં હથોડી હોય પણ બુદ્ધિ ન હોય તો તે, એ હથોડી વડે પોતાનું માથું પણ ફોડી શકે છે અને બુદ્ધિ હોય તો તેની સહાયતાથી દાગીનો પણ ઘડી શકે છે. આ દૃષ્ટિએ હથોડી મોટી નહિ પણ બુદ્ધિ મોટી ઠરે છે. શેઠ પોતાની બુદ્ધિશક્તિથી હથોડી વડે સુભગના સંસ્કારોને ઘડી પોતાને જોઈતા હતા તેવા પુત્ર બનાવ્યો. શેઠ સુભગને આ પ્રમાણે સુધાર્યો એટલા જ માટે એમ કહેવામાં આવે છે કે—

ધન શેઠ સુદર્શન રીલ પાલીને તારી આરમા ॥

જે શેઠ સુધાર કર્યો ન હોત તો તેમને માટે આગ કહેવામાં ન આવત ! કોઈ કામની સિદ્ધિ એક જ જન્મમાં રાખી શકાતી નથી પણ કાર્યસિદ્ધિ સાધવામાં અનેક જન્મો પણ લાગી જાય છે. ગીતામાં કહ્યું છે કે —

अनेकजन्मसंसिद्धिस्ततो याति परां गतिम् । —ગીતા.

અનેક જન્મના સંસ્કારો હોય ત્યારે આત્મા ધીરે ધીરે સુધરે છે જે પ્રમાણે કુંભાર-દ્વારા માટીનો સુધાર થાય છે અને સોનીદ્વારા સોનાનો સુધાર થાય છે; તે જ પ્રમાણે આમારો અને તમારો સમાગમ થયો છે, તો તેથી કાંઈ સારો સુધાર થાય તો સારું છે; પણ બીજાનો સુધાર કરતા પહેલા પોતાનો સુધાર થવો અવશ્યક છે એ વાત જુલેચૂકે પણ જુલવી ન જોઈએ. જે શેઠ પોતે સુધરેલા ન હોત અને સુભગને સુધારવા લાગી જત તો સુભગનો સુધાર થાત કે નહિ એ એક પ્રશ્ન છે ! બીજાને સુધારવા માટે સર્વ પ્રથમ પોતાએ સુધારવું પડે છે. તમે પોને સુધરી બીજાને સુધારવાનો પ્રયત્ન કરો અને પ્રયત્ન કરવા છતા પણ કાંઈ ન સુધરે તો એમાં કાંઈ તમારી હાનિ થશે નહિ !

શેઠ પોતે પણ સુધરેલ હતા અને તેની શ્રદ્ધા પણ નવકારમંત્ર ઉપર દૃઢ હતી અને તે કારણે જ તેણે સુભગને એવા સુધાર્યો કે જાણે પોતાનું કાળજી જ તેનામાં મૂકી દીધું ન હોય ! કાંઈ કવિની કવિતા બહુ સારી હોય તો તે વિશે એમ કહેવાય છે કે, આ કવિએ તો જાણે કવિતામાં પોતાનું કાળજી જ કાઢી મૂકી દીધું છે ! જે આ વાત ઉપર કવિને પોતાને શ્રદ્ધા જ ન હોય તો તેનાથી એવી સુદર કવિતા બની શકે ખરી !

આજકાલ લાણા લાણા વ્યાખ્યાનો આપવામાં આવે છે પણ તદ્દનુમાર પોતે કાંઈ કરતા નથી, તો સુ આવા વ્યાખ્યાનોની કાંઈ કોઈની ઉપર અગર ઘર્ષ શકે ? એક વ્યાખ્યાતા વિશે સાંભળ્યું છે કે, તેમણે વ્યાખ્યાન તો ઘણું સરસ આપ્યું, પણ વ્યાખ્યાન પૂરું કરી આવ્યા બાદ તેમણે ‘લાવો-લાવો’ની ધૂન મચાવી દીધી અને ‘જતેમી આવી નથી, દૂધ આવ્યું નથી’ વગેરે કંઈક બાગ્યા. આ પ્રમાણે પોતે સુધાર્યા વિના ગીતને જ ઉપદેશ આપવો એ નાટકના એક જોડું જ છે.

શેરે સુભગને પોતાના પુત્રની માફક શિક્ષા આપી. સુભગ પણ મનમાં વિચારતો હતો કે, આ મારા પિતા તો મારા માટે સાધુની માફક જ છે એ બીજા મદાત્મા જ છે. શેરે શીખડાવેલો મંત્ર તે આખો દિવસ જપતો હતો.

આજના લોકો અજ્ઞાનપનો અભ્યાસ બૂલી રહ્યા છે. તેમને પરમાત્માનું નામ જપવામાં કદિનતા જણાય છે ! હું એમ નથી કહેતો કે, તમે બહાર મોટે રસ્તે બ્રહ્મ-બરાહ પાડો પણ અજ્ઞાનપ તો કર્યા કરો એમ કહું છું. તમારું ધન ચાલ્યું જાય છે તો તેની ચિંતા કરો છો પણ તમારો સમય કેટલો વ્યર્થ જાય છે તેની ચિંતા કરતા નથી. અગ્નિજ્વેના થોડા રૂપિયા ચાલ્યા જાય તો તેઓ એટલી બધી ચિંતા કરતા નથી જેટલી ચિંતા તેઓ સમય વ્યર્થ જવાથી કરે છે. તેમનો એક કલાક નકામો જાય તો તેની તેઓ ચિંતા કરે છે. તેઓ તો એક કલાકની ચિંતા કરશે પણ ભગવાને તો કહ્યું છે કે,

સમયં ગોચમ ! માત્પમાયય । —શ્રી હતરાધ્યયન સૂત્ર

અર્થાત્—હે ગૌતમ ! એક સમય માત્રનો પણ પ્રમાદ ન કર. ભગવાનના આ કથનને તમારા ધ્યાનમાં લાઇ, તમારા મનને ભગવાનના નામરૂપી તારની સાથે જોડી દો. તારની સાથે નહિ પરાવેશો મોતી પડી જાય છે; એ જ પ્રમાણે પરમાત્માના નામના તારની સાથે મનને પરાવશે નહિ તો મન આહોં તહોં ભટકશે, માટે મનને પરમાત્માના અજનનની સાથે એકતાર કરી લો.

અગ્નિને ગાતાં સાંભળ્યું છે કે, જેના મોઢા ઉપર રામનો રંગ ચડેલો નથી તે મોઢું જોડું નહિ. તે બહેનો કેવળ આમ ગાય જ છે કે એમ કરે પણ છે એ નિશ્ચિત કહી શકાય નહિ, પણ બહેનો જે ગાય છે તે રામનો રંગ શું છે ?

જે ચોરી, બહિષ્કાર આદિ ખરાબ કામ કરતો નથી તેના મુખ ઉપર કોઇ ભુદા જ પ્રકારનું તેજ હોય છે; અને તે તેજ જ રામનો રંગ છે. જેમના મુખ ઉપર રામનો આવેલો રંગ ચડેલો નથી, પણ જેમની દષ્ટિ ખરાબ છે તેવા લોકો માટે બહેનો કહે છે, કે અમે તેમનું મોઢું પણ જોતા નથી ! આ પ્રમાણે સદાચાર જ રામનો રંગ છે. પરંતુ આજે તો રામના મીત તો ગાવામાં આવે છે પણ રામને જ બૂલી જવામાં આવે છે. રામનું રટણ કરવામાં સમય લગાવતા નથી. જે ધ્યું તે ધ્યું. પણ દવે,

‘ગઈ સો ગઈ. અળ રાખ રહી દો’

એ કથનાનુસાર પ્રત્યેક સમયે પરમાત્માનું સ્મરણ કર્યા કરો, એક પણ વ્યાસ નકામો જવા દો નહિ. એક ભક્ત કહે છે કે:—

‘દમ પર દમ હર બજ નહિ બરોસા દમકા, એક દમમે નિકલ જાવેગા દમ આદમકા ।
દમ આવે ન આવે ઈસકી આશ મત કર તૂ, એક નામ સાંઈકા જપ હિરદેમે’ ધર તૂ ॥
‘નર ઈસી નામસે તર બ જવસાગર તૂ, એક નામ સાંઈકા જપ હિરદેમે’ ધર તૂ ॥
છલ કરતા થોડે છુનેકી ખાતિર તૂ, વહ સાહજ હૈ જલ્લાલ જરા તો ડર તૂ ।
વહો અદલ પડા ઈ-સાફ ઈસી દમદમકા’—દમો

ત્યાંસુધી દમ છે ત્યાંસુધી આદમ છે. આદમનો અર્થ મનુષ્ય થાય છે. તું આદમ છે. એનું પ્રમાણ શું ! એના માટે કવિ કહે છે કે, દમે દમે-શ્વાસે શ્વાસે તું હરિને ભજ. હરતિ દુઃખાનુ इति हरिः અર્થાત્ જે દુઃખોને હરે છે તે હરિ છે. ગમે તે નામ હોય પણ જે નામ ઉપર વિશ્વાસ છે તે નામની સાથે દમનો-શ્વાસનો સંબંધ જોડી દેવો જોઈએ. એક પણ ક્ષણ ન શુભાવતાં પ્રભુ-સ્મરણ જ કર્યા કરો. એક કવિએ કહ્યું છે કે:—

તો સ્મરણ ગિન યા કલયુગમે, અવર નહીં આધારો ।

મૈ' વારી જાઉં તો સમરણ પર, દિન દિન પ્રીતિ વધારો ॥

તમે લોકો પરમાત્માનું નામ જૂલી રહ્યા છો. હું તમને પૂછું છું કે, તમે એ વિચારથી તો પરમાત્માને જૂલી જતા નથી ને, કે, “જો અમે પરમાત્માને યાદ કરીશું તો અમારાથી છળ-કપટ કરી શકાશે નહિ અને પરિણામે અમારો રોજગાર બંધ થઈ જશે.” જે આ જ વિચારથી પરમાત્માને જૂલી ગયા હો તો એ તમારી જૂલ છે. જે પરમાત્માનું સ્મરણ કરતા હશે તે ખોટી વાત પણ હાથ ધરે નહિ છતાં તે જૂએ મરે નહિ । જે પરમાત્માનું સ્મરણ કરનાર જૂએ મરતા હોય તો પછી તમને પરમાત્માનું સ્મરણ કરવા માટે કહેવામાં ન આવે. એ વાત જુદી છે કે તમારી કસોટી થાય પણ તમે જુએ તો મરી શકો નહિ ! પરમાત્માનું નામ સેનાર કાઈ જુએ મરું નથી તેમ મરી પણ શકે નહિ.

સુભાગને નવકાર મંત્ર ઉપર દૈવ વિશ્વાસ બેઠો હતો, એટલા માટે તે એનો જ તપ કર્યો કરતો હતો હવે તેની કસોટીનો દિવસ નજદીક આવે છે.

એક દિવસ સુભાગ જંગલમાં ગાયો ચરાવવા ગયો હતો, એટલામાં જંગલમાં જ મૂસળધાર વરસાદ વરસવા લાગ્યો. સુભાગ વિચારવા લાગ્યો, કે આજે મારી પરીક્ષા થઈ રહી છે. ભક્ત લોકોએ બરાબર કહ્યું છે કે:—

ગરજિ તરજિ પાપાણુ વરસિ, પવિ પ્રીતિ પરખિ જિય જાને ।

અધિક અધિક અનુરાગ ઉમંગ, ઉર પર પરમિતિ પહિચાને ॥

ભક્તો કહે છે કે, આકાશ ગર્જે છે, વરસાદ વરસે છે, વિજળી ચમકે છે, કરા પડે છે, એ બધું મારી પરીક્ષા લેવા માટે થાય છે. મને પરમાત્માની પ્રાર્થના ઉપર વિશ્વાસ છે કે નહિ એની પરીક્ષા પણ હોવી તો જોઈએ ને ? પૈયે રવાતીનું જ પાણી પીએ છે, બીલું નહિ; એટલા માટે ત્યારે ગ્રેધ ગર્જે છે અને વીજળી ચમકે છે ત્યારે તે પ્રસન્ન થાય છે કે, આ પરીક્ષા થવા પછી મને પાણી મળશે. આ મારી પરીક્ષા છે.

આ જ પ્રમાણે ભક્ત લોકો સંકટના સમયે ગજરાતા નથી, પણ ચેતાની પરીક્ષા થઈ રહી છે એમ સમજે છે.

સુભાગ પણ મૂસળધાર વરસાદ વરસતો જોઈ વિચારવા લાગ્યો કે, આજે મારી પરીક્ષા થઈ રહી છે. સુભાગના મનમાં આવા વખતે એની શંકા પેદા થાય કે, હું નવકાર મંત્રનો તપ કરું છું છતાં આ મંત્ર કયાથી આવી પડ્યું ? જે સંકટ માથે

પાડવાનું જ હતું, તો તેની મને સૂચના પહેલેથી કેમ ન મળી ! આ પ્રમાણે સુભગ મનમાં સંદેહને રચાન આપી શકત, પણ તેના નિર્મળ મનમાં એવો કોઇ પ્રકારનો સંદેહ પેદા થયો નહિ. પણ એ તો એ જ વિચારવા લાગ્યો કે આજે મારી પરીક્ષા થઈ રહી છે !

તમને ખૂબ તરસ લાગી હોય ત્યારે કોઈ માણસ પાણી પાતો જાય અને ગાળો લાંડતો જાય તો તે વખતે તમે ગાળો ઉપર ધ્યાન આપશો કે પાણી પીવા ઉપર ? આ જ પ્રમાણે કોઈ વિદ્યાર્થી પરીક્ષા દેવા જતો હોય ત્યારે કોઈ કહે કે તું, નાપાસ થઈશ અને બીજી ગાળો લાંડે તો તે વિદ્યાર્થી ગાળો ઉપર ધ્યાન આપશે ? પાણી પીનારે અને પરીક્ષા આપનારે વિદ્યાર્થી ગાળો ઉપર ધ્યાન નહિ આપે પણ પોતાની કાર્યસિદ્ધિ કેમ થાય એ વાત ઉપર જ ધ્યાન આપશે. આ જ પ્રમાણે તમે લોકો પણ બીજાઓ મને તે ખરાબ કહે તે ઉપર ધ્યાન ન આપો તો મંસારની પરીક્ષામાં તમે પણ પસાર થઈ શકશો !

સુભગ મનમાં એ જ વિચારતો હતો કે, મને નવકારમંત્ર ઉપર કેવો પ્રેમભાવ છે તેની આ કસોટી થઈ રહી છે. આ તો મારા માટે સાતું જ થાય છે. આ પ્રમાણે આનંદ પામતો સુભગ ગાયેને લઈ ઘર તરફ પાછો ફર્યો; પણ રસ્તામાં આવતી નદીઓમાં ખૂબ પૂર આવ્યું હતું. ગાયો તો તરીને નદીપાર ચાલી ગઈ, પણ સુભગ નદીને પાર શી રીતે જઈ શકે ! તે કંઠિ ઉભો રહી વિચારવા લાગ્યો કે, આવા સમયે મારે શું કરવું જોઈએ ? વિચારતાં વિચારતાં આખરે તે એ નિશ્ચય ઉપર આવ્યો કે, જ્યારે મારી પાસે નવકારમંત્ર છે તો પછી મને નદીનો ભય શો ? નદીનું ગમે તેવું પૂર હોય પણ મારું સાહસ પણ કાંઈ ઓછું નથી. આ પ્રમાણે વિચાર કરી તે વૃક્ષ ઉપર ચઢી નદીમાં ફેદી, પાર જવાના નિશ્ચય ઉપર આવ્યો. આ સંબંધમાં અનેક સંદેહ પેદા થઈ શકે છે અને તેનું સમાધાન કરવા માટે સાગત્રી પણ છે, પણ અત્યારે શંકા સમાધાન કરવા જોટલો અવકાશ નથી; એટલા માટે એટલું જ કહેવામાં આવે છે કે સુભગ વૃક્ષ ઉપર ચઢી ગયો અને નદીમાં ફેદવાના વિચાર ઉપર આવ્યો. હવે આગળ શું થાય છે તેનો મધ્યવસરે વિચાર કરવામાં આવશે.

વ્યાખ્યાન : સંવત ૧૯૯૨ શ્રાવણ શુદ્ધ ૩ મંગળવાર

પ્રાર્થના

પદ્મપ્રભુ પાવન નામ તિહારો, પતિત ઉધારનહારો;
જલપિ ધીપર બીલ હસાઈ, અતિ ખાપીટ જમારો;
તલપિ છવહિસા તજ પ્રભુ ભજ, પાવે' ભવનિધિ પારો. ૧૧૫૦૧૧

શ્રી પદ્મનાથ ભગવાનની આ પ્રાર્થના કરવામાં આવી છે.

પરમાત્માની પ્રાર્થના અનેક વિધિએ કરવામાં આવે છે, પણ પરમાત્માના નામ-સ્મરણની પ્રાર્થના એવી છે કે, તે વિદ્વાન કે મૂર્ખ, ભગવાન કે નિર્બળ, ધનવાન કે ગરીબ, રાજા કે રંક, સ્ત્રી કે પુરુષ, સાધુ કે મૃદસ્થ બધાને માટે એક સરખી ઉપયોગી છે. પરમાત્માનું નામસ્મરણ કરવું એ માર્ગ બધાને માટે સુલભ અને સરળ છે.

સંસારમાં જેટલાં આસ્તિક દર્શનો છે તેમાં બીજી વાતોમાં ભલે મતભેદ હોય પણ 'પરમાત્માનું નામસ્મરણ ઉપયોગી છે' એ વાત બધાને માન્ય છે અને બધાંય દર્શનોએ કોઈને કોઈ રૂપમાં પરમાત્માના નામનું મહત્ત્વ બતાવેલ છે. બધાં દર્શનોએ પરમાત્માના નામસ્મરણને એક મોટી સંપત્તિ માની એની જે પ્રશંસા કરી છે તે વિશે વિશેષ કંઈ ન કહેતાં, અત્યારે તો એટલું જ કહું છું કે, જે કોઈ નિષ્કામભાવે પરમાત્માના નામમાં તત્ક્ષીન ધર્મ જાય છે, તેના સરીરમાં અનેક અલૌકિક ગુણો પ્રકટ થઈ જાય છે; પણ પ્રત્યેક કામે આચરણમાં ઉતારવાથી જ સિદ્ધ થાય છે. જે કેવળ સાંભળી લે છે અને સાંભળીને કાપમાં ઉતારવાને બદલે તેની ઢાંસી કરે છે તેને માટે તો નામ કંઈ હિસાબમાં જ નથી કારણ કે આ તો શ્રદ્ધાનો વિષય છે, એટલા માટે જે શ્રદ્ધાપૂર્વક નામસ્મરણ કરે છે તેનો લાભ તેને અવશ્ય મળે છે.

પરમાત્માનું નામસ્મરણ, પરમાત્મામાં તત્ક્ષીન ધર્મ કરવું જોઈએ. પરમાત્માની સાથે અભિન્ન થઈ જે પરમાત્માનું નામસ્મરણ કરે છે તે ખરેખર પ્રભુમય બની જાય છે.

હવે શાસ્ત્રની વાત કહું છું. શાસ્ત્રમાં પણ પરમાત્માની જ પ્રાર્થના વિશેષતઃ કરવામાં આવી છે, એમ મને જણાય છે.

અનાથી મુનિનો અધિકાર-૧૨

રાજા શ્રેષ્ઠિક, સાધુની પાસે જવાના ઉદ્દેશે બહાર નીકળ્યો હતો છતાં આત્માના કથાણનું સાધન કોણજાણે ક્યારે અને કેવી રીતે મળી જાય છે! આ બાજુ રાજા શ્રેષ્ઠિકનું બાગમાં ફરવા જવું અને બીજી બાજુ અનાથી મુનિનું આગમન થવું. આ કેવો સુંદર યોગ! આ સુયોગ થવામાં પણ કોઈ યુક્ત રહેલી હતી એમ તો માનવું જ પડશે! તમે ભલે આ વાતને અત્યક્ષથી માનતા ન હો, પણ અનુમાનથી તો તમારે એ માનવું જ પડશે!

રાજા શ્રેષ્ઠિકે તે મુનિને જોયા. મુનિને જોઈ જેમ ચુંબકથી લોહું આકર્ષાય છે તેમ રાજા શ્રેષ્ઠિક આકર્ષાયો.

તસ્મ રૂઢં તુ પાસિતા, રાણો તંમિ સંજણ !

અચંતપરમો આસી, અરહો રૂઢવિમ્હિઓ ॥ ૫ ॥

અહો વળ્ણો ! અહો રૂઢં ! અહો અજ્જસ્સ સોમયા !

અહો રંતી ! અહો મુત્તી ! અહો મોગે અસંગયા ॥ ૬ ॥

રાજા શ્રેષ્ઠિક ખાગમા ઘોડા ઉપર કે કોઈ વાહનમા બેસી ગયો હતો તેનો શાસ્ત્રમાં રૂપરૂ ઉલ્લેખ કાઈ નથી પણ તે દાઠમાઠપૂર્વક ગયો હતો એમ અનુમાનથી જાણી શકાય છે. આ બાલુ મંપતિ, સુસમાધિરથ, સુકુમાર અને સુખોચિત મુનિ જ્ઞાની નીચે બેઠા હતા. 'સુહોદય' શબ્દનો અર્થ સુખોચિત અને શુભોચિત બન્નેય થાય છે. સુખોચિતનો અર્થ સુખને યોગ્ય કે સુખી થાય છે, અને શુભોચિતનો અર્થ શુભ શુભોત્તુ હોવું એ થાય છે. મુનિનું શરીર-સૌષ્ઠ્ય જોઈ રાજાએ જાણી લીધું કે, આ મુનિમા બધાય શુભ શુભો રહેલા છે, એમ તેમના રૂપ ઉપરથી જાણાય છે.

નામનો તો મહિમા ગાવામા આવે છે પણ નામની સાથે રૂપનો પણ મંપ છે. સાધારણ રીતે કોઈને ઓળખવા માટે નામનો ઉપયોગ કરવામા આવે છે, પણ કોઈકોઈ વાર રૂપથી પણ નામ જાણી શકાય છે. રાજા પણ રૂપ જોઈને જ જાણી ગયા કે, આ મુનિ સંપતિ અને સુસમાધિવાન છે.

રથાનામ મુનમા ચાર પ્રકારના સત્યો કલા છે. નામથી પણ સત્ય હોય છે, રથાપ-નાથી પણ સત્ય હોય છે, દ્રવ્યથી પણ સત્ય હોય છે અને બાવથી પણ સત્ય હોય છે ! નામથી પણ સત્ય હોય છે, તેમા પણ સમજવાની જરૂર છે ! કોઈએ પોતાનું નામ જ બોલું બતાવ્યું હોય તો રૂપથી પણ સત્ય સિદ્ધ કરી શકાય છે; પણ કોઈએ રૂપ જ બોલું બતાવ્યું હોય તો ? એટલા માટે નામ કે રૂપ સત્ય છે કે નહિ એની પણ કસોટી કરવાની જરૂર રહે છે. કારણ કે, લોકો જાણથી પણ કામ લે છે માટે સાવધાની રાખવી જોઈએ.

જેમકે કોઈ માથુસ તમારી પાસે આવી બોલું નામ લઈ તમને છેતરે તો તે બોલું કામ કહેવાય કે નહિ, અને તે અપરાધી મળ્યાય કે નહિ ? આજ પ્રમાણે સાધુ ન હોવા છતાં સાધુ હોવાનો ડાળ કરે તો તે બોલું કહેવાય કે નહિ ? પીતળ હોવા છતાં કોઈ તેને સોનું કહી છેતરે તો તે બોલું કહેવાય કે નહિ ? કેટલાક લોકો જેમ 'કલચર' મોતીને અસલી મોતી કહી વેચે છે તેમ બાવમા પણ બોલું આવે છે શાસ્ત્રમા કહ્યું છે કે:—

તવતેજે ઘયતેજે રૂઢતેજે ચ જે નરા !

આચારમાવતેજે ચ દવદ દેવકિન્નિવસં ॥

તપ, રૂપ, વય, આચાર, વિચાર આદિમા ચોરી કરવી, બોલું બોલવું એ બાવ ચોરી છે. જે બાવ પોતાના ન હોય, બીજાના બાવ હોય, છતાં પોતાના બાવ છે એમ બતાવવું એ પણ બાવ ચોરી છે. જેમકે બીજાએ કવિતા બનાવી હોય તે કવિતા પોતે બનાવી છે એમ કહેવું, અથવા કવિતાના બાવ લઈ તે ઉપર પોતાનું નામ આપવું એ પણ બાવ

ચોરી છે એટલા માટે ભગવાને કહ્યું છે કે, નામ, સ્થાપના, દ્રવ્ય અને ભાવ એ ચાર સાચા પથ હોય છે અને જોતા પથ હોય છે માટે એ વિષે બહુ જ સાવચેતી રાખવી જોઈએ

તે મુનિ વાસ્તવમાં રૂપવાન હતા જેવું તેમનું રૂપ હતું તેવા જ તેમનામાં શુદ્ધિ હતા રૂપ બનાવટી છે કે વાસ્તવિક તે તો મુખ્યાર્થિ જોતા જ જાણીએ આવે છે બનાવટી રૂપ ધૂમ્મ રહી ચકતુ નથી મુનિ ॥ મુખ્યાર્થિ જોઈ ગમ આશ્ચર્યમાં પડી ગયો અને મનમાં કહેવા લાગ્યો કે, આ મુનિ કેવા અતુલ રૂપવાન છે ? આવા રૂપવાન ને કાર્તીને જોયા નથી !

રાગ પોતે પથ કેવો સુંદર હતો એના વિષે શાસ્ત્રમાં વર્ણન આવે છે કે, 'એક વાર તે પોતાની શણી ચેલના સાથે સુંદર વસ્ત્રાભુષણ પહેરી, ભગવાન મહાવીરના સમવશરણમાં ગયો હતો ભગવાનના સમવશરણમાં સ્વાભાવિક રીતે વીતરાગભાન રહે છે, છતાં શ્રેણિક રાગની સુદૃઢતા જોઈ સાધ્વીઓ પથ અમર્ષ જઈ કહેવા લાગી કે "આ કેવો સુંદર પુરુષ છે" અમારા તપ સંયમના દ્વસ્વરૂપ અમને આવે જ સુંદર પુરુષ પ્રાપ્ત થાય " આ જ પ્રમાણે ચેલના ગણીને જોઈ સાધુઓએ પથ એવું નિદાન કહ્યું હતું કે, "અમારા તપ સંયમના દ્વસ્વરૂપ અમને આવી સુંદર સ્ત્રીની પ્રાપ્તિ થાય" કહેવાનો આશય એ છે કે, રાગ શ્રેણિક આવો સ્વરૂપવાન હતો

અહીં એક પ્રશ્ન ઊભો થાય છે કે, વાસ્તવમાં રૂપ સ્ત્રીઓમાં વધારે હોય છે કે પુરુષોમાં ? અથવા કવિઓએ સ્ત્રીઓના રૂપનું વર્ણન કરતા બધા પદાર્થોને સ્ત્રીઓના રૂપ આગળ દુષ્ટ બતાવ્યા છે, પથ ભર્તૃહરિ એને કામાધતા તરીકે વર્ણવી કહે છે કે -

સ્તનો માંસમન્દીકનકકલશાવિત્યુપમિતૌ,

મુચ્ચ શ્લેષ્માગાર તદપિ ચ શશાઙ્કેન તુલિતમ્ ।

હ્રસ્વમુગ્રક્લિન્ન પરિવરકરસ્પર્ધિજનમ્

અહો ! નિન્દ્ય રૂપ કવિજનવિશેષેર્ગુરુકૃતમ્ ॥

કાર્તીને, કાર્તી વસ્તુ તરફ રાગ હોય અને તે તેની પ્રશંસા કરે એ સ્વાભાવિક છે, પથ ભર્તૃહરિ તો વૈરાગી હતા એમ કહેવામાં આવે છે તેઓ કહે છે કે, જે રૂપ અનેક પ્રકારે નિન્દ છે તે સ્ત્રીઓના રૂપને કવિઓ નકામાં મહત્ત્વ આપે છે અને તેની આગળ બીજા પદાર્થોને દુષ્ટ ગણે છે સ્ત્રીઓના રૂપને જે કારણે મહત્ત્વ આપવામાં આવે છે તે કારણનું નિરાસન કરતા ભર્તૃહરિ કહે છે કે, 'સ્ત્રીઓના સ્તનો માંસમન્દિના લોચા સિવાય બીજું શું છે ? પથ કવિઓ તો તે સ્તનોને કનકકલશ તરીકે વર્ણવી મહત્ત્વ આપે છે આ તેમની મોહાધતા જ છે !

મોહાધ માણસ ખરાબ વસ્તુને પથ મારી કહે એ સ્વાભાવિક છે યુરોપીય કવિઓ પથ કહે છે કે, 'જ્યારે માણસ કામાધ બની જાય છે ત્યારે તે ખરાબ બીજને પથ સારી કહે છે અને માનવા લાગે છે '

ભર્તૃહરિ આગળ કહે છે કે, સ્ત્રીઓનું મુખ પથ કંક-પિત્ત અને ચૂક-વાળના ધગ સિવાય બીજું શું છે ? છતાં કવિઓ સ્ત્રીઓના મુખને ચંદ્રમાની હાથમાં આપે છે ' એવું

જ નહિ પણ સ્ત્રીઓના મુખ આગળ ચદમાને પણ તુચ્છ ગણે છે સ્ત્રીઓને કવિઓએ હસગામિની અને ગજગામિની તરીકે વર્ણવેલ છે આ પ્રમાણે કવિઓએ સ્ત્રીઓનું અંગ પ્રત્યગતું વર્ણન કરી તેમના રૂપને ધણુ જ મહત્ત્વ આપેલ છે આ ઉપરથી પ્રશ્ન એ થાય છે કે, શું વાસ્તવમાં સ્ત્રીઓમાં જ રૂપ છે ? પુરુષોમાં રૂપ નથી ? આ વિષ કવિઓ કહે છે કે, બીજી વાતોમાં પુરુષો સ્ત્રીઓ કરતાં ચડી જાય પણ રૂપની દૃષ્ટિએ તો સ્ત્રીઓ જ પુરુષો કરતાં ચડિયાતી છે કારણ કે, સ્ત્રીઓ જ વાસ્તવમાં રસરૂપવાન હોય છે સ્ત્રીઓના રૂપની પાછળ પુરુષો પતંગની માફક પોતાનું જીવન પણ સમર્પી દે છે સ્ત્રીઓના રૂપની મોહિની જ પુરુષોને પોતાના કાષ્ઠમાં લઈ લે છે

સીતાની રૂપમોહિનીએ જ રાવણનો સહકુટુબ સલાનારા વાળ્યો હોલકર રાગને પણ સ્ત્રીની રૂપમોહિનીએ જ ગાજવત્યામ કરાવ્યો અને દામોદરલાલજી પણ એક વેશ્યાના રૂપની પાછળ પાયમાલ થયા આ પ્રમાણે કવિઓના કથનાનુસાર સ્ત્રીઓના રૂપને કાગળે જ પુરુષો તેમના ગુલામ બની ગયા છે, પણ જો વાસ્તવમાં સ્ત્રીઓમાં વધારે રૂપ છે અને પુરુષોમાં ઓછું સ્વરૂપ છે તો પ્રશ્ન એ થાય છે કે સ્ત્રીઓ રૂપને વધારવા માટે શા માટે કૃત્રિમ સાધનોનો ઉપયોગ કરે છે ? સ્વાભાવિક રીતે જેમના દાંત સારા અને મજબૂત હોય તે કોઈકે શું નમ્મી દાંતોનું ચોક્કું ચડાવશે ખરા ? જેમની આંખો તેજસ્વી છે તે શું આંખે ચશ્મા ચડાવશે ખરા ? જેમને પ્રાકૃતિક સાધનોની ઊણપ હોય છે તે કોઈ જ કૃત્રિમ સાધનોની સહાયતા લે છે આ જ પ્રમાણે જો સ્ત્રીઓમાં સ્વાભાવિક પૂર્ણ સૌંદર્ય છે તો પછી તેઓ સૌંદર્યટૂંકી માટે કૃત્રિમ સાધનોનો ઉપયોગ શા માટે કરે છે ? જ્યારે સ્ત્રીઓ પોતાનામાં સૌંદર્યની ઊણપ જુઓ છે ત્યારે જ કૃત્રિમ સાધનોદ્વારા શૃંગાર સજે છે અને શૃંગારદ્વારા પોતાનું રૂપ વધારવાનો પ્રયત્ન કરે છે

કહેવાનો આશય એ છે કે, સ્ત્રીઓમાં રૂપની ઊણપ જો એટલા જ કારણે રૂપ વધારવા માટે કૃત્રિમ સાધનોનો ઉપયોગ કરે છે આ દૃષ્ટિએ વિચારતા સ્ત્રીઓમાં પુરુષોની અપેક્ષા વધારે રૂપસૌંદર્ય નથી પ્રાકૃતિક ગુણોની દૃષ્ટિએ પણ પુરુષો સ્ત્રીઓ કરતા વધારે સુંદર હોય છે, તેમ છતાં મોહાદયતાને કારણે જ સ્ત્રીઓને પુરુષો કરતા વધારે રૂપવતી ગણવામાં આવે છે મોટા અને ટેનની સુંદરતા જોવામાં આવશે તો મોરની જ સુંદરતા ચડી જશે મોરની ડોક અને પાખના જેવી ટેનની ડોક અને પાખ સુંદર હોતી નથી, તેમ મોરના નિશ્ચિત રંગ જેવી શોભાયમાન પણ હોતી નથી મરઘા અને મરઘીને જુઓ તો, જેવી લાલ ચાચ મરઘાને હોય છે તેવી સુંદર લાલ ચાચ મરઘીને હોતી નથી ગાય અને સાંઠને જોવામાં આવે તો ગાયની અપેક્ષાએ સાંઠ વધારે સુંદર જથુરો ઢરણને સુંદર શોગડા હોય છે તેવા ઢરણીને હોતા નથી સિંહને ડાંગ ઉપર જેવી સુંદર મેથાળા હોય છે તેવી સિંહચુંને હોતી નથી હાથીને જેવા સુંદર લાંબા દાંત હોય છે તેવા હાથી છીને લાંબા અને સુંદર દાંત હોતા નથી આ પ્રમાણે પશુ-પક્ષીઓમાં પણ માદા કરતા નર જ વધારે સુંદર હોય છે નો પછી મનુષ્ય કે જે બધા પ્રાણીઓમાં ઉત્કૃષ્ટ ગણાય છે તેમાં પુરુષો ઓછા સુંદર અને સ્ત્રીઓ વધારે રસરૂપવાન એમ કેમ હોઈ શકે ? વાસ્તવમાં

શ્રીઓ કરતા પુરુષો વધારે સ્વરૂપવાન હોય છે પણ ક્રમાંધ લોકો પુરુષો કરતાં શ્રીઓને વધારે સ્વરૂપવાન માને છે અને કહે છે.

શ્રીઓમા વધારે સૌંદર્ય છે એમ જે મહાપુરુષો પહેલાં માનતા હતા તેઓ પણ શ્રીઓની જાળમાંથી છૂટ્યા બાદ “શ્રીઓમા એવું શું રૂપ છે, કે જેની કવિઓ આટલી બધી પ્રશંસા કરે છે” એમ કહે છે. વાસ્તવમા શ્રીઓમા એવું કંઈ રૂપસૌંદર્ય નથી પણ ક્રમાંધ લોકો તેમના રૂપને વધારે મહત્ત્વ આપી પ્રશંસા કરે છે. જે પ્રમાણે અવસર મળતા જ, માછલી જાળમાંથી ભાગી છૂટે છે, તે જ પ્રમાણે મહાપુરુષો પણ અવસર મળતાં જ, શ્રીઓની જાળમાંથી ભાગી છૂટે છે; અને જ્યારે તેમના પંજામાંથી છૂટી જાય છે ત્યારે શ્રીઓમા કંઈ સૌંદર્ય નથી એમ સ્પષ્ટ કહે છે.

ભર્તૃહરિ પણ પહેલાં પિંગલાને જ પોતાની સર્વસ્વ માનતા હતા, પણ જ્યારે પિંગલાની જાળમાંથી મુક્ત થયા ત્યારે તેઓ પણ કહેવા લાગ્યા કે, ‘શ્રીઓમાં વાસ્તવમા કંઈ રૂપ નથી. કેવળ કામી જનો તેઓમા રૂપ માને છે.’ સાંભળવામાં આવે છે કે, લયલા કે જેની પાછળ મજનુએ પોતાના પ્રાણ પણ પાથરી દીધા હતા; તે દેખાવમા ધણી કુરૂપ હતી, છતાં મજનુને મોહાધતારે કારણે તે એટલી બધી પ્રિય લાગી કે તેની પાછળ તેણે પોતાના પ્રાણ પણ પાથરી દીધા. વાસ્તવમા મોહને કારણે જ શ્રીઓમાં અધિક રૂપ માનવામાં આવે છે અને જ્યાં રૂપસૌંદર્ય હોતું નથી ત્યાં પણ રૂપસૌંદર્યની કલ્પના કરવામા આવે છે.

મોહાધતારે કારણે બિજ બિજ દેશોમા બિજ બિજ પ્રકારની શ્રીઓને સુંદરી માનવામા આવે છે. યુરોપમા ચમકાલી આખોવાળી અને બૂરા રંગના વાળવાળી યુવતીને, ચીનમા ચપટા નાકવાળી યુવતીને, સોમાલીલેન્ડમા જાડા હોઠવાળી યુવતીને રૂપવતી અને સુંદરી માનવામા આવે છે. હવે ભારતમા જો કોઈ શ્રી ચમકાલી આખોવાળી, જાડા હોઠવાળી, ચપટા નાકવાળી યુવતી હોય તો તેને કોઈ રૂપવતી કે સુંદરી કહેશે ? ભારતમા એવી શ્રીની પ્રશંસા કરવામા આવતી નથી. આ ઉપરથી એમ સ્પષ્ટ જણાય છે કે, મોહાધતારે કારણે જ પોતપોતાની રુચિ પ્રમાણે શ્રીઓને રૂપવતી અને સુંદરી માનવામા આવે છે.

કહેવાનો આશય એ છે કે, વાસ્તવમા શ્રીઓમાં પુરુષો કરતા વધારે રૂપસૌંદર્ય નથી પણ મોહને કારણે તેઓમા વધારે રૂપસૌંદર્ય છે એમ માનવામા આવે છે. આ મોહાધતા છે. આવી મોહાધતારે કારણે જ શ્રેષ્ઠિક રાજાને જેઈ સાધ્વીઓએ અને એવના રાણીને જેઈ સાધુઓએ પોતાના તપ-ચારિત્રને વેચીને રૂપસૌંદર્યની ઇચ્છા કરી હતી. પછી તો સર્વેસ જગતને બધો ભેદ જણી, એ સાધુ-સાધ્વીઓને નવનિદાનનું સ્વરૂપ સમજાવી, પ્રાયશ્ચિત્ત આપી શુદ્ધ કર્યાં હતા; અને સાધુ સાધ્વીઓએ પણ પ્રાયશ્ચિત્તદ્વારા પાપની શુદ્ધિ કરી હતી પણ કહેવાનો આશય એ છે કે, જે શ્રેષ્ઠિકનું રૂપ જેઈ સાધ્વીઓ પણ રૂપની મોહાધતાના પંજામાં મગસાઈ ગઈ હતી તે શ્રેષ્ઠિક ગગન પણ મુગિનું અતુલ રૂપ જેઈ આધર્ષમા પડી ગયો.

જ્યારે શ્રેણિક જેવો સ્વરૂપવાન રાજા મુનિના રૂપની પ્રશંસા કરવા લાગ્યો, ત્યારે તે મુનિ કેવા સ્વરૂપવાન હશે તેનું અતુભાન થઈ શકે છે તે મુનિએ રૂપવૃદ્ધિ માટે વસ્ત્રાભૂષણો પહેર્યા ન હતા છતાં તેમનું કેવું અતુભ રૂપસૌંદર્ય હતું ! આ ઉપરથી સ્ત્રી-પુરુષોએ સમજવું જોઈએ કે, શરીરની આમડી ઉપર ગહેલું રૂપસૌંદર્ય તે જ સાચું રૂપસૌંદર્ય નથી સાચું રૂપસૌંદર્ય તો હૃદયમાં રહેલું છે એટલા માટે ટેવગ આમડીના રૂપસૌંદર્યના ભ્રમમાં પડે નહિ હૃદયમાં જે રૂપસૌંદર્ય હોય છે તે જ રૂપસૌંદર્ય મુખ ઉપર ખીલી નીકળે છે મુનિ વૃક્ષ નીચે બેઠા હતા, તેમણે આભૂષણો પણ પહેર્યા ન હતા છતાં વસ્ત્રાભૂષણોથી સુશોભિત થએલા સ્વરૂપવાન રાજા શ્રેણિકે મુનિમાં એવું શુ અતુભ રૂપસૌંદર્ય જોયું કે, તેમના આશ્ચર્યનો પાર રહ્યો નહિ ! આ પ્રશ્નનો ઉત્તર એ છે કે, જે જેનો પરીક્ષક હોય છે તે જ તેની પરીક્ષા કરી શકે છે હીંગાની પરીક્ષા અવેરી જ કરી શકે છે સાબળવામાં આવે છે કે, કોહિરૂ હીરા કે જે અત્યારે દુનિયામાં સર્વશ્રેષ્ઠ હીરા માનવામાં આવે છે, તે હીરા એક ખેડુતને કૃષ્ણા નદીના કિનારા ઉપરથી મળ્યો હતો તે ખેડુત તે કોહિરૂ હીરાની કીમત આમડી ન શક્યો. તેનું મૂલ્યાંકન તો અવેરી જ કરી શક્યો આ જ પ્રમાણે રૂપ બહારની આમડી ઉપર નહિ, પણ હૃદયમાં ગહેલું છે પણ એ રૂપને તો હૃદયનો પરીક્ષક જ જાણી-જોઈ શકે છે મૂળ શ્રેણિક હૃદયનો પરીક્ષક હતો, અને તે કારણે જ મુનિના હૃદયનું અતુભ રૂપ મુખાકૃતિ અને આખોમાં જોઈ તે આશ્ચર્ય પામ્યો.

એ તો તમે પણ જાણો છો કે, જે દયાળુ, સત્યવાદી અને સદાચારી હોય છે તેમની આખો ફલી હોય છે અને જે હિંમક, અસત્યવાદી અને દુરાચારી હોય છે તેમની આખો ટેવી દોય છે ' આખો જોવા માત્રથી માણસ કેવો છે તેની પરીક્ષા થઈ જાય છે. દયાળુ અને સદાચારીના રૂપ ઉપર દેવો પણ મુગ્ધ થઈ જાય છે દેવો પોતે રૂપવાન અને વૈદિક્ય રૂપ ધારણ કરનાર હોય છે, પણ તેઓ પણ સત્યવાદી અને સદાચારી મનુષ્યના હૃદયનું રૂપ જોઈ તેમના ઉપર મુગ્ધ બની જાય છે તમે પણ હૃદયના રૂપને પ્રાપ્ત કરો અને કદાચ પ્રાપ્ત કરી ન શકો તો જોઓ હૃદયના રૂપને ધારણ કરે છે તેમની પ્રશંસા કરો જે આમ કરો તો પણ તમારું કલ્યાણ થશે

સુદર્શન-ચરિત્ર—૧૨

એક દિન જંગલસે થર આતા, નદિયા આઈ પૂર,
પેલી તીર બનેઠો પાલક, હુઝા ઝાતિ આતુર ॥ ધન૦ ૧૧ ॥
થરકે ધ્યાન નવકંઠ મનકા, હૃદ પડા જલધાર,
જેર ખૂટ યુક્ત ગયા ઉદરમે, પીડા હુઈ અપાર ॥ ધન૦ ૧૨ ॥
છાડા નહીં નવકંઠ ધ્યાનકો તત્ક્ષણ કર ગયા ઠાલ,
તિનદાસ થર નારી કુળે, જ-મા સુદર લાલ ॥ ધન૦ ૧૩ ॥

વૃક્ષ ઉપર ચડી જઈ સુભાગ, નદીના પૂરને જોવા લાગ્યો નદીના તરફ જોઈ તે વિચારવા લાગ્યો કે, “નવકંઠમંત્રની શક્તિથી જ્યારે તે મુનિ મહાત્મા આકાશમાં ઉડી ગયા હતા તો હું તે મંત્રદારા નદીને પાર પણ જઈ શકીશ નહિ” શેઠે નવકંઠમંત્રની

વ્યાખ્યાન: સંવત ૧૯૯૨ શ્રાવણ શુદ્ધ ૪ બુધવાર

પ્રાર્થના

‘પ્રતિષ્ઠેન’ નરેશ્વર કે સુવ, ‘પૃથ્વી’ વૃક્ષ મહતારી;

સુગળ રમેલી સાહજ સાચો, સેવકને સુખદારી.

શ્રી જિનરાજ સુપાર્શ્વ, પૂરો આરા હમારી. ॥ ૧ ॥

શ્રી સુપાર્શ્વનાથ ભગવાનની આ પ્રાર્થના કરવામાં આવી છે.

ભક્ત લોકો એમ માને છે કે પ્રાર્થનાદ્વારા સકળ સંસારનો નિર્વાહ થઈ શકે એવો સંભવ છે અને તેથી સકળ સંસારનું ધ્યેય એક જ છે, પણ આ ઉપરથી એવો પ્રશ્ન યાચ છે કે, સાંસારિક લોકોની મનોદશા, બુદ્ધિ અને રુચિ ભિન્ન ભિન્ન હોય છે; અને તે પ્રમાણે કોઈ ધન ચાહે છે, કોઈ ધર્મ ચાહે છે, કોઈ કામ ચાહે છે અને કોઈ મોક્ષ ચાહે છે. તો આવી દશામાં એક જ પ્રાર્થનાદ્વારા બધાનો નિર્વાહ કેમ થઈ શકે? અને બધાની ઇચ્છા કેમ પાર પડી શકે? આ પ્રશ્નના ઉત્તરમાં યાનીએ કહે છે કે, પરમાત્માની પ્રાર્થનાને જીવનમાં અપનાવવાથી કોઈ પણ સ્ત્રીજની ખામી રહી શકતી નથી. જ્યારે કલ્પવૃક્ષ જ મળી જાય ત્યારે કઈ ઇચ્છા પાર પડી ન શકે? ચિંતામણિ રત્નની પ્રાપ્તિ થવાથી કઈ સ્ત્રીજની ખામી રહી શકે? ન જ રહે. આ જ પ્રમાણે પરમાત્માની પ્રાર્થના કરવાથી બધી ઇચ્છાઓનું એકીકરણ થઈ જાય છે. ભક્ત લોકો પરમાત્માની પ્રાર્થના એ જ ઇચ્છાએ કરે છે કે, “અમારી બધી ઇચ્છાઓનું પરમાત્માની પ્રાર્થનામાં જ એકીકરણ થઈ જાય અને એ જ અમારું ધ્યેય બની જાય.” આ ઇચ્છાની પ્રેરણાથી જ તેઓ પ્રાર્થના કરે છે.

પ્રાર્થના પૂર્ણ છે અને હું અપૂર્ણ છું એટલે એનું હું પૂર્ણ વર્ણન કેવી રીતે કરી શકું? જે પ્રાર્થનાને કલ્પવૃક્ષ અને ચિંતામણિની ઉપમા આપવામાં આવે છે તેનું વર્ણન હું કેવી રીતે કરી શકું! એટલે વર્ણનમાં અપૂર્ણતા રહી જ જશે છતાં એ વિશે થોડુંક કહું છું:—

ભક્તિ કેવી રીતે કરવામાં આવે છે એ ભક્તિશાસ્ત્ર એવાથી જાણી શકાય છે. ભક્તિશાસ્ત્રમાં કહ્યું છે કે,

સા તસ્મિન્ પરમમેશ્વરપા।

અર્થાત—હૃદયની બધી ઇચ્છાઓને દૂર કરી તેના પ્રેમમાં તલ્લીન થઈ જવું એ જ ભક્તિ છે. તેના એટલે આત્માના પ્રેમમાં તલ્લીન થઈ જવાથી જ ભક્તિ થઈ શકે છે. વરતુ તો તમારી પાસે જ છે પણ વિવેકની જરૂર છે. વિવેકપૂર્વક ભક્તિ કરો તો કોઈ પણ ખામી રહી ન શકે!

અનાથી મુનિનો અધિકાર—૧૩

હૃદયમાં જ્યારે ભક્તિ હોય છે ત્યારે કેવા ઉન્નત વિચારો આવે છે એ જ વાત હવે હું શાસ્ત્રદ્વારા કહું છું. રાજ્ય એણેક બુદ્ધિમાન હતો, બધા લાઈઓમાં બધાથી વિશેષ

શુભવાન અને સમજદાર હતો, વિદ્વાન હતો તથા રૂપવાન પણ હતો, તેમ છતાં તે મુનિને જોઈ શું કહે છે તે જુઓ ! આ વિષે શાસ્ત્રમાં જે ગાથાઓ આવી છે એ ગાથાઓને વારંવાર કહેવાની ઈચ્છા થઈ આવે છે અને મહાધરોએ જાણે આપણા કંઠમાં માટે જ એ ગાથાઓ મૂકી ન હોય એમ લાગે છે !

તસ્સ સ્વં તુ પાસિત્તા, રાઘ્વો તંમિ સંજણ ।

અચંતપરમો આસી, અસલો સ્વવિમ્હિઓ ॥ ૬ ॥

અહો વળ્લો અહો સ્વં, અહો અજ્જસસ સોમયા ।

અહો સ્વંતી અહો મુત્તી, અહો મોને અસંગયા ॥ ૬ ॥

આ ગાથાઓમાં શ્રેષ્ઠિકના હૃદયના ભાવોનું ચિત્ર ચીતરવામાં આવ્યું છે. આ ગાથાઓ ઉપર જોડા વિચાર કરવામાં આવે તો શ્રેષ્ઠિક શું કહે છે તેનો મર્મ જાણવામાં આવશે. શ્રેષ્ઠિક જેવો વિચક્ષણ અને બુદ્ધિમાન રાજા પણ મુનિનું અતુલ રૂપ જોઈ વિરમય પામ્યો. મુનિનું રૂપ એટલું અતુલમ હતું કે કાઠના રૂપની સાથે તેની તુલના થઈ શકતી ન હતી !

ઉપમા અને ઉપમેયના વિષે ભોડા બહુ બૂલ કરી બેસે છે. સ્ત્રીઓના રૂપવર્ણન કરતાં જે ઉપમા દેવામાં જે બૂલ થઈ છે તે વિષે કાલે વિચાર કર્યો હતો. પણ રાજા શ્રેષ્ઠિક, મુનિના રૂપ વિષે કાંઈ પણ પ્રકારની બૂલ કરતો નથી. તે પોતાના રૂપની સાથે મુનિના રૂપની તુલના કરે છે. તેમાં મુનિનું રૂપ જ વધારે જણાય છે. આ પ્રમાણે જ્યારે મુનિના રૂપની તુલનામાં કાંઈતું રૂપ ટકી ન શક્યું ત્યારે તે કહે છે કે, આ મુનિનું રૂપ તો અતુલ છે !

જેમની આખો ઉપર કામવિકારના ચરમા ચડેલા હોય છે, તેઓ ખરાબ સ્ત્રીમાં પણ સુંદરતા જ જુએ છે જેમકે 'લેલા' ના વિષે કહેવામાં આવે છે કે, તે બહુ રૂપવતી ન હતી તેમ છતાં તેના માટે 'મજ્જી' પોતાના પ્રાણ સુધા પણ આપી દીધાં. જે પ્રમાણે પુરુષોએ સ્ત્રીને માટે પ્રાણ આપ્યા છે તે જ પ્રમાણે સ્ત્રીઓએ પણ પુરુષો માટે પ્રાણ આપ્યા છે. પરંતુ વિચારવાનું એ છે કે, જ્યારે લેલા બહુ રૂપવતી ન હતી તો પછી મજ્જીએ તેના માટે પ્રાણ કેમ આપ્યા ! એટલા માટે કે, તેની આખો ઉપર કામવિકારના ચરમાએ ચડેલા હતા અને તેથી તે લેલાને બહુ રૂપવતી માનતો હતો. પણ મુનિને જોવામાં રાજાની આખો ઉપર કામવિકારના ચરમાએ ચડેલા ન હતા તેમ છતાં તેણે મુનિના રૂપને અતુલ-અતુલ્ય કહ્યું.

કાંઈ તરસા માણસની આગળ ખૂસબોદાર તેલની એક સુંદર શીશી મૂકવામાં આવે, અને ખીજ માટીના વાસણમાં પાણી મૂકવામાં આવે, તો એ બેમાંથી એ તરસો માણસ શું લેશે ? જો તેને તરસ લાગી ન હોય તો તે વળતે ભલે તે તેલની શીશી લઈ લે પરંતુ જો તેને તરસ લાગી હશે તો તો તે તેલની શીશી લેવાને બદલે પાણીનું જ કામ લેવાનું પર્ગદ કરશે ! પછી ભલેને તે પાણી માટીના વાસણમાં કેમ ન હોય ! આ જ પ્રમાણે બૂખ્યા માણસને સડો જાળવીને કે જારનો રોટલો અને ઘણાં આપવામાં આવે, અને

શક્તિ ખતાવતા અને કહ્યું હતું કે, “નવકારમ ૧ એ તો નૌમ સમાન છે તો એ મનની નૌકાપડે હું નદી પાર જઈ શકીશ, તો પછી ત્રીત શા માટે વડુ ? શેષ પણ મારી રાહ જોતા હશે અને મારા વિરે વિના કરતા હશે.”

આ પ્રમાણે વિચાર કરી, સુભગ વૃક્ષ ઉપરથી નદીમાં કૂદી પડ્યો. પણ નદીમાં પડતા એક મોટા ખોટા તેના પેટમાં ખૂચી ગયો. સુભગને તેથી બુ નેદના થવા લાગી પણ ‘એ તો મારી પરીક્ષા થઈ રહી છે’ એમ માની તે નવકારમનું એકાગ્ર ચિત્તે સ્મરણ કરવા લાગ્યો.

જે પરમાત્માનું એકાગ્ર ચિત્તે ધ્યાન કરે છે અને સકટના સમયે પણ કષ્ટોથી ન ગભગતા જે પોતાનું ધ્યાન અવિચલ રાખે છે તે જ મહાપુરુષ કહેવાય છે. સુભગ મંકટના સમયે પણ નવકારમનું ધ્યાન ચૂક્યો નહિ અને પરમાત્માનું ધ્યાન ધરતા ધરતા તે પેટમાં ખીસી ખૂચી જવાને મારણે કાળને પામ્યો.

નનમરમત્રની શક્તિના પ્રતાપથી શળી પણ સિંહાસન યતી બન્ય છે, એમ કહેવામાં આવે છે, તો પછી સુભગને નનકારમત્રની શક્તિએ કેમ ન બચાવ્યો એવો પ્રશ્ન ઉભો થાય છે. આ પ્રશ્નનું સમાધાન કર્યા વિના લોકોની ચકાનું નિવારણ થાય નહિ માટે શમના સમાધાન માટે થોડું કહું છું.

ગજસુકુમાર મુનિના મરતક ઉપર ધગધગતા અગારા મૂકવામાં આ પા હતા, પણ શા કારણે ? તેમણે એવો શુ અપરાધ કર્યો હતો ? તેમણે તો ભગવાન અગ્નિજ્વેનિની પાસે સયમ ધારણ કર્યો હતો. તેમ છતાં તેમના મરતક ઉપર જે ધગધગતા અગારા મૂકવામાં આવ્યા તે શુ સયમને મારણે મૂકવામાં આ પા હતા ? ગજસુકુમાર મુનિ તો એમ સમજતા હતા કે ‘આ ધગધગતા અગારા તો મારા માથા ઉપર ચડેલું કરજ ઉતારે છે’ આ પ્રમાણે તેઓ તો અમારાને પણ પોતાના કરજને ચુકવવાનું એક સાધન માને છે એવી અનુસંધાના જે આપણે તેને ખરાબ કહીએ તો તે ઠીક કેમ કહી શકાય ?

કોઈ દર્દીને સાકર પણ કડવી લાગે છે અને કોઈને લોળકો પણ મીઠા લાગે છે તો શુ એ કારણે સાકર કડવી અને લોળકાને મીઠો કહી શકાય ખરો ? તમે તો એમ જ કહેશો કે, લોળકો મીઠો હોતો નથી અને સાકર કડવી હોતો નથી પોતાની વિકૃતિને મારણે બને કોઈને સાકર કડવી લાગતી હોય પણ વાસ્તવમાં સાકર કડવી નહિ પણ મીઠો જ હોય છે.

આ ભૌતિક દૃષ્ટાંત છે આ દૃષ્ટાંતને આધ્યાત્મિક વાત ઉપર લાગુ પાડવું જોઈએ. ગજસુકુમાર મુનિ અમારાને અગારાએ સમજતા ન હતા તેઓ તો તેને જન્મમરણના રોગને મટાડનારી દવા સમજતા હતા. તે જ પ્રમાણે બાળક સુભગ ઉપર જે આપત્તિ આવી પડી હતી તે તેના ભાવિજીવનના વિકાસમાં સાધનશૂન્ય હતી.

કોઈ માથાએ મેઘી પાધડી માથા ઉપર પહેરી હતી તેના કોઈ સબંધીએ એ મેઘી પાધડી ઉતારી નવી પાધડી પહેરવા તેને આપી મેઘી પાધડી ઉતારી નવી પાધડી પહેરવી સારી છે કે ખરાબ ? પણ જુની મેઘી પાધડી ઉનાળાં વિના નવી પાધડી પહેરી શકાશે ખરી ? નહિ તે જ પ્રમાણે બાળક સુભગને ભાવિજીવનના વિગત માટે રોગને મેરજનન

લેવા છે, પણ વર્તમાન શરીરનો ત્યાગ કર્યા વિના, શેઠને ઘેર કેમ જન્મ લઈ-શકાય ! એટલા માટે શેઠને ત્યાં જન્મ લેવા માટે સુભગના વર્તમાન શરીરનો ત્યાગ ખીલાના નિમિત્તદ્વારા થયો એમાં શંકા કરવાનું કશું કારણ રહેતું નથી.

કેટલાક લોકો પુનર્જન્મ વિષે શંકા કરે છે, પણ પુનર્જન્મની સિદ્ધિના અનેક પ્રત્યક્ષ પ્રમાણો મળે છે. સુભગને પણ પુનર્જન્મ ધારણ કરવાનો છે એટલા માટે વર્તમાન શરીરનો ત્યાગ થવા વિના તે પુનર્જન્મ કેમ ધારણ કરી શકે ?

મેં એક લેખમાં વાંચ્યું હતું કે, કોઈ પાશ્ચાત્ય વૈજ્ઞાનિકે પોતાના સાથીઓને કહ્યું કે, “હું આ કાચની પેટીમાં પેસું છું. થોડીવારમાં મારા શરીરનું પરિવર્તન થઈ જશે માટે અમુક સમય સુધી આ કાચની પેટીને છિદાકરો નહિ. આ પ્રમાણે કહી તે કાચની પેટીમાં પેસી ગયો. પણ તેના સાથીઓનું ધૈર્ય રહ્યું નહિ અને તેમણે નિયત સમય પહેલાં જ એ કાચની પેટી ખોલી નાંખી અને તેથી થેલા માણસના શરીરનું થોડું પરિવર્તન થયું અને થોડું નહિ, પણ આ ઉપરથી શરીરનું પરિવર્તન થાય જ એ વાત તો સિદ્ધ થઈ.” આ જ પ્રમાણે સુભગને શરીરનું પરિવર્તન કરવું પડ્યું. એમાં ખોટું શું થયું ! સુભગનું આયુષ્ય બળ ઓછું હતું એટલે તેનું નિમિત્ત કારણ નહીં બની. આ પ્રમાણે સુભગના મૃત્યુ વિષે કોઈ પ્રકારનો મંદેહ રહેતો નથી.

આજે બુદ્ધિવાદનો જમાનો ચાલે છે અને બુદ્ધિના બળે અનેક તર્કવિતર્કો કરવામાં આવે છે; પણ કેવળ તર્કબુદ્ધિથી કંઈ ચાલતું નથી. તર્કબુદ્ધિની સાથે શ્રદ્ધાબુદ્ધિ પણ હોવી જોઈએ.

નવકારમંત્રના પ્રતાપે સાપ પણ કુલની માળા બની જાય છે તો પછી સુભગ કેમ મૃત્યુ પામ્યો ! એમ લોકો કહે છે પણ મૃત્યુ બાદ તેને શું પ્રાપ્ત થયું તેનો વિચાર કરતા નથી. આરિતક લેકા એક જ જન્મ ઉપર નહિ પણ પુનર્જન્મ ઉપર પણ વિશ્વાસ રાખે છે.

સુભગ મરીને અર્ધદારીની કુક્ષીએ પુનરુપે જન્મ્યો. હવે તે કેવી રીતે મોટા થાય છે તેનો હવે પછી વિચાર કરવામાં આવશે. હમણા તો એટલું જ કહેવાનું છે કે, તમે આપતિને આપતિ ન માનતા એમ વિચારશો કે, પરમાત્માનું વિરમરણ થવું એ જ આપતિ છે અને પરમાત્માનું રમરણ થવું એ જ સંપત્તિ છે તો તમારું પણ કલ્યાણ થશે.

ખીજી બાલુ માટીનાં બનેલાં સુંદર કેળાં, દાડમ વગેરેનાં રમકડાં મૂકવામાં આવે તો એ બેમાંથી પેલો બૂખ્યો માણસ શું પસંદ કરશે ! જવાબ સ્પષ્ટ છે કે, તે બૂખ્યો માણસ રોટલાને જ પસંદ કરશે અને કેળાં દાડમ વગેરે કૌંમતી રમકડાને તુચ્છ ગણશે. આ જ પ્રમાણે રાજા પણ તે મુનિના રૂપની આગળ બધાં રૂપને તુચ્છ માની રહ્યો છે. તે એમ વિચારે છે કે, બીજાના રૂપથી મારી બૂખ-તરસ શાંત થઈ શકે એમ નથી પણ આ મુનિનું રૂપ તો મારી બૂખતરસને શાંત કરનાર છે. આ પ્રમાણે વિચાર કરી તે અહો વર્ણ ! અહો રૂપ ! એમ કહી રહ્યો છે !

વર્ણ અને રૂપમાં શું તફાવત છે તે અત્રે જોવાનું છે. સરીરના સુંદર આકાર પ્રમાણે જેનો રંગ સુંદર હોય છે તેને સુવર્ણ કહેવામાં આવે છે. જેમકે સોનાને સુવર્ણ કહેવામાં આવે છે પણ સા કારણે ? જો રંગને કારણે જ સોનાને સુવર્ણ કહેવામાં આવતું હોય તો સોનાની માફક પિત્તળનો પણ રંગ પીળો હોય છે ! તો પછી તેને પણ સુવર્ણ કેમ કહેવામાં નથી આવતું ? કેવળ રંગને કારણે જ સોનાને સુવર્ણ કહેવામાં આવતું નથી પણ તેનામાં રંગની સાથે ખીજી પણ વિશેષતા રહેલી છે. સોનાના પરમાણુમાં એવી વિશેષતા હોવાનું કહેવામાં આવે છે કે, સોનાને હવે હમણે વર્ષ સુધી જમીનમાં રાખી પાછું કાઢી તોળવામાં આવે તો તે સમયે પહેલાંના જેટલું જ વજનમાં થશે. એટલું નહિ થાય ! તેમ તેની ઉપર કાટ ચડશે નહિ. પીતળનો રંગ તો સોનાના જેવો હોય છે પણ સોનામાં જે વિશેષતા છે તે તેમાં નથી ! જે પીતળને પાંચ-દશ વર્ષ જ જમીનમાં દાટવામાં આવે તો તેની ઉપર કાટ ચડી જશે અને તે સડી જશે. સોનામાં એવી ચીકણાશ હોય છે કે તે સડતું નથી. ખીજું તે વજનમાં ભારી હોય છે, ત્રીજું તેના પરમાણુમાં એવી ચીકણાશ હોય છે કે તેમાંથી ત્રીજામાં ત્રીજો તાર પણ કાઢી શકાય છે. આ પ્રમાણે સોનામાં રંગની સાથે ખીજી વિશેષતાઓ હોવાથી તેને સુવર્ણ કહેવામાં આવે છે.

રાજા શ્રેષ્ઠિક પણ બીજાના વર્ણની સાથે મુનિના વર્ણની તુલના કરી કરી કહે છે કે, એ વર્ણ તો અતુલ-અનુપમ છે. અહો ! આ કેવો વર્ણ છે ? બીજાના વર્ણમાં તો વહેતો મોડો કાટ પણ ચડી જાય છે, પણ આ મુનિનો વર્ણ તો એવો છે તેના ઉપર કાટ ચડી જ શકતો નથી. આ પ્રમાણે વિચાર કરી રાજા મુનિના વર્ણ વિશે આશ્ચર્ય પામ્યો.

તમે કહેશો કે, મુનિના રૂપમાં અને બીજાના રૂપમાં એવી શું વિશેષતા હતી ? તો આ પ્રશ્નને ઉત્તર એ છે કે, મુનિના રૂપમાં, ખીજી ધાતુઓની અપેક્ષા સોનામાં જે વિશેષતા હોય છે, તેવી વિશેષતા હોય છે. તમે વળી કદાચ પૂછશો કે, સોનાની માફક મુનિને પણ પૃથ્વીમાં દાટવામાં આવે તો શું તેમના સરીર ઉપર કાંઈ ન પડે ? શું તેમનો કાળ ચર્ધ ન જાય ? આનો ઉત્તર એ છે કે, જે નાથ છે એવા તે મુનિને પૃથ્વીમાં દાટવા જ કોણ સમર્થ છે ! સોનું તો જડ છે એટલે જ તેને પૃથ્વીમાં દાટી શકાય અને ભઠ્ઠામાં તપાવવાથી તે પીગળી પણ જાય છે, પણ મુનિને કોણ દાટી શકે અને કોણ સોનાની માફક તપાવી શકે ! તેમને આગિ તપાવી શકતી નથી તેમ પવન કચાવી શકતો નથી. તેમનું એવું રૂપ સા કારણે હતું એ તો આગળ કહેવામાં આવશે પણ તેમનું રૂપ અતુલ-અનુપમ હતું એટલું જ અત્રે કહેવાનું છે. તેમના રૂપની આગળ દેવનું રૂપ પણ તુચ્છ

હતું દેવનું રૂપ તો વહેલું કે મોડું બગડી જાય છે પણ મુનિનું રૂપ એવું હતું કે તે કોઈ દિવસ બગડી શકે જ નહિ.

ખીખ લોકો તો રૂપના ગુલામ બની જાય છે પણ તે મુનિ તો રૂપના નાથ હતા. લોકો તો રૂપ બગડી ન જાય એ માટે તેલ-પાવડર વગેરેના ઉપયોગ કરે છે. જો કોઈ સ્ત્રીને શૃંગારની સામગ્રી ન મળે તો તે મારું રૂપ બગડી જશે એમ કહી રડવા લાગે છે. જો રૂપના ગુલામ ન હોય તો આમ શા માટે રડવું પડે ? પણ તે મુનિ એવા રૂપના ગુલામ ન હતા પણ રૂપના નાથ હતા.

રાજા શ્રેષ્ઠિક પણ વિચારતો હતો કે, “અમે લોકો તો રૂપના ગુલામ છીએ પણ આ મુનિ તો રૂપના નાથ છે. તેમની આંખોમા આંજણ આંજેલું નથી, શરીર ઉપર કોઈ આભૂષણો નથી તેમ તેમણે સુંદર કપડા પણ પહેરેલાં નથી છતાં તેમનું રૂપ કેવું સુંદર છે ! એમના રૂપની આમળ મારું રૂપ તો તુચ્છ છે.”

તમારા હાથમા હીરાની વીંટી પહેરેલી હોય તો તમે ખીખના હાથમાં સોનાની વીંટી પહેરેલી જુઓ તો તેમાં તમને કોઈ આશ્ચર્ય થશે નહિ તેમ તમારી વીંટીને તુચ્છ માનશો નહિ ! પરંતુ જો તમારા હાથમાં આદીની વીંટી પહેરેલી હોય અને તમે ખીખના હાથમા હીરાની પહેરેલી જુઓ તો તમારી વીંટી તમને તુચ્છ જણાશે. તમે એમ જ કહેશો કે, મારી પાસે તો કોઈ નથી, જે કોઈ છે તે તો તેની પાસે છે. આ પ્રમાણે રાજાના જે રૂપને જોઈ સાંધીઓ પણ લલચાઇ હતી, એ ચોતાના રૂપને મુનિના રૂપ આગળ રાજા તુચ્છ માની વિચારવા લાગ્યો કે, મારામાં જે દ્રવ્ય રૂપ અને ભાવ રૂપ છે તે તો વિકારી છે પરંતુ આ મુનિમાં જે દ્રવ્ય રૂપ અને ભાવ રૂપ છે તે નિર્વિકારી છે.

આજના લોકો દ્રવ્ય રૂપની આગળ ભાવ રૂપને જુદી રજા છે. આખરે તો ભાવ-રૂપને જ શરણે જવું પડે છે. પણ વારતવમા ભાવ રૂપની આગળ દ્રવ્ય રૂપ તુચ્છ છે. દ્રવ્ય રૂપ હોય પણ ભાવ રૂપ ન હોય તો તેની કદર થતી નથી.

અહીં નદીને કિનારે જંગલ જતા મેં જોયું છે કે, એક ક્ષાણીય માટીના શંકર-પાર્વતી, નાગ-ગણેશ વગેરેને કલાપૂર્વક બનાવે છે પણ ખીખે જ દિવસે તે શંકર-પાર્વતી ગણેશ વગેરેને નદીમા પધરાવતાં જોવામાં આવે છે. આ જ પ્રમાણે ગણગોરને ખૂબ કલા-પૂર્વક સજવવામાં આવે છે અને સુંદર વસ્ત્રાભૂષણ પણ પહેરાવવામાં આવે છે, પણ ખેસ સમાપ્ત થતાં જ ગણગોરને પાણીમાં ફેંકી દેવામાં આવે છે. ગણગોરને તો રાણી વગેરે પણ સન્માન આપે છે, પણ તેની પાસે બેભેલી સ્ત્રીને એટલી આદરની દૃષ્ટિએ જોતી નથી, તો શું સ્ત્રી ગણગોરથી પણ જીવસ્તી છે ? ગણગોરને તો નદીમાં ફેંકી દેવામાં આવે છે કારણ કે તેનામા કેવળ દ્રવ્ય રૂપ જ છે, ભાવ રૂપ નથી; પણ તે સ્ત્રીમા કદાચ દ્રવ્ય રૂપ ન પણ હોય તોપણ તેનામાં ભાવ રૂપ તો હોય જ છે અને એટલા માટે તેને નદીમાં કોઈ ફેંકી દેતું નથી. એટલું જ નહિ પણ ફેંકી દેવાનો કોઈને અધિકાર પણ નથી. જો કોઈ માણસ કોઈ સ્ત્રીને નદીમા નાંખી દે તો તે તેના અપરાધ ગણવામાં આવે છે. કદાચ કોઈ કહે કે એ મારી સ્ત્રી છે એટલે મારો તેના ઉપર અધિકાર છે. તો પણ સરકાર તો તેને એ જ કહેશે કે એ સ્ત્રી ત્યારી હોવા છતાં તેને નદીમાં ફેંકવાનો

અધિકાર નથી આ પ્રમાણે દ્રવ્ય રૂપની અવેક્ષા ભાન રૂપ જ સંચિયાતુ છે પણ આજના લોકો ભાન રૂપને જૂઠી રહ્યા છે અને દ્રવ્ય રૂપમા ફક્ત પડ્યા છે આ બંને દૂર કરી સમજવું જોઈએ કે, પૌદ્ગલિક સ્ત્રીને નાશવાન છે જેમ મણિગરમા પુદ્ગલજ છે, ભાન નથી, એટલા માટે તેને નદીમા ફેંકી દેવામા આવે છે તે જ પ્રમાણે બધી પૌદ્ગલિક સ્ત્રીને નાશવાન છે

વર્ણ અને રૂપમા જ તફાવત છે એ દવે જોઈએ જેમ સારો કારીગર સાનાના દાગીનાનો સારો ધાટ બનાવે છે, અને ખગમ મરીગર એ જ સાનાનો ખગમ દાગીનો બનાવે છે તે જ પ્રમાણે દ્રવ્ય તો એક સરખું હોવા છતાં મરીગરીને લીધે તેની આકૃતિ મા અંતર પડી જાય છે ' આ જ પ્રમાણે રમ તો સારો હોય પણ આકૃતિ સારી ન હોય-નાક, કાન વગેરે અંગો ઠોડાળ હોય-તો રમ શું સારો લાગશે ખરો ? રમ ત્યારે જ સારો લાગે છે જ્યારે તેની સાથે જ આકૃતિ પણ સારી હોય ' મુનિઓ ગમ પણ સારો દતો અને આકૃતિ પણ સારી દતી એ બતાવવા માટે જ વર્ણની સાથે રૂપનો પણ ઉલેખ કરવામા આવે છે

કોઈ માણસની આખો નાની હોય છે તો કોઈની આખો મોટી હોય છે કોઈની આખોમા લાલ રેખા હોય છે અને કોઈની આખોમા લાલ રેખા હોતી નથી આ બંને પ્રકારની આખોમા કોઈ પ્રકારનું અંતર બનાવ છે કે નહિ ? ને એ બંને પ્રકારની આખોને માપવામા આવે તો કોઈ પ્રકારનું ખાસ અંતર જણાશે નહિ, તેમ છતાં જેમની મોટી અને દિવ્ય આખો હોય તેમનામા તથા નાની આખોવાળાઓમા અંતર હોય છે કે નહિ '

સીતાના સ્વયંવરમા મોટા મોટા રાગઓ પણ આવ્યા હતા અને ત્યાં રામ પણ આવ્યા હતા માપની દૃષ્ટિએ જોવામા આવે તો તો રામની આખોમા અને બીજા રાગઓની આખોમા ખાસ અંતર જણાશે નહિ પણ તે વિશે ઊંડો વિચાર કરનારો અવશ્ય તેમા અંતર જણાશે સીતાને રામ બીજા દૃષ્ટિએ જોતા હતા અને બીજા રાગઓ પણ જુદી દૃષ્ટિએ જોતા હતા બીજા રાગઓ સીતાને જોઈ તેના રૂપમા અંગૂઠ મવા હતા પણ રામ જરા પણ લનચાયા ન હતા પણ તેઓ તો આનંદપૂર્વક એરી એમ જ વિચારતા હતા કે, સીતાને ગરજ હશે તો તે સ્વયં આનંદે જે અપૂર્ણ હોય છે તે જ લલચાય છે પણ જે પૂર્ણ હોય છે તે લનચાતો નથી જો તમે પૂર્ણ બનના આહો છો તો કોઈ સ્ત્રીને જોઈ કેમ લલચાઈ જાઓ છો '

રામ લનચાયા નહિ પણ આનંદપૂર્વક સ્વયંને મેઠા રહ્યા બીજા રાગઓની માફક ધનુષ્યદ્વારા લક્ષ્યવેધ કરવા દોડ્યા નહિ સીતાને બીજા કોઈ રાગ વરી જશે માટે પહેલા બાણ છોડ્યા દોડ્યો જાઉં એવી ઉત્સુકતા તેમને ન થઈ તેઓ તો એમ જ વિચારતા હતા કે, જો કોઈ બીજો ધનુષ્યદ્વારા લક્ષ્યવેધ કરી સીતાને પરી જાય તો એમા મને શો વાધો છે કોઈની ઇચ્છા પુરી થાય એ તો સારું જ છે આ પ્રમાણે તેઓ આનંદમા એકા રહ્યા, પણ જ્યારે કોઈ રાગ ધનુષ્યો લક્ષ્યવેધ કરી તોડી શક્યા ત્યારે જનક રાગએ કહ્યું કે —

“ વીરવિહીન મહી મેં બની ”

જનક રાજ્યએ એવી શરત કરી હતી કે, 'આ ધનુષ્યદ્વારા જે લક્ષ્યવેધ તોડશે તેને હું મારી પુત્રી સીતા આપીશ.'

આ શરતને છૂતવા માટે અનેક રાજ્યોએ પ્રયત્ન પણ કર્યો, પરંતુ ત્યારે કોઈ લક્ષ્યવેધ કરી ન શક્યું ત્યારે જનક રાજ્યએ કહ્યું કે, આ પૃથ્વી વીરોધી ખાલી ધર્મ ગર્ભ છે, એમ આજે અને લાગે છે. જનકનું આ કથન સાંભળી લક્ષ્મણે રામને જોરથી કહ્યું કે, 'આપ અહીં બેઠા છો અને જનક રાજ્ય આ શું કહી રહ્યા છે ? જે આપ મને આજ્ઞા આપો તો હું આખા જ્ઞાપુરને ઉપાડી લઉં.' લક્ષ્મણે આમ કહ્યું છતાં રામને કૌતુકતા ધર્મ નહિ, પણ જીલ્લું તેમને ઈશ્વારા પ્રકે લક્ષ્મણને ચાન્ત રહેવાનું કહ્યું અને પોતે જીદી બધા રાજ્યોને કહ્યું કે, જે કોઈ પોતાનું જોર અજમાવવા આહવા હોય તો લાસે અજમાવે કે જેથી કોઈની મનની વાત મનમાં રહી ન જાય ! આગ કહેવા છતાં ત્યારે કોઈ રાજ્ય ઉઠ્યા નહિ ત્યારે રામે ધનુષ્ય ચલાવ્યું અને લક્ષ્યવેધ કર્યો અને શરત પ્રમાણે સીતાએ વરમાળા રામના ગળામાં પહેરાવી દીધી.

આ પ્રમાણે બીજા રાજ્યોની આંખોમાં અને રામની આંખોમાં અંતર જણાય છે કે નહિ ? તમે પણ એમના જેવા સ્વતંત્ર અને શુદ્ધ દૃષ્ટિવાળા બનો તો ઇન્દ્ર પણ તમારા શુભામ બની રહેશે. તમે તમારામાં અપૂર્ણતા જુઓ છો એટલા માટે જ સ્ત્રીના શુભામ બની રહ્યા છો ! આ પ્રકારની શુભામી છોડો અને સ્વતંત્ર બનો ! તમને જે વ્યાખ્યાનો સંભળાવવામાં આવે છે તે બધાં તમને સ્વતંત્ર બનાવવા માટે જ સંભળાવવામાં આવે છે, એટલા માટે તમે સ્વતંત્ર બનવાનો પ્રયત્ન કરો !

'મેં' એક લેખમાં વાંચ્યું હતું કે, કશાં રાગનો તો કયાંય પ્રગ્નનો બીજા ઉપર જુદાં શુભરવામાં આવે છે પણ સૌથી બેટા જુલ્મી સ્નેહ-રાગ છે અને સ્નેહરાગની વિરુદ્ધ વિરોધ કરનાર સુશાસ્ત્ર જ છે બીજું કોઈ એમની વિરુદ્ધ વિરોધ કરી શકતું નથી. સ્નેહ-રાગની વિરુદ્ધ વિરોધ કરવાની રામની પણ શક્તિ નથી. એ શક્તિ તો વીતરાગપ્રણીત શાસ્ત્રોમાં જ છે. શાસ્ત્રો સ્નેહરાગની વિરુદ્ધ કેવી રીતે બળવો કરે છે એ વાત તો બહુ લાખી છે, એટલા માટે એ વિષે અને વિચાર ન કરતાં એટલું જ કહું છું કે, રાગનો સ્નેહરાગ મુનિને જોતા પલટાઈ ગયો અને તે કહેવા લાગ્યો કે, રૂપ તો આ મુનિમાં જ છે, મારામાં કે બીજા કોઈનામાં એવું રૂપ નથી.

શેષ પદોનો શો અર્થ છે તેનો વિચાર હવે પછી યથાવસરે કરવામાં આવશે.

સુદર્શન ચરિત્ર—૧૩

છોડા નહીં નવકાર ધ્યાનકે, તત્ક્ષણે કર ગયા કાલ ।

જિનદાસ પર નારી કુંભે, જન્મા સુંદર લાલ ।। રે ધન ૦ ૧ ૧૩ ૧ ।

બાળકોમાં જેવી દૃઢતા અને જેવો વિશ્વાસ જોવામાં આવે છે તેવી દૃઢતા અને તેવો વિશ્વાસ મોટાઓમાં જોવામાં આવતો નથી. કોઈ બાળકને જો તેના માતાપિતા ઉપરથી બેટા 'ફૂદી બ' એમ કહે તો તેઓ તેમ કરવા તૈયાર ધર્મ જાય છે, પણ મોટા માણસોમાં એવી તત્પરતા જોવામાં આવતી નથી. આ જ પ્રમાણે કોઈ મોટા માણસને વૃક્ષ ઉપરથી ફેલ્યું વગેરેના સંબંધમાં અનેક સંદેહ ઉદ્ભવી સહે પણ બાળક મુલગને

તો એવો કોઈ પ્રકારનો મંદિહ ન થયો ! તે તો એમ જ વિચારતો રહ્યો કે, હું મારી પરીક્ષા આપી રહ્યો છું. આ પ્રમાણે વિચાર કરી તે નદીમા કૂદી પડ્યો, ત્યાંસુધી તેનામાં પહેલાના જ જેટલો જ ઉત્સાહ અને ઉમંગ હતો.

કેટલાક લોકોને તો જ્યાંસુધી કોઈ પ્રકારની હાનિ થતી નથી ત્યાંસુધી કશો ઉમંગ રહે છે પણ જ્યાં થોડી હાનિ થાય છે ત્યાં તેમનો બધો ઉમંગ ચાલ્યો જાય છે ! પણ સુભગનો તો ઉમંગ પહેલાના જેવો જ કાયમ રહ્યો.

ગાંધી લોકો પણ પોતાની દશા બાળકોની જેવી બનાવી લે છે. તેઓ એ જ ચાહે છે કે, “અમે પણ બાળકોના જેવા નિર્મળ બની જઈએ ! કોઈ મહિનાના બાળકને ગળો બાડે તો શું તેને માફ લાગશે ? તે તો નિર્મળ હારવથી બધાને જલડે આનંદ આપશે. તેનામા કોઈ વિકારી બાવના ત્યારે હોતી નથી એટલે તે કોઈ પણ સ્ત્રીને જુએ છે તો તેને પોતાની માતા જ મામે છે.”

આ પ્રમાણે ગાંધી લોકો પણ બાળકોના જેવા નિર્વિકારી બનવા ચાહે છે. વાસ્તવમાં જો ગાંધી હોય છે તેઓ પોતાની દશા બાળકોના જેવી બનાવી પણ લે છે તેઓ કોઈપણ સ્ત્રીને જુએ છે તેને માતાની સમાન જ માને છે અને કોઈ ગળો બાડે છે તો તેઓ નિર્દોષ હારથ વડે એ ગળોને હસી કાઢે છે.

તે સુભગ બાળક પણ પૂરેપૂરો શ્રદ્ધાળુ હતો એટલા માટે નદીમા કૂદી પડવાથી કંઈ થવા છતાં પણ તેણે નવકાર મંત્રનો જાપ જપવો છોડ્યો નહિ.

તમારા કાનમા દશ વીથ હજારની કોમતના મોતી હોય કે ગળામાં કોમતી હાર પહેરેલો હોય એટલામા કોઈ દુષ્ટ આવીને તમારા પેટમા છરીનો ધા કરે અને લોહી નીકળવાથી તમને કંઈ થઈ હોય તેમ છતાં શું તમે એ મોતીઓની કે હારની કોમત ઝોછી માનશો ? વેદના થવા છતાં પણ મોતીઓને અને હારને સાચા જ માનશો ! કોઈને સખ્ત તાવ આવ્યો હોય અને તેને કોઈ કહે કે, તારા કાનમા જો કોમતી મોતી છે તે અમને આપી દે તો અમે તારો તાવ મટાડી દઈશું, તો શું તે દર્દી મોતી કાઢી આપશે ! તે તો એમ જ વિચારશે કે, શરીર અને મોતીને શો સંબંધ છે !

આ જ પ્રમાણે સુભગ બાળક પણ એ જ વિચારતો હતો કે, બને જો વેદના થઈ રહ્યો છે તેનો નવકાર મંત્ર સાથે શો સંબંધ છે ? તેને હું ખોટો કેવી રીતે માની શકું !

આ પ્રમાણે વિચાર કરવાથી તેને નવકાર મંત્ર વિશે કોઈ પ્રકારનો સંદેહ રહ્યો નહિ !

કેટલાક લોકો ધર્મ પ્રતિ કૃત્રિમ ગ્રેમ રાખે છે. વાસ્તવમાં તો તેઓ ધનમાથ ઉપર જેટલો વિશ્વાસ કરે છે તેટલો વિશ્વાસ ધર્મ ઉપર કરતા નથી. કહેતા માથે પડવા છતાં મોતી વગેરેની કોમત તો ઝોછી માનતા નથી, પણ ધર્મ કરતા જરાક કંઈ માથે આવી પડે છે તો કહેવા લાગે છે કે, ધર્મ કરતા દુઃખ માથે આવી પડ્યું. આ પ્રમાણે ધર્મ ઉપર બધી ખરાબી ટાળી દે છે. આવી દશામાં ધર્મ ઉપર વિશ્વાસ જ ક્યા રહ્યો ? કહેતા પડવા છતાં ધર્મનો કષ્ટની સાથે શો સંબંધ છે ! એ વિશે કશો વિચાર કરતા નથી. કષ્ટના સમયે પણ જો ધર્મ ઉપર દંટડા રહે તો સમજવું કે ધર્મનો મર્મ સમજાયો છે !

તમારું શરીર ખરાબ હોય અને તમે દીરાને લઈ ઝવેરીને પાસે ગયા હો તો શું તમારું શરીર ખરાબ છે એ કારણે ઝવેરી દીરાની કોમત ઝોછી આપશે ! અથવા શરીર

સારુ હોય એટલે કાઈ હીરાની કીમત વધારે આપશે ! કદાચ માર્ક જવેરીને એમ કહે કે, મારુ શરીર પણ સારુ છે માટે મારા હીરાની કીમત વધારે આપો તો જવેરી એનો જવાબ એ જ આપશે કે, શરીર અને હીરાને શો સમબંધ ! આ જ પ્રમાણે ધર્મને અને સારાવ્યવહારને મંબધ નથી એમ સમજવું ભ્રેષ્ઠ છે ! ધર્મ તો આત્માને માટે છે, પણ લોકોને ધર્મ ઉપર વિશ્વાસ રહેતો નથી યાનીઓના માથે ગમે તેટલું કષ્ટ આવી પડે તો પણ તેઓ પોતાના ધર્મતત્ત્વથી વિચુબ થતા નથી ! પ્રત્વાદ જે રામનું નામ જપવાનું છોડી દેત તો તેને પિતાનું રાજ્ય મળત અને રામનું નામ છોડ્યું નહિ તો તે કારણે તત્ત્વવાર મળી, છતાં શું તેણે ધર્મને દોષ આપ્યો હતો ! યાની લોભ કષ્ટના સમયે મભકાર્થે જઈ ધર્મને દોષ આપતા નથી પણ એ કષ્ટને ધર્મની કસોટી ગણી સમતાપૂર્વક સહન કરે છે પ્રહલાદ પણ એમ જ વિચારી રહ્યો હતો કે, હું રામનું નામ પોતાના આત્માને માટે જપુ છું, તેનો શરીરની સાથે કશો સંબધ નથી તમે પણ એવો વિચાર કરો તો ધર્મ ઉપર કોઈ દિવસ તમને અવિશ્વાસ પેદા થશે નહિ

બાળક સુભગે નવકારમનું ધ્યાન છોડ્યું નહિ અને નવકારમત્રનો જપ જપતા કાળધર્મને પામ્યો તમે કહેશો કે, સુભગ કાળને પામ્યો એ શું ધર્મનું ફળ છે ? આના જવાબમાં એ જ કહેવાય કે એ ધર્મનું ફળ છે તમે લોભ કેવળ કાર્યને જુઓ છો અને અમે કારણ સુધારવાનો ઉપદેશ આપીએ છીએ તમે લોભ જે વિજળીનો પ્રમાણ મેળવો છો એ વિજળીનું પાવરહાઉસ જે બધું થઈ જાય તો શું પ્રકાશ મળશે ? જે પ્રમાણ ન મળે તો ગંભીર મોટો કે પાવરહાઉસ મોટું ! પાવરહાઉસમાં ફુગ્ગળ હોય છે અને ત્યાં ભડકભડ એવો કણીકટું પણ અવાજ થાય છે જ્યારે ગ્લોબમાં તો સાફ પ્રકાશ હોય છે તેમ છતાં જે પાવરહાઉસ ન હોય તો પ્રકાશ મળે ખરો ? તમે જે સોનાને પસંદ કરો છો તેની ખાણમાં પ્રેક્ષી બધી ધમાન હોય છે ! પણ જે ત્યાં એટલી ધમાન ન હોય તો શું તમને સોનું મળી શકે ? તમે લોભ તૈયાર જાણે જમવા ખેંચી જાઓ છો પણ સામગ્રી તૈયાર કરવા માટે કેટલું કષ્ટ સહન કરવું પડે છે એ વાત તો બહેનો જ જાણે છે ! આ જ પ્રમાણે તમે લોકો કેવળ કાર્ય જુઓ છો, કારણ જેતા નથી ! પણ યાની લોકો પહેલાં કારણ જુઓ છે અને કહે છે કે સુદર્શન જનવાનું જે કાર્ય થયું તેનું કારણ તો એ જ હતું તમે સુદર્શનને જ જુઓ એ, પણ સુદર્શન જનવાનું કારણ તો “સુભગનું નવકારમત્રને ન છોડ્યું” તે જ છે સુદર્શન જનવાનું કારણ તો તે ખીસો જ હતો એ ખીસો તાગના છતાં નવકારમત્રનું ધ્યાન છૂટ્યું નહિ એ જ કારણે તે સુદર્શન થયો મહેસત છે કે —

હરિનો મારગ છે શૂરાનો, નહીં કાયરનું કામ જોને,

પરથમ પહેલું મરતક મૂઢી, પછી લેવું નામ જોને

શરવીરના માર્ગે જવા માટે આત્મભોગ આપવો પડે છે શરવીરતા માત્ર તલવાર ચલાવવામાં નહિ પણ કામકોલાદિને છૂટવામાં છે આત્મવિશ્વાસ એ મોહાદિને છૂટવાની ચાવી છે

બાળક સુભગ નવકારમત્રનો જપ જપતો રહ્યો છનદાસ એડે તેને નવમરમત્રનું દાન આપ્યું હતું દાન ધન માન્યાદિ ! પણ આપવામાં આવે છે પણ લાભશુદ્ધિ માટે આપવામાં આવેલું આ નવકારમત્રનું દાન કાષ્ઠથી જરા પણ બિતરડું નથી !

તમે એમ સમજો છો કે, દાન આપવાથી ધન ખૂટી જાય છે અને તેથી તમને દાન આપવાની રુચિ બહુ ઓછી છે સાધુમર્ગી સમાજના જેવી કૃપણતા તો કોઈકજ સમાજમાં હશે ! ખીજી સમાજના લોકો મર્ધને મર્ધ રૂપમાં થોડુંક પણ તો આપે છે પણ આ સમાજ તો દાનને જ ભૂલી ગયો છે ! એનું કારણ ધન ખૂટી જવાનો ભય છે, પરંતુ દાન આપવાથી ધન ખૂટી જાય છે એ ધારણા સાચી નથી શેઠે સુભગને નવકારમંત્રનું દાન આપ્યું હતું નવકારમંત્રનું દાન આપવાથી તે ઘટતું નથી પરંતુ તે ઉત્તરોત્તર વધે જ છે શેઠે નવકારમંત્રનું દાન આપી પોતાને ત્યાં પુત્રની જે ખામી હતી તે પૂરી કરી હતી એમ તો ત્યાંનો રાગ પણ એ જ ચાહતો હશે કે, નગરશેઠને પુત્રની પ્રાપ્તિ થાય અને પ્રભુ પણ એ જ ચાહતો હશે કે, નગરશેઠને ત્યાં તેમના જેવો એક પુત્ર થાય પણ શેઠને ત્યાં પુત્રની ખોટ કોઈએ પૂરી કરી નહિ નવકારમંત્રના દાનથી તે ખોટની પૂર્તિ થઈ

રાતના સમયે શેઠાણી સુતા હતા ત્યારે તેમણે સ્વપ્નમાં કલ્પવૃક્ષ જોયું સ્વપ્ન જોઈ તે જાગી ઊઠ્યા અને વિચારવા લાગ્યા કે, આજે જ સુભગને મુખાબ્ધો છે અને આજે જ મને આવું સ્વપ્ન કેમ આવ્યું ? તેના મૃત્યુથી મારા દિલમાં બહુ દુઃખ થયું છે, છતાં મેં આજે આવું સુખદાયક સ્વપ્ન જોયું છે એ ઉપરથી એમ જણાય છે કે, પ્રકૃતિનું મર્ધ ગભીર રહસ્ય આ સ્વપ્નમાં રહેલું છે શેઠાણી ઉઠીને ધીરેધીરે પોતાના પતિના ઓરડામાં ગઈ

આજે રાત્રે વશ મર્ધ પતિ-પત્ની ન જાણે કેવી કેવી અનીતિ પોષી રહ્યા છે ! પણ પ્રાચીન સાહિત્ય જોવાથી એ સ્પષ્ટ જણાય છે કે, પહેલાના સમયમાં પતિ-પત્ની જુદા જુદા ઓરડામાં સુતા હતા. એક જ જગ્યાએ સુતા ન હતા આજે જુદા જુદા ઓરડામાં સુવાનું તો દૂર રહ્યું પણ જુદી જુદી પધારીમાં પણ કદાચ કોઈક જ સુતા હશે ! આ કાળે વિગતવાસનાને કેટલો બધો વેગ મળે છે એ થોડામાં કહી ન શકાય ! અગ્નિ ઉપર ઘી મૂકવામાં આવે તો તે ઠરી શકતું નથી તે જ પ્રમાણે એક પધારીમાં શયન કરવાથી અનેક પ્રકારની ખરાબીઓ પેદા થવા પામે છે, અને તેથી વ્યવહારનું કામ પણ પૂરેપૂરું સધાતું નથી તો પછી બીજું કામ તો શી રીતે સાધી શકાય ?

શેઠાણી પતિની પાસે ગઈ શેઠ શેઠાણીને જોઈ કહેવા લાગ્યા કે, અત્યારે કેમ આવ્યું પડ્યું ? આજે સુભગનું મૃત્યુ થયું છે એટલે ચિતા થી જોઈએ અને એને બદલે તમારા મુખ ઉપર પ્રમનતા જણાય છે એનું શું કારણ ?

શેઠાણીએ ઉત્તર આપ્યો કે, મેં આજે સ્વપ્નમાં કલ્પવૃક્ષ જોયું છે આ સાંભળી શેઠે પ્રસન્ન થતા કહ્યું કે, આજે જ સુભગનું મૃત્યુ થયું છે અને આજે જ તમે સ્વપ્નમાં કલ્પવૃક્ષ જોયું છે, એ ઉપરથી જણાય છે કે, તમારી પુત્રવિધવક આશા પૂર્ણ થશે ! સુભગ કલ્પવૃક્ષની સમાન જ હતો તેનું શરીર મેં નદીમાંથી બહાર કઢાવી બાંધ્યું ત્યારે તેના મુખ ઉપર ગાંધિની જરા પણ છાયા ન હતી પરંતુ તેનું મુખ પ્રસન્ન જ હતું એમ મેં જોયું આ ઉપરથી તું તો એમ અનુમાન કરું છું કે, સુભગ મરીને તમારા ગર્ભમાં આવ્યો છે તમે કલ્પવૃક્ષનું ફળ નહિ પણ વૃક્ષ જોયું છે વાસ્તવમાં તે કલ્પવૃક્ષની સમાન જ હતો એટલા માટે હું તો એમ સમજી છું કે, તમારી કુદીએ નવ માસ ને સાઠ સાત દિવસ વ્યતીત થયે તે પુત્રરૂપે જન્મને ગેમાળી ગર્ભવતી થઈ. કહેવન છે કે -

“ હોનહાર ઘરવાન કે હોત ચિકને પાત ” આ કહેવત પ્રમાણે રોમાણીને દોહડ પણ શુભ-સૂચક સારા થયા.

શેઠાણીની ધર્મભાવના દિવસે દિવસે વધવા લાગી આ બાબત રોકે પણ દાન દેવા માટે પોતાનો ખર્ચનો પણ ખોલી દીધો અને શેઠ વિચારવા લાગ્યા કે જ્યારે મારે ત્યાં કંઈપણ જ હોવાનું છે તો પછી સમઢ સા માટે કરું ' લોકો જ્યાંસુધી સંતાનો હોતા નથી ત્યાં સુધી તો થોડા ઘણા ઉદાર પણ રહે છે, પણ મંતાન થતા જ સંતાનોને માટે ધનસમય કહેવા જોઈએ એ વિચાર આવતા જ તેમની ઉદારતા એટલી થઈ જાય છે. પણ આવો ક્ષુદ્ર વિચાર શેઠના મનમાં આવ્યો નહિ; તેમણે તો પોતાનો ખર્ચનો દાન માટે ખોલી દીધો. હવે આગળ શું થાય છે તે વિશે યથાવસરે વિચાર કરવામાં આવશે.

વ્યાખ્યાન : સંવત્ ૧૯૯૨ શ્રાવણ શુદ્ધી ૫ ગુરુવાર

પ્રાર્થના

જય જય જગત શિરોમણિ, હું સેવક ને તું ધની,
અમ તૌં ભાદી બણી, પ્રભુ આશા પૂરે હમ તણી.
શુભ રહેર હરો, અંદ્રપ્રભુ, જગજીવન અંતર ભભી;
ભય હુમ હરો, સુનિએ અરજ હમારી ત્રિલુવન સ્વકામી ॥ ૧ ॥

શ્રી ચંદ્રપ્રભુ ભગવાનની આ પ્રાર્થના કરવામાં આવી છે.

પરમાત્માનું ધ્યાન ધરવા માટે ભક્ત લોકો અનેક પ્રકારે પ્રાર્થના કરે છે તેઓ કહે છે કે—

“ હે ' જગત શિરોમણિ ' તારો જય જયકાર થાઓ ! ” ભક્તલોકો પરમાત્માને જગત શિરોમણિ કહે છે, એ કથનમાં ગભીર અર્થ ગહેલો છે. જો એ કથન ઉપર ઊંડા છતરી વિચાર કરવામાં આવે તો ગદન શાસ્ત્રો પણ ગતાર્થ થઈ જાય. તમે હું શબ્દ જોયો હશે, એ શબ્દ ઉપર અર્ધઅન્ધાકાર ઉપર બિન્દુ કરેલું હોય છે. એ સામાન્ય માત્રાના શબ્દમાં ઘણું રહસ્ય ગહેલું છે. જાતી લોકો એ શબ્દનું ઘણું મહત્ત્વ બતાવે છે, અને પચ પરમેષ્ઠિ મત પણ એ હું મા ગહેલો જણાવે છે આ પ્રમાણે એ હું કારનું ઘણું મહત્ત્વ છે, પણ જો એ હું શબ્દમાંથી હું કે અર્ધઅન્ધ કે બિન્દુને પૃથક કરી જુદા કાઢી લેવામાં આવે તો એના અર્થનો પણ અનર્થ થઈ જાય છે, અર્થાત્ બધી માનાઓના સંબંધથી જ પૂરેપૂરો અર્થ નીકળે છે.

જે પ્રમાણે ઝંઘાં બિન્દુની સાથે અક્ષરનો સંબંધ છે, તે જ પ્રમાણે આ જગતનો અને જગતશિરોમણિનો પણ સંબંધ છે. જગતશિરોમણિ પરમાત્મા નજીકમાં નજીક હોવા છતાં તેને દૂર માનવામા આવે છે, અને દૂર માનવામાં આવે છે એ કારણે જ તે દૂર યર્ષ રવા છે, નહિ તો તે બહુ જ નજીક છે. પરમાત્મા દૂર છે એમ માનતાં આત્માને અનંત કાલ ચાલ્યો ગયો છે અને એમ માનવાથી જ આત્માને મંસારમાં ભટકવું પડે છે. એટલા માટે પરમાત્મા દૂર છે એમ ન માનતા એમ માનો કે, પરમાત્મા નજીકમાં નજીક છે. અને ઝંઘારમા જેમ બિન્દુની સાથે અક્ષરનો નિકટ સંબંધ છે તેમ પરમાત્માનો જગતની સાથે પણ સંબંધ છે. જેમ ઝંઘાર ઉપર બિન્દુ હોય છે તેમ આ જગત છે તો તેના શિરોમણિ પરમાત્મા પણ છે જ. એ જગતશિરોમણિ પરમાત્માને આત્માના સામીપ્યમા લાવવા માટે બધા જીવો પ્રતિ વૈરભાવનાનો ત્યાગ કરી મૈત્રીભાવના જોડવાની જરૂર છે. જે બધા જીવોની સાથે વૈરભાવ ન રાખતાં તેમની સાથે પ્રેમભાવ રાખવામા આવે તો જ જગતશિરોમણિની સમીપ જઈ સકાય છે, નહિં તો નહિ. જ્યારે તમને બધા પ્રાણીઓ સ્વજન કે મિત્રની માફક પ્રિય લાગશે ત્યારે પરમાત્માને ઝોળખવામા જરા પણ વાર નહિ લાગે. એમ ન બનવું જોઈએ કે, જગતશિરોમણિ પરમાત્માની સાથે પ્રેમભાવ રાખો, અને પરમાત્મા, જે જગતના શિરોમણિ છે એ જગતના જીવોની સાથે વૈરભાવ રાખો ! જે પ્રમાણે બિન્દુ વિના ઝંઘ વ્યર્થ છે અને ઝંઘ વિના બિન્દુ વ્યર્થ છે, તે જ પ્રમાણે જગતને તો માનો અને પરમાત્માને ન માનો, અથવા પરમાત્માને માનો અને જગતને ન માનો તો એ પણ વ્યર્થ છે. જગતનો પરમાત્માની સાથે સંબંધ છે. એટલા માટે જ્યારે પરમાત્માને માનો છો તો જે જગતના તે શિરોમણિ છે, એ જગતને પણ માનવું પડશે, અને એ જગતના જીવોની સાથે મિત્રતા પણ કરવી પડશે. જ્યારે આ પ્રમાણે બધા જીવોની સાથે મિત્રતા થશે ત્યારે પરમાત્મા દૂર નહિ, પણ નજીક જ જણાશે.

અનાથી મુનિને અધિકાર—૧૪

રાજ શ્રેણિકે તે મુનિને જોઈ કહ્યું કે:—

અહો વળ્લો અહો સ્વં, અહો અજ્જસ્સ સોમયા ।

અહો સ્વંતી અહો મુત્તી, અહો મોમે અસંગયા ॥ ૬ ॥

તસ્સ પાપ્પં વંદિત્તા, કાઠ્ઠણં ય પયાહિણં ।

નાદ્દૂરમણાસન્ને, પંજલી પહિપુચ્છઈ ॥ ૭ ॥

આ સિદ્ધાન્તનો પાઠ છે. વર્ણ અને રૂપનું વર્ણન તો આગળ કરવામાં આવ્યું છે પરંતુ એ ગાયમાં આગળ કહેવામાં આવ્યું છે કે, ‘અહો ! એ આર્થની સૌમ્યતા કેવી છે’ તો આર્થ અને સૌમ્યતાનો શો અર્થ છે તે હવે વિચારવાનું છે.

‘આર્થ’ શબ્દના વિવિધમા થીપન્નવજ્ઞા સૂત્રમા વિસ્તારપૂર્વક ખુલાસો કરવામા આવ્યો છે. આર્થ અનેક પ્રકારના હોય છે. કાર્ષ્ કર્મ-આર્થ હોય છે, કાર્ષ્ ક્ષેત્ર આર્થ હોય છે,

અને કોઈ ધર્મ આર્થ હોય છે. આ પ્રકારે અનેક પ્રકારના આર્થો હોય છે. તે મુનિ ધર્માર્થ હતા. જે આર્થ કર્મ-વાણિજ્ય વગેરે કરે છે તે કર્માર્થ છે; અને જે આર્થધર્મનું પાલન કરે છે તે ધર્માર્થ છે. આજે તો ઘણા લોકો પોતાને આર્થ કહેવાય છે પણ વાસ્તવમાં આર્થ અને કહેવાય એને માટે કંઈ છે કે-મારાત્ સકલદેયધર્મમ્બોદ્ધત્યાર્યઃ જે ત્યાગવા શોભ્ય કામો છે એ કામોના ત્યાગ કરી જે દૂર રહે છે તે આર્થ કહેવાય છે.

હવે પ્રશ્ન એ થાય છે કે, ત્યાગવા શોભ્ય ક્યા કામો છે? શૃદ્ધશ્ચો માટે જે બાર વ્રતો કહેવામાં આવ્યા છે, એ વ્રતોમાં જે દોષોથી દૂર રહેવાનું કહેવામાં આવ્યું છે, એ દોષોથી જે શૃદ્ધશ્ચ દૂર રહે છે તે શૃદ્ધશ્ચ આર્થ છે આ વાત તો શૃદ્ધશ્ચની ધર્મ પણ અહીં તો મુનિને આર્થ કહેલ છે, એટલા માટે મુનિએ કેવા કામોના ત્યાગ કરવો જોઈએ એ અને જોનાનું છે સાધુએ કેવા કામોથી દૂર રહેવું જોઈએ એ વિગત બહુ લાખો છે એટલે સંક્ષેપમાં એટલું જ કહું છું કે, સાધુએ કનક-કામિની આદિ વર્જિત દ્વિપિત વસ્તુ-ઓથી દૂર રહેવું આવશ્યક છે; કારણ કે કનક-કામિનીને અપનાવવા એ સાધુને માટે ત્યાગ્ય અને અયોગ્ય છે જે સાધુ કનક-કામિનીથી દૂર રહે છે તે સાધુ આર્થ છે.

કનક અને કામિની માટે સસારમાં અનેક પ્રકારના ઝગઝગો થાય છે આજકાલ મુદ્રાદેવીએ-સોના, ચાંદી અને તાંબાના સિક્કાએ-કેટલી બધી અશાન્તિ ફેલાવી દીધી છે. તમને તો એ વિષેનો અનુભવ જ હશે. તમે લોકો દિવસ રાત પૈસા માટે દોડ્યા કરો છો અને પૈસાનો મગ્નહ કરી સુખી થતા નથી પૈસા માટે પરસ્પર લડાઈ પણ થાય છે અને હજારે માણસોના લોહીની નદીઓ પણ વહેવામાં આવે છે અને માટે ભલે બહારનું ગમે તે કારણ બતાવવામાં આવતું હોય, પણ હૃદયમાં રહેલી દ્રવ્યમગ્નતી ભાવના જ મુખ્ય કારણભૂત છે. સસારમાં બ્યારથી પૈસાનો આદર વધવા પામ્યો છે ત્યારથી સસારની કેવી અવસ્થા થવા પામી છે એ તો ઇતિહાસ ઉપરથી સ્પષ્ટ જણાય છે. હું માગે બચપણની વાત કહું છું તે વખતે ગ્રામીણ લોકો અન્નાદિ આપી શાક, લાઝ કે મસાલો લઈ આવતા અને આ પ્રમાણે વસ્તુના બદલામાં વસ્તુ લેવાની ત્યારે પ્રાપ્ત. અથા માલતી હતી ત્યારે સિક્કાનું પણ પ્રચલન તો હતુંજ પણ અપારના જેટલું વધારે પ્રચલિત ન હતું. ગ્રામીણ સમયમાં વસ્તુનું જ પરસ્પર પરિવર્તન કરવામાં આવતું હતું તે સમયે અત્યારના જેવી અશાન્તિ ન હતી, પણ બ્યારથી સિક્કાનું પ્રચલન વધવા પામ્યું છે ત્યારથી ઝગઝગો પણ વધવા પામ્યા છે અને પરિણામે અશાન્તિ પણ વધી છે મિકાને સંગ્રહ કરવાની વૃત્તિએ અશાન્તિને ચોપણ આપ્યું છે અને અત્યારે તો સિક્કાને બદલે નોટનું પ્રચલન ધર્મ બધું છે એટલે સંગ્રહ કરવાની વૃત્તિને વિશેષ વેગ મળ્યો છે, અને તેથી અશાન્તિને પણ એટલો જ વેગ મળ્યો છે.

કહેવાનો ભાવાર્થ એ છે કે, સસારમાં ઝગઝગો વધવાના કારણોમાં કંચન પણ એક પ્રધાન કારણ છે માધુ લોકો કચન વગેરેથી દૂર રહે છે મિકાને પોતાની પાસે પણ રાખતા નથી એટલે જ તેમને આર્થ કહેલ છે.

તમે લોકો મિકા કે કચન વગેરેનો મગ્નહ તો કરો છો પણ શું તમે તમે અન્ન કે

શાન્તી માફ તેને કામમા લઈ સડો છે ? પૈસો ખાતના કામમા આવે નથી હતા તેનાને તેના હિપ- કેટલો બધો મમતવાદ છે !

માધુએને માટે જેમ કચનથી દૂર રહેવું આવશ્યક છે તેમ કામિનીથી પણ દૂર રહેવું અનિવાર્ય આવશ્યક છે કામિનીને માટે પણ પ્રમાણમાં અચાનક અને અપ્રમાણ વધવા પામ્યા છે કામિનીના મમતને મનસે અચાનક રહે છે પણ આજે તો પુરુષોને મગલે પણ અચાનક ચર્ચા રહી છે ! પરેના અવાવિરૂદ્ધ વિરોધ પદુ સાવજીવામાં આવતું પણ હવે તો વચ્ચેથી પણ ચલાવવામાં છે અને વગેરે માટે પૈમા પણ લેવામાં આવે છે ત્યાં ઠોકરો લોક વધારે ભવ્યો કે તે હોમની કીમત રહે છે આ પ્રમાણે વચ્ચેથી પણ કમડો વધવા પામ્યા છે ! માધુએ તો કચન અને કામિની પૂર્વેથી દૂર રહે છે જે પોતાની પાસે કચન-કામિની પામ્યા નથી પણ બીજાની પાસે ગમાવે છે તે બન્ને એક જ વાત છે માટે જે સાધુ પોતાની પાસે કચન-કામિની રાખતો નથી કે બીજાની પાસે ગમાવતો નથી તે જ માધુ આર્થ છે આજે તો કેમકાક કહેવાના નાનુઓ પણ સાવજીવા ના નામે આરોગી પાસે પૈમા ગમાવે છે અને સાવજીવા માટે દવાથી કવામાં થવાનો છે એમ કહે છે, પણ જે આ પ્રમાણે જે પૈસો ગમે છે અને બીજાની પાસે ગમાવે છે તે સાધુ નથી તેમ ધર્મોર્થ પણ ચર્ચા રહે નહિ

સાધુએને માટે મન-કામિની પોતાની પાસે રાખવા કે બીજાને ત્યાં ગમાવવા તે બન્ને ત્યાગ અને અપોગ છે તે સુનિ એ બન્નેથી દૂર હતા એવા માટે તેમને આર્થ રહે છે

હવે સામ્યનાનો જો અર્થ છે એ જોવાનું છે ચક્રની સામ્ય મમે તેટલો વખત એનીટશે જોવામાં આવે તો પણ આખોને મ મી લામ્બો નહિ ! ચક્રમાં ચક્રીના પુદ્ગલો જ નથી ચક્ર તો સસાગર પણ મહેવાવ છે નમસ્તે ક્રો વમેમાં ના પેલા ક્રોગર ચક્ર જ છે એમ મહેવાવ છે સૂચન આલપ અને ચક્રને ઉલોત મહેવામાં આવે છે ચક્રમાં એવી સામ્યતા હોય છે કે તેની સામે મમે તેટલો વખત જોવામાં આવે તો પણ આખોમાં મમી જાણતી નથી આ જ પ્રમાણે તે સુનિમાં પણ સામ્યતા હતી, તેમના મુખ ઉપરથી એવી સામ્યતા દર્શાવી હતી કે તેમને જોવાની ક-જા જ નહા ક્રોતી

બળે છે ? આ જ પ્રમાણે જ્યારે ચંદ્ર ઉપર સૂર્યનું પ્રતિબિંબ પડવાથી જ ચંદ્ર પ્રકાશિત છે, તો પછી ચંદ્રમા પણ કાચની માફક ગરમી પેદા થવી જોઈએ. આ સિવાય જો ચંદ્ર કાચની માફક પારદર્શક છે અને સૂર્યના કિરણોથી જ તે પ્રકાશિત છે તો પછી દિવસના સમયે ચંદ્ર કલાવિહીન કેમ દેખાય છે ?

અગ્યારશ કે બારશને દિવસે દિવસના સમયે ચંદ્ર અને સૂર્ય બંને સાથે દેખાય તો છે, પણ ચંદ્ર નિરતેજ જણાય છે. જ્યારે સૂર્યના કિરણોના પ્રતિબિંબથી જ ચંદ્ર પ્રકાશિત છે તો તે વખતે તે શીકા કેમ દેખાય છે ? તે વખતે તો તે વધારે પ્રકાશમાન દેખાવો જોઈએ કારણ કે નજદીક હોવાથી તેના ઉપર સૂર્યના કિરણો વધારે પડે છે. ખગોળવેત્તાઓ કહે છે કે, દિવસના સમયે ચંદ્રના કિરણો સૂર્યના પ્રકાશમા દબાઈ જાય છે એ કારણે તે શીકા દેખાય છે, પણ જો આમ છે તો પછી ચંદ્ર સૂર્યને આશ્રિત ક્યાં રહો ! જો ચંદ્રમા સૂર્યદ્વારા જ પ્રકાશ આવતો હોય તો તો જ પ્રમાણે હીસ ઉપર સૂર્યના કિરણો પડવાથી તે અધિક પ્રકાશ આપે છે, તે જ પ્રમાણે ચંદ્રમા પણ દિવસના સમયે અધિક પ્રકાશ હોવો જોઈએ. કારણ કે, ચંદ્ર સૂર્યની નજીક હોવાથી તેના ઉપર સૂર્યના કિરણો કે સૂર્યનું પ્રતિબિંબ વધારે પડે છે છતાં ચંદ્ર દિવસના સમયે વધારે પ્રકાશિત થતો નથી એ ઉપરથી સ્પષ્ટ થાય છે કે, ચંદ્રમાં સૂર્યનો પ્રકાશ આવતો નથી પણ ચંદ્ર પોતે જ સ્વતંત્ર પ્રકાશિત છે.

કહેવાનો આશય એ છે કે, જેવી ચંદ્રમા સૌમ્યતા હોય છે તેવી સૌમ્યતા તે યુનિમાં પણ હતી. આર્થ અને સૌમ્ય વચ્ચે પારસ્પરિક સંબંધ છે. જે આર્થ હોય છે તે જ સૌમ્ય હોય છે, અને જે આર્થ હોતો નથી તે સૌમ્ય પણ હોતો નથી ! જે અનાર્થ કામોથી અજાગો રહે છે તેનામા જ સૌમ્યતા વસી શકે છે, બીજામા નહિ. તે યુનિ આર્થ હતા એટલે તે સૌમ્ય પણ હતા.

તમે વ્રક્ષના ફળ-ફુલ તથા પાદડા વગેરે જોઈ અનુમાનથી જેમ આ વ્રક્ષનું મૂળ સાડું છે, અહીંની જામિ સારી છે, વગેરે જાણી શકો છો તે જ પ્રમાણે શ્રેષ્ઠિક રાજા એ યુનિની સૌમ્યતા જોઈ આ આર્થયુનિ ક્ષમાશીલ, નિર્દોષી, શાન્ત તથા ઇન્દ્રિયોનું દમન કરનાર છે એવું અનુમાનથી જાણી લીધું.

આજે વિદ્યાન ધણુ આગળ વધેલું છે. પહેલા ન જાણેલી ધણી વાતો પણ આજે જાણવામા આવી છે પહેલાના અનેક યુદ્ધો પણ આજે વિકસિત યુદ્ધોમાં છે; એટલા માટે એની સહાયતાદ્વારા શાસ્ત્રમા પણ વિકાસ કરો અને શાસ્ત્રોની વાતો પણ જાણો તો તમને પોતાને તથા બીજાને કેટલો બધો લાભ થાય ! આમ કરવાથી તમને શાસ્ત્ર ઉપર વિશ્વાસ પણ થશે તથા શાસ્ત્રમા કેવા મૂઠ તરવે રહેલા છે તેની પણ તમને પ્રતીતિ થશે તમે જો વધારે સમજ ન શકો તો અનુમાન પ્રમાણને સમજ લો તો પણ ધણો લાભ થાય ! જો અનુમાન પ્રમાણને સમજ લેશો તો તમારા અનેક સંશયોનું સમાધાન તમે પોતે કરી શકશો.

આજે ધણુ લોકો કહે છે કે, અમે પુનર્જન્મને કેવી રીતે માનીએ ? આ પ્રશ્નના ઉત્તરમા અમે કહીએ છીએ કે, અનુમાન પ્રમાણદ્વારા માનો. પુનર્જન્મને અનુમાન પ્રમાણ

આને પ્રાચીન તત્ત્વોની અવહેલના કરવામા આવે છે, પણ જો તેની અવહેલના કરવામાં ન આવે અને તે ઉપર ઊંડો વિચાર કરવામા આવે તો પ્રાચીન તત્ત્વો કેવાં છે અને શાસ્ત્રમા કેવી કેવી મહત્ત્વની વાતો વર્ણવવામાં આવી છે તેનો ખ્યાલ આવ્યા વગર ન રહે'.

ન્યારે સ્ત્રી ગર્ભવતી હોય છે ત્યારે તેના પેટમા એક તો પોતાનું હૃદય હોય છે અને બીજું ગર્ભાશય બાળકનું હૃદય હોય છે. આ પ્રમાણે જો હૃદય હોવાને કારણે ગર્ભવતી સ્ત્રીને દોહદ હાલવામા આવે છે, અને ત્યારે સ્ત્રીને જે ઇચ્છા થાય છે તેને ગર્ભની ઇચ્છા માનવામા આવે છે, અને એટલા માટે સ્ત્રીને આવો દોહદ થયો છે એમ કહેવામાં આવે છે. ગર્ભમા જેવો જીવ હોય છે, દોહદ પણ તેવો જ થાય છે. યેશ્વિકને દુઃખ આપનાર તેનો પુત્ર કૌશિક ન્યારે ગર્ભમાં આવ્યો હતો ત્યારે તેની માતાને હું મારા પતિનું કલેજું ખાઈ એવી ઇચ્છા યર્ષા હતી કુર્યોધન ન્યારે ગર્ભમા હતો ત્યારે તેની માતાને પણ 'હું કૌરવ વંશના લોકોનું કલેજું ખાઈ' એવી ઇચ્છા યર્ષા હતી આ પ્રમાણે જેવું બાળક ગર્ભમાં હોય છે, દોહદ પણ તેવો જ પેદા થાય છે, અને તેથી દોહદ ઉપરથી જ બાળક કેવું છે એ જાણી શકાય છે. બાળકનો ભૂતકાળ પણ દોહદથી જણાઈ આવે છે અને તેના ભવિષ્યની પણ તેથી ખબર પડી જાય છે.

આ બાળક કેવું થશે તેના ધણોખરો ખ્યાલ માતાને આવેલા સ્વપ્ને ઉપરથી પણ આવી જાય છે. એ વાત જુદી છે કે આજે સંસારની ધમાક બહુ મહે છે એ કારણે સ્વપ્ન આવ્યું હોય તો પણ તેની ખબર ન રહે, નહિ તો માતાના સ્વપ્નદ્વારા બાળકના ભાવિ જીવનનો પણ ખ્યાલ આવી જાય છે ન્યારે કોણાકલ થાય છે ત્યારે પણ હું મોહું તો છુ જ છતાં મારા શબ્દો કેટલાક લોકોને કેમ સામજીવામા આવતા નથી ? એટલા માટે કે કોણાકલને કારણે મારા શબ્દો સંભળાતા નથી. પાછલી રાતે નહીંને અવાજ બહુ સંભળાય છે તો શું ત્યારે નહીં વધારે અવાજ કરે છે અને દિવસમા એણે અવાજ કરે છે ? વાસ્તવમા એમ થતું નથી પણ દિવસે ઘોઘાટ થવાને કારણે અજાજ સંભળાતો નથી પણ રાતે ઘોઘાટ કે કોણાકલ હોતો નથી એટલે નહીંને અવાજ સ્પષ્ટ સંભળાય છે. આ જ પ્રમાણે શાસ્ત્રમા કહેલા સ્વપ્ને તો તે જ છે પણ સંસારની ધમાકને કારણે સ્વપ્ન યાદ રહેતું નથી; નહિ તો શાસ્ત્રમા તો એવા એવા તત્ત્વો જતાવવામા આવ્યાં છે કે જેથી ભૂત ભવિષ્યની પણ ખબર પડી શકે.

કેટલાક લોકો એમ કહે છે કે જૈનશાસ્ત્રમા તો કેવળ તાત્ત્વિક વાતો જ ભરેલી છે, બાકી કંઈ નથી. જૈનશાસ્ત્રમા તાત્ત્વિક વાતો તો છે જ અને તેથી જ તે શાસ્ત્ર ગણાય છે પણ તેની સાથે જીવનોપયોગી બીજી વાતો પણ આવે છે. ધરમાં પ્રકાશ હોય પણ સામગ્રી ન હોય તો તે ધર શું કામમા આવી શકે ? પ્રકાશની સાથે સામગ્રી હોય તો જ ધર કામનું ગણાય આ જ પ્રમાણે શાસ્ત્રમા તત્ત્વરૂપ પ્રકાશ છે અને તે પ્રકાશ સંસારનાં પદાર્થોને બતાવે છે. એ વાત જુદી છે કે પોતાની અપૂર્ણતાને કારણે, પોતાની સમજી શકિત એધી હોવાને કારણે તેને શાસ્ત્ર અપૂર્ણ લાગતા હોય પણ વાસ્તવમા શાસ્ત્રમાં બધી વાતોનો નિર્દેશ કરવામા આવેલો હોય.

શાસ્ત્રમા મેઘકુમારના અધ્યયનમા ગર્ભવતી સ્ત્રીનું શુ કર્તવ્ય છે તે ૨૫૪ બતાવવામા આવેલ છે બાળકને પેદા કરવું એ તો હિસા જ છે, પણ ઉત્પન્ન કર્યા પછી તેનું પાલન કરવું એ દયાનું કામ છે આજના કેટલાંક લોકો મતાનોની વૃદ્ધિ થઈ ગઈ છે એટલા માટે મતાનોને રોકના માટે કૃત્રિમ માધ્યમોનો ઉપયોગ કરે છે પણ પોતાની વિચય બોગની વૃત્તિને રોકતા નથી, પણ વિચયબોગની વૃત્તિને રોકી નહિ તે મતાનોને કૃત્રિમ ઉપાયોદ્ધાર રોકવા એ દયાથી દૂર રહેના જેવું કુખ્ય છે કૃત્રિમ ઉપાયોદ્ધાર મતાનોત્પત્તિ રોકવી એ અનુચિત છે

સત્તાનોને રાખવાનો સાચો માર્ગ બ્રહ્મચર્ય છે કુટુંબનો ઘાર વહન કરવાની શક્તિ ન હોય અને સત્તાનોને ઉત્પન્ન કરવા અને પોતાની વિધવાવાસનાને અકુશમા ન રાખવી તે તો જોડોને વધારવા જેવું છે આવા સમયે તો બ્રહ્મચર્યના અમોઘ ઉપાયદ્વારા મતાનોત્પત્તિનો નિરોધ કરવો એ જ ઉચિત છે પણ બ્રહ્મચર્યનું પાલન થઈ ન શકવાને કારણે સ્ત્રીના પેટમા ગર્ભ રહી જાય ત્યારે ગર્ભની રક્ષા માટે ખાતાનું શુ કર્તવ્ય છે એ વિશે શાસ્ત્રમા મેઘકુમારના અધ્યયનમા ધારિણી રાણીનું વર્ણન કરતા બતાવનામા આવેલ છે. મેઘકુમાર જ્યારે ગર્ભમા આવ્યો ત્યારે ધારિણી રાણીને માટે એમ કહેવામા આવ્યું છે કે, તે ગર્ભની રક્ષા માટે બહુ દડા, મડું ગરમ, બહુ તીખા, બહુ ખાટા કે બહુ મીઠા પદાર્થોનું ભોજન કરતી નહિ જાયે તેને એવા તીખા તમતમતા પદાર્થોનું ભોજન કરવાનો શોખ પણ હોય, તોપણ તે ગર્ભની અનુકૂળતા માટે એવા મરિટ પદાર્થો ખાતી નહિ તે વધારે જગતી નહિ તેમ વધારે સુતી નહિ આ જ પ્રમાણે તે વધારે ચાનતી પણ નહિ, તેમ વધારે પચારીમા પડી પણ રહેતી નહિ આ પ્રમાણે ધારિણી રાણી ગર્ભની કુચ્છા માટે ગર્ભને કાઈ પ્રકારે કષ્ટ ન થાય તેવી રીતે રહેતી હતી

ગર્ભની રક્ષા કરવી એ ખાતાનું કર્તવ્ય છે બ્રહ્મચર્ય તો પાળી શકાય નહિ અને જ્યારે ગર્ભ રહે ત્યારે તેની સારસંભાળ ન ગણતા, 'બાગડનું પુષ્પ હશે તો છાંયે નહિં તે નહિ' એમ કહેવું એ તો પોતાની હનિમાર્ગ બતાવવા જેવું છે જેમકે તમારી પાસે મોઢું પાંચ રૂપિયા માગતું હોય તો તમે તેને એમ કહો કે તારું પુષ્પ હશે તો રૂપિયા મળી જશે અને પુષ્પ નહિ હોય તો રૂપિયા નહિ મળે લેણીદારને આવો જવાબ આપવો તે પોતાની હનિકારક બતાવવા જેવું છે

હું તપનો અને તેમા વિશેષરૂપે અનશન તપનો મડ પક્ષપાતી છું, પણ ગર્ભવતી સ્ત્રી તમ કરે એને હું અનુચિત સમજતું છું શાસ્ત્રમા કહ્યું છે કે, ગર્ભવતીનો આદાર જ ગર્ભનો આદાર છે જ્યારે ગર્ભવતી ઉપવાસ કરશે તો ગર્ભને પણ આદાર મળશે નહિ તમે ઉપવાસ કરો અને તમારી ગાય બેસને પણ ધાસ ન આપતા તેમને પણ ઉપવાસ કરાવો તો શુ તે કીક કહેવાય ? જગવાનનો આ માર્ગ નથી મર્ધના ખાનપાનનો વિરોધ કરવો એને જગવાને અતિચાર કહેન છે, એને હિસા કહેવ છે આ જ વાત ગર્ભના વિશે પણ મમળો ગર્ભવતીને ઉપવાસ કરે તો ગર્ભના આદારપાણીનો વિરોધ થાય છે કે જે હિસારૂપ ગણવામા આવે છે એટલા માટે ગર્ભની કુચ્છાનો ત્યાગ કરી ઉપવાસ કરવો એ ગર્ભવતી જીને માટે યોગ્ય નથી કાન્યુ કે તેમ કરવામા હિસા થાય છે આ જ પ્રમાણે જેમને ધાવણા બાગીમા હોય તેની માનાએએ પણ બાગડને દૂધ એાધુ મળને કે

દાગ ખેલી રીત માનવો ? તો આને માટે એમ અનુમાન કરો કે, તમે હમરો સો પુરુષોને જુઓ છો છતાં તમારું મન માર્ષ એકના તરફ કેમ આકર્ષાય છે ? અથવા માર્ષ માણુમને જોતા જ મનમાં વૈરભાવ કેમ જાગે છે અને માર્ષ એકીને જોતા એકભાવ કેમ જાગે છે ? જરા વિચાર કરો કે, આમ કેમ બને છે ? આ વિષે અનુમાન કરશો તો જણાશે કે, એનું કારણ પૂર્વ ભવના મરકારો જ કે ભગવાન નેમિનાથ અને ગાંધર્વતિને નષ્ઠ બનતો પૂર્વનો મબધ જોતા જ જાગત થયો હતો હોના અને મજનુએ ગ્રેમ પવિત્ર હતો એમ કહેવાય છે હોતા માર્ષ મુદરી ન હતી છતાં મજનુએ તેના માટે પોતાના પ્રાણ પશુ સમર્પી દીધા હતા એનું કારણ પૂર્વભવનો મબધ જ હતો આ પ્રમાણે અનુમાન પ્રમાણુદાગ પુનર્જન્મની સિદ્ધિ થાય છે શ્રી સુવચ્છાગ સૂત્રમાં પુનર્જન્મ માટે અનેક પ્રમાણો આપવામાં આવ્યા છે તેમાં કહ્યું છે કે, બાળક જન્મતા જ સ્તનપાન કરવા લાગે છે તે સ્તનપાન કરવાનું, બાળક ક્યા અને ગની પાસેથી શીખ્યું તે, જન્મતા જ સ્તનપાન કરવા લાગે છે એ ઉપરથી 'તેને પહેલાનો એવો અભ્યાસ હોય છે' એમ રૂપક જણાય છે બાળક જન્મતા જ જીંધ લે છે અને હમે પણ છે એ ઉપરથી પણ પૂર્વજન્મની સિદ્ધિ થાય છે આધાતનો પ્રત્યાધાત થયો એ મસાગનો નિયમ જ છે તમે કોઈ શબ્દ સાંભળો અને બોલનાર જોવામાં ન આવે તો તમે એમ જ માનશો કે એ શબ્દ આગળથી આવ્યો છે ? આ જ પ્રમાણે આજે જન્મેનું બાળક પણ જ્યારે સ્તન પાન કરે છે, નિશ લે છે, હમે છે ત્યારે એને પહેલાનો અભ્યાસ હશે એમ જ માનવું પડે છે

તમે કહેશો કે, પૂર્વજન્મને માનવાથી અમને શ્રેય લાભ કે આ પ્રશ્નનો ઉત્તર એ છે કે, પૂર્વજન્મ માનવાથી પોતાના કર્તવ્યનું જ્ઞાન થાય છે કે, 'હું આજનો જ નથી, પન્દુ પહેલાં પણ હતો અને ન જાણે આ પ્રમાણે ક્યારથી જાટની રહ્યો છું એટલા માટે મારે હવે શું કરવું જોઈએ ? આ પ્રમાણે તમે તમારું કર્તવ્ય સમજવામાં સમર્થ થશો.'

અનુમાન પ્રમાણુદારા તમે એ પણ જાણી શકશો કે, 'આત્મા છે અને તે અમર છે' આ પ્રમાણે આત્મા ઉપર વિશ્વાસ થવાથી આત્માનો સુધાર કરવાની ચાવી મળી આવે છે આત્માનો સુધાર જ બધા સુધારાઓનું મૂળ છે આજના લોકો આત્માને જુની ગણા છે અને તેથી જ બધી ખરાબી ધર્મરહી છે

દાર પીવા, માસ ખાવું કે વર કે કન્યાનો વિક્રમ કરવો, વગેરે ખરાબ પ્રવૃત્તિઓ આત્માને જુનપથી જ વધવા પામી છે જે આત્માને જાગૃત રાખવામાં આવે તો એવી પ્રવૃત્તિઓ વધે નહિ, એટલા માટે આત્માને જાગૃત કરી તેને સુધારવાનો પ્રયત્ન કરો. કહેવત છે કે, જોનો આ લોક સુધર્યો છે તેનો પગલો પણ સુધર્યો છે આ વિશે પૂન્યશ્રી શ્રીવાલજી મહાગજ એક વાર કહેતા હતા કે —

એમ જુદાં જીનું ઘર સ્મરણના માગે આવેનું હતું એટલે શ્રુતાત્માને-મહાદાને સ્મરણના ૩ માર્ગથી લઈ જવામાં આવતા તે ઘરડી સ્ત્રી ધર્મપરાયણ હતી અને પ્રાણ તે ધર્મની વાતો કહી કરતી, એટલે કોઈને કોઈ તેની પાસે વાતો કરવા જોડા જ હોય. ત્યારે માર્ષ મહદુ તેના ઘર આગળથી પસાર થતું ત્યારે એ ઘરડી સ્ત્રી કહેતી કે, આ

જીવ સ્વર્ગમાં ગયો છે. પાસે બેસનારા લોકો પૂછતા કે, તમે એ ક્યારે જોયું કે, તે સ્વર્ગમાં ગયો છે ? તે ધરડી સ્ત્રી જવાબમાં કહેતી કે, મેં એ જોયું તો નથી પણ તેના મૃત શરીરને સ્મશાનમાં લઈ જતી વખતે એ લોકો સાથે હતા તેઓ એ વાત કરતા જતા હતા તે ઉપરથી મેં જાણી લીધું કે તે સ્વર્ગમાં ગયો છે તે લોકો એ મૃતાત્મા ‘આવો પરોપકારી હો, આવો સારો માણસ હો’ એમ પ્રશંસા કરતા જતા હતા હવે એ આવ્યા પરોપકારી જીવો સ્વર્ગમાં નહિ પણ તે શુ પાપી માણસો સ્વર્ગમાં જશે’

આ પ્રમાણે જે મસારોને પણ સત્કાર્યોદ્ધાર સ્વર્ગ બનાવી દે છે અને જેની લોકો પ્રશંસા કરે છે તેને જ સ્વર્ગ પણ મળે છે. રામદાસે કહ્યું છે કે—

“જની નિન્દતિ સર્વ સોડૂન દયાવા;

જની વન્દતિ સર્વ લાવે કરાવા.”

અર્થાત—લોકો જે કામની નિંદા કરે છે એ કામ છોડી દેવું, અને લોકો જે કામની પ્રશંસા કરે છે એ કામ કરવું; એ જ સ્વર્ગનો માર્ગ છે.

આ પ્રમાણે જેમનો આ લોક સુધરેલો છે તેનો પરલોક પણ સુધર્યો છે. એટલા માટે જે કામો નિન્દનીય હોય તેનો ત્યાગ કરવો જોઈએ.

આ ઉપરથી એ પ્રશ્ન થાય છે કે, નિન્દનીય કામો કોને જણવા ? કારણ કે, કેટલાક લોકો સારા કામોની પણ નિન્દા કરે છે, એટલા માટે નિંદાના ભયે સારા કામો પણ કરવા છોડી દેવા ? આ પ્રશ્નના ઉત્તરમાં ચાનીઓ જણાવે છે કે, શ્રેષ્ઠ લોકો જે કામની નિંદા કરે તે કામોને છોડી દેવા પણ મહાન પુરુષો જે કામની પ્રશંસા કરે તે કામની લોકો નિંદા કરે તોપણ તેથી કરી ન જતા સત્કાર્યો કરવા જોઈએ આ પ્રમાણે આત્માને ઝોળખનાથી સારા નરસા કામો કયા છે તેનો વિવેક પેદા થશે એટલા માટે આત્માને ઝોળખી વૈર-ભાવનો ત્યાગ કરે અને બધા પ્રાણીઓ સાથે પ્રેમસન્નિધિ જોડે બધા જીવોની સાથે મૈત્રી કરવાનો સવત્સરીનો પવિત્ર દિવસ આવી રહ્યો છે માટે બધાની સાથે પ્રેમસન્નિધિ સ્થાપિત કરે. જેમની સાથે ક્રોધ ક્રાંતિ થયે હોય એવા શત્રુઓની સાથે પણ પ્રેમ-શાન્તિ રાખે. જે આ પ્રમાણે સ્વચ્છ હૃદયથી જવાની સાથે મૈત્રીભાવ રાખશે—વૈર નહિ રાખે—તો પરમાત્મા પણ પ્રસન્ન થશે પરમાત્મા તો જગતશિરોમણિ છે એટલા માટે ભ્યાસુધી જગતના બધા પ્રાણીઓ સાથે મૈત્રીભાવ રાખશે નહિ ભ્યાસુધી પરમાત્મા પ્રસન્ન થશે નહિ માટે આત્માને ઝોળખી બધા જીવોની સાથે મિત્રભાવ રાખશે તો પરમાત્મા પણ પ્રસન્ન થશે અને તમારા આત્માનું પણ કલ્યાણ થશે

સુદર્શન ચરિત્ર-૧૪

શેઠ અનુમાનથી જાણી લીધું કે સુભગ મારી સ્ત્રીની કુદીમાં આવ્યો છે શેઠે જોકે સુભગના જીવને શેઠાણીની કુદીએ આવતા જોયો ન હતો પણ સુભગના મૃત શરીરના મુખ ઉપર ટપકતી પ્રમન્તા ઉપરથી અને શેઠાણીના સ્વપ્ન ઉપરથી “સુભગ શેઠાણીની કુદીએ આવ્યો છે” એવું અનુમાનથી એણે જાણી લીધું. તેણે શેઠાણીને કારણ બતાવતાં કહ્યું કે, મારું હૃદય પણ એમ જ કહે છે કે, સુભગ જ આપણા ઘરનો સ્વામી થશે

તેને જુખ્યા રહેવું પડશે એમ ધારી ઉપવાસ ન કરવા જોઈએ. પણ જો બાળક ગાય કે બકરીનું દૂધ પીતું હોય તો તે વાત જુદી છે.

અર્ધદાસીના પેટમાં જ્યારથી ગર્ભ આવ્યો ત્યારથી તે દરેક વાર્તામાં બહુ સાવગેતી રાખતી. તે કહેતી કે હવે હું સ્વતંત્ર નથી; હવે મારે ગર્ભને અનુકૂલ ધર્મ વર્તવાનું છે.

કદાચ કોઈ કહે કે, ધર્મનાં કામમાં દીલ કરવી તે ઠીક નથી અને ગર્ભને કારણે ઉપવાસ ન કરવો તે તો ધર્મના કામમાં દીલ કરવા બચાવર છે. તો આનો ઉત્તર એ છે કે, જો કોઈ ગર્ભવતી સ્ત્રી દીક્ષા લેવા માટે તો શું તેને દીક્ષા આપવામાં આવશે ! જો દીક્ષા દેવામાં ન આવે તો એ પણ ધર્મના કામમાં દીલ ગણાયો ને ? પણ શાસ્ત્રમાં ગર્ભવતી સ્ત્રીને દીક્ષા આપવાની મના કરવામાં આવી છે. આ જ પ્રમાણે જે સ્ત્રી ધર્મના કામમાં દીલ કરવા માહતી નહિ હોય તે તો પહેલેથી જ બ્રહ્મચર્યનું પાલન કરશે. શું ધર્મના કામમાં દીલ ન કરવી એ વિચારથી અનુકંપા છોડી દેવી જોઈએ ? એક પંથ તો એવો છે કે, જે અનુકંપાને પાપ માને છે; અને એ રીતે તે અનુકંપાને છોડી બેઠો છે. એ પંથની એક સ્ત્રીની સામે જ તેનો પુત્ર અશીષ આઈ ગયો છતાં, તે સ્ત્રીએ પોતાના પુત્રને તેમ કરતાં રોક્યો નહિ. તે કહેતી હતી કે, ‘હું તો મામાયિકા બેઠી હતી અને સામાયિકા કોઈની અનુકંપા ન કરવી એ અમારા પંથના યુગુરું કહેવું છે.’ આખરે તે છોકરા બરણ પામ્યો. જ્યારે તે મરી ગયો ત્યારે તેની માતા રોવા-કૂટવા લાગી પણ પહેલા છોકરાને અશીષ આતાં અટકાવ્યો નહિ. આ જ પ્રમાણે અનુકંપાને પાપ માનનારો મત પ્રચલિત છે પણ ભગવાનનું એવું કહેવું નથી. ભગવાન તો કહે છે કે, જ્યારે બ્રહ્મચર્ય પાળી શકાતું નથી ત્યારે સંતાનની પણ કનુષ્ઠા કરવી જોઈએ, જે પ્રમાણે નાના છોકરો સુધારી શકાય છે તેમ મોટા શ્વેને સુધારી શકાતા નથી. આ જ પ્રમાણે ભગવાન કહે છે કે, ગર્ભરથ બાળક ઉપર માતા પોતાના આચરણ દ્વારા પોતાના સંસ્કારોનો પ્રભાવ પાડી શકે છે. આ નિમિત્ત કારણની વાત છે; ઉપાદાનની વાત જુદી છે; પણ ઉપાદાનની સાથે નિમિત્ત કારણની પણ જરૂર રહે છે. સુખમર્ગ સૂત્રમાં કહ્યું છે કે, સહકારી કારણની પણ આવશ્યકતા રહે છે. માદીમા ધરો બનવાની શક્તિ છે પણ કુંભાર જો ધરો ન બનાવે તો પોતાની મેળે માદીમાંથી ધરો બની શકશે ખરો ? સોનામાંથી ધરેણું બની શકે છે પણ સોની ધરેણું ન બનાવે તો શું ધરેણું બનશે ખરો ! એટલા માટે કેવળ ઉપાદાન કારણથી કામ ચાલતું નથી, સહકારી કારણની પણ જરૂર રહે છે. બાળકને માટે માતા સહકારી કારણ છે માટે તે જેમ માટે તેમ બાળકને બનાવી શકે છે.

ગર્ભસમયની રિયતિ ઘણી વિષમ-ચુસ્તક હોય છે. જ્યારે બાળક અને માતાનું પ્રેરકપ્રેર્ય પુણ્ય હોય છે ત્યારે જ બાળકનો સુખપૂર્વક જન્મ થાય છે. આજે તો પ્રસૂતિ-ગૃહ ખુલ્લા છે પણ પહેલા તો બધા માતાપિતા પ્રસૂતિ સંગી વાતાવરણ પરિચિત રહેતા હતા જે પિતા બાળકના જન્મ વખતે કોઈ પ્રકારની સહાયતા કરી શકતો ન હતો તે પિતા થવાને યોગ્ય માનવામાં આવતો નહિ.

અર્ધદાસીની કુદીએ બાળકનો સુખપૂર્વક જન્મ થયો. હવે આગળ શું થાય છે તેનો હવે પછી વિચાર કરવામાં આવશે.

વ્યાખ્યાન : સંવત્ ૧૯૯૨ શ્રાવણ શુદ્ધી ૬ શુક્રવાર

પ્રાર્થના.

‘ કાકંદો ’ નગરી ભલી હો, શ્રી ‘ સુગ્રીવ ’ નૃપાલ;

‘ રામા ’ તણુ પટરાની હો, તસ સુત પરમ કૃપાલ.

શ્રી સુવિધિ જિનેશ્વર વંદિયે હો. ૧૧૧૧

શ્રી સુબુદ્ધિનાથ ભગવાનની આ પ્રાર્થના કરવામાં આવી છે.

આત્માનો પરમાત્માની સાથે શો સંબંધ છે અને આત્મા પરમાત્માની પ્રાર્થના શા માટે કરે છે એ અત્રે જોવાનું છે. આત્મા જ્યારે પરમાત્માની પ્રાર્થના કરે છે ત્યારે પરમાત્માની સાથે તેનો કોઈ મંબંધ પણ હોવો જ જોઈએ. પરમાત્માની સાથેનો સંબંધ જાણી લીધા બાદ પ્રાર્થના કરવાથી આત્માને વિશેષ લાભ થાય છે.

પરમાત્માનું માહાત્મ્ય કેવી રીતે જાણી શકાય એને માટે આ પ્રાર્થનામા જ ઉપાય બતાવવામાં આવ્યો છે. આ પ્રાર્થનામાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, “ હે પ્રભો ! મારો તારો સાથે જેવો સંબંધ છે તેવો સંબંધ બીજા કોઈની સાથે નથી. જો કે આ વિષે એવી જ્ઞાન્તિ થાય છે કે, હું જહ્યુ બુદ્ધિવાળો, પાપી અને પામર પ્રાણી છું અને તું મહારહિત પવિત્ર છે. એવી દશામા મારો અને તારો સંબંધ કેવી રીતે હોઈ શકે ? પણ જ્ઞાનીજનો કહે છે કે આવી જ્ઞાન્તિ યત્રી એ જૂલ છે. વાસ્તવમાં પરમાત્માની સાથે આત્માનો ધનિષ્ઠ સંબંધ છે. જો આત્મા વાચ્યાર્થ અને લક્ષ્યાર્થને જૂલે નહિ અને પરમાત્માની સાથે પોતાનો ધનિષ્ઠ સંબંધ છે એમ જાણી તેની પ્રાર્થના કરે તો જરૂર તેની ઇષ્ટસિદ્ધિ થાય.”

વાચ્યાર્થ અને લક્ષ્યાર્થનો શો અર્થ છે એને જો ન્યાયમાં કહેલા પાંચ અંગોદ્વાર સમગ્રવવામાં આવે તો વધારે સમય જોઈએ એટલા માટે એ વિષે વધારે ન કહેતા એક લૌકિક ઉદાહરણદ્વારા વાચ્યાર્થ અને લક્ષ્યાર્થને સમગ્રવું છું જેથી બધાની સમજમાં આવી શકે.

માનો કે, એક સોની પાસે સોનું છે. સોનું એ વાચ્યાર્થ છે, પણ સોની કહે છે કે એ મોનાના હું ધરેણા બનાવીશ કારણ કે આ સોનામાથી હાર-વોટી વગેરે ધરેણા બની શકે છે. આ પ્રમાણે સોનીનું વિચારણું તે લક્ષ્યાર્થ છે.

કુંભાર માટીનો પીડો લઈ એકે છે એ તો વાચ્યાર્થ છે પણ તે માટીમાથી ઘડો બનાવવાનો વિચાર કરે છે એ લક્ષ્યાર્થ છે. આ જ પ્રમાણે કોઈ સ્ત્રી રોટલીનો કણ બાધે તે તો વાચ્યાર્થ છે પણ તે કણ બાધીને બેસી રહેતી નથી પણ એ કણમાથી રોટલી બનાવવા માહે છે એ લક્ષ્યાર્થ છે.

આ જ પ્રમાણે આપણો આત્મા વાચ્યાર્થ છે અને પરમાત્મા બનવું એ લક્ષ્યાર્થ છે. જેમ સોનામાથી આજ્ઞાણો બનાવવા, રોટલીના કણમાથી રોટલીએ બનાવવી અને

માટીમાથી ઘડા બનાવવા એ લક્ષ્યાર્થ સિદ્ધ થયો કહેવાય છે, તેમ આત્મામાથી પરમાત્મા બનવું એ લક્ષ્યાર્થ સિદ્ધ થયો કહેવાય છે. અત્યારે આપણે વાચ્યાર્થમાં જાણીએ, આપણે લક્ષ્યાર્થ પરમાત્મા બનવાનો છે. આત્મામાં પરમાત્મા બનવાનો લક્ષ્યાર્થ સિદ્ધ કરવાની શક્તિ છે એમ ચાનીએ કહે છે, માટે આત્માએ પોતાનો લક્ષ્યાર્થ જૂલવો ન જોઈએ. જે આત્મા પોતાનો લક્ષ્યાર્થ જૂલી જાય છે તે વિચારવાન કહેવાતો નથી. જે પ્રમાણે કાંઈ કુબાર પોતાના હાથમાં માટીનો પિંડો લઈ, સોની હાથમાં સોનું લઈ અને સ્ત્રી પોતાના હાથમાં રોટલીનો કણ લઈ નિષ્ક્રિય બેસી રહે અને કમચ. ઘડો, આજુપણ કે રોટલી બનાવે નહિ તો તે બધા મૂર્ખની કોટીમાં ગણાશે. ન્યારે માટીમાં ઘડો બનવાની, સોનામાં ધરણી બનવાની અને રોટલીના કણમાં રોટલી બનવાની શક્તિ છે છતાં પોતાના લક્ષ્યાર્થને જૂલી જઈ જો ઘડો, આજુપણ કે રોટલી બનાવવામાં ન આવે તો તો તેઓ ઉપાસબંને પાત્ર ગણાય છે. તે જ પ્રમાણે જે આત્મા પરમાત્મા બનવાનો પોતાનો લક્ષ્યાર્થ જૂલી જાય તો તે વિચારવાન નહિ પણ મૂર્ખ જ ગણાય છે.

તમે લોકો વ્યવહારના કામોમાં તો વાચ્યાર્થ અને લક્ષ્યાર્થને કદાચ જ જૂલી જાઓ છો પણ આત્માનો લક્ષ્યાર્થ જૂલી રહ્યા છો. એ કારણે આત્માને મંસારમાં પરિભ્રમણ કરવું પડે છે એ જોતા નથી. ચાનીએનું કહેવું છે કે આપણા આત્મામાં પણ પરમાત્મા બનવાની શક્તિ છે માટે પરમાત્મા બનવાનો આપણે લક્ષ્યાર્થ જૂલી જવો ન જોઈએ. જે આવરણોને દૂર કરી પરમાત્મા સિદ્ધ થયા છે તે આવરણોને દૂર કરી આપણે પણ લક્ષ્યાર્થ સિદ્ધ કરી શકીએ છીએ જે આવરણોને તેમણે દૂર કર્યા છે તે જ આવરણોને દૂર કરી આપણે આત્મા પણ પરમાત્મા બની શકે છે માટે ચાનાવરણીયાદિ આઠ કર્મોને કારણે આપણી પરમાત્માની શક્તિ દબાઈ ગઈ છે તે આઠ કર્મોના આવરણોને દૂર કરી પરમાત્માની શક્તિ પોતાના આત્મામાં પણ પ્રગટાવવી જોઈએ જે આવરણોને દૂર કરી પરમાત્મા સિદ્ધ થયા છે—પરમાત્મપદને પ્રાપ્ત કર્યું છે એ આવરણોને દૂર કરવા માટે તેમના આદર્શ કાર્યદારા આપણને સદાચતા મળે તે માટે પરમાત્માની પ્રાર્થના કરવામાં આવે છે.

અનાથી મુનિનો અધિકાર—૧૫

આ જ વાતને શાસ્ત્રદારા વધારે ૨૫૯ કડુ છું. અહીં રાજા શ્રેણિક પણ વાચ્યાર્થ પ્રમાણે લક્ષ્યાર્થ જોઈ રહ્યો છે. તે જુએ છે કે, આ મુનિ જેવા છે, તેવો જ તેમનો લક્ષ્યાર્થ છે. મુનિના લક્ષ્યાર્થ જોઈ રાજા પોતે પણ મુનિના લક્ષ્યાર્થનું પ્યાન કરી રહ્યો છે. અનુયોગદાર સ્વભાવ કહ્યું છે કે, જેમનું પ્યાન ધરવામાં આવે છે, પ્યાન કરનાર પોતે પણ તેના જેવો જ બની જાય છે આ પ્રમાણે રાજા શ્રેણિક પણ મુનિના લક્ષ્યાર્થનું પ્યાન ધરતા પોતે પણ તેમના જેવો બની રહ્યો છે મુનિને જોઈ તે કહે છે કે:—

અહો વણ્ણો અહો રૂપં, અહો અજ્જસસ સોમયા ।

અહો રત્તંતી અહો મુત્તી, અહો મોગે અસંગવા ॥ ૬ ॥

તસ્મ પાપં ઓ વન્દિત્તા, કાઝળં ય પયાહિણં ।

નાદદૂરમણાસત્તે, પંગલો પદિપુત્તહ

॥ ૭ ॥

રાજ વિચારે છે કે, આ આર્ય મુનિનું રૂપ-વર્ણ વગેરે આશ્ચર્યજનક છે. તેમની સૌમ્યતા પણ આશ્ચર્યજનક છે સંસારના સમસ્ત શીતલતા આપનાર પદાર્થો તેમની સૌમ્યતા આગળ ટુચ્છ છે. ચન્દ્ર સૌમ્ય માનવામાં આવે છે પણ તેની સૌમ્યતા પણ આ આર્ય મુનિની સૌમ્યતા આગળ તો ટુચ્છ છે.

સામાન્ય રીતે જેવી વસ્તુ પોતાને લાગે છે, લોકો તેને તેવી કહે છે, પણ કેવળ મોહ કે લાભને કારણે વસ્તુને વધારે મહત્ત્વ આપવું એ વાત જુદી છે અને વાસ્તવમાં વસ્તુ સારી હોય અને તેને મહત્ત્વ આપવું એ વાત જુદી છે. આ પ્રમાણે વસ્તુનું મૂલ્યાંકન કરવામાં પણ અતર પડી જાય છે. જેમકે કવિઓ સ્ત્રીઓના મુખ આગળ ચન્દ્રને પણ ટુચ્છ યનાવી દે છે. અને સ્ત્રીઓના મુખની ઉપમા દેવા માટે ચન્દ્રને અયોગ્ય માને છે એટલું જ નહિ, પણ કેટલાક કવિઓ તો ત્યામુધી કહે છે કે, સ્ત્રીઓના ઉત્તમવચ મુખની આગળ એ કલંકિત ચન્દ્ર ઉભો જ કેમ રહી શકે ? એટલા જ માટે ચન્દ્ર દિવસે છુપાઈ ગયે છે અને રાત્રે બીજે છે. આ પ્રમાણે સ્ત્રીઓના મુખને ચન્દ્રથી પણ વધારે ઉત્તમવચ માને છે પણ એ તેમની મોહાધતા જ છે. મોહાધતાને વશ થઈ કોઈ વસ્તુનું મહત્ત્વ વધારી દેવું એ વાત જુદી છે અને વસ્તુનું વાસ્તવિક મૂલ્યાંકન કરવું એ પણ જુદી વાત છે.

રાજ તે મુનિની સૌમ્યતા વિષે જો કાંઈ કહી રહ્યો છે તે વાસ્તવિકતા જોઈને કહી રહ્યો છે કે, “ચન્દ્રના કિરણો અને તેની સૌમ્યતા વડે કમલિની વિકસિત થઈ શકે અને બીજી વનસ્પતિઓને પણ રસ મળી શકે, પણ ચન્દ્રના કિરણો કે તેની સૌમ્યતા વડે આત્મા વિકસિત થઈ શકતો નથી, તેમ આત્મામાં રસ પેદા થઈ શકતો નથી પણ એ આર્ય મુનિની સૌમ્યતા તો આત્માનો વિગ્રહ કળારી હતી આત્મા ભલે ગમે તેવા કોષ, માન, માયા કે લોભથી યુક્ત હોય પણ આર્ય મુનિનું સૌમ્ય મુખ જોતા જ તેનો આત્મા શાન્ત થઈ જાય છે. કોઈ આયુષ્ય કોષાદિથી ગમે તેટલો સતત હોય પણ મુનિના સૌમ્ય મુખ ઉપર ટપકતી શીતળતાથી તેનો મતાપ શાન્ત થઈ જાય છે માગ પોતાના હૃદયનો ત્રિવિધ તાપ પણ આ આર્ય મુનિની સૌમ્યતા જોતા જ શાન્ત થઈ ગયો છે, એટલા જ માટે હું તેમની સૌમ્યતાની પ્રશંસા કરું છું અને સંસારના બધા શીતલતા આપનાર પદાર્થો પણ આ મુનિની સૌમ્યતા આગળ ટુચ્છ છે એમ કહું છું.”

રાજ એથિહ્ય મુનિની સૌમ્યતાની પ્રશંસા કર્યા બાદ તેમની ક્ષમાની પ્રશંસા કરી ગયો છે કે, “અહા ! આ મુનિમાં કેવી ક્ષમા છે ! કદાચ કાંઈ કહે કે, આ મુનિમાં ક્ષમા છે એ રાજએ કેવી રીતે જાણ્યું ? તો આ પ્રશ્નનો ઉત્તર એ છે કે, જેમ મૂલને ન દેખવા છતાં વૃક્ષને જેવાથી મૂળનું અનુમાન થઈ શકે છે, તે જ પ્રમાણે મુનિના મુખ ઉપરની સૌમ્યતા જોઈ રાજએ અનુમાનથી જાણી લીધું કે, આ મુનિમાં કેવો આશ્ચર્યજનક ક્ષમાભાવ છે ! રાજ પણ વિચક્ષણ હતો એટલે મુનિના મુખ ઉપર ટપકતી શાન્તિ ઉપગથી એ કળી ગયો કે, આ મુનિમાં ક્ષમાભાવ છે.

ક્ષમા એટલે શું ? એ વિશે અત્રે વિચાર કરવો પણ પ્રાસંગિક છે આજે લોકો કામરતાને ક્ષમાનું રૂપ આપે છે, પણ એ તેમની ભૂલ છે ક્ષમાનું વાસ્તવિક સ્વરૂપ શું છે એ એક ઉદાહરણ દ્વારા સમજાવું છું

માને કે ત્રણ મિત્રો ક્રૂપા જઈ રહ્યા છે રસ્તામા ઠાઈ ચોથા માણસે તેમને ગાળો ભાડી તે ત્રણ મિત્રોમાથી એક મિત્ર વિચારવા લાગ્યો કે, 'મેં આ માણસનું કાઈ જગાડ્યું નથી છતાં મને ગાળો શા માટે ભાડે છે ? શું કરું ?' જો મારામા શક્તિ હોત તો તેને ફીક કરી દેત પણ મારા કરતાં તે જળવાન છે એટલે જો કાઈ બોલીશ તો બેઠોટા હું માર ખામુશ' આ પ્રમાણે વિચાર કરી તે ચૂપ રહ્યો, પણ તેના હૃદયમા ગાળો ભાડનારને દડ આપવાની ભાવના છે અને તે મનમા તેની ઉપર ક્રોધ પણ કરી રહ્યો છે પણ અશક્તિને કારણે કાઈ બોલી શકતો નથી અને ચૂપચાપ ગાળો સહી લે છે બીજો મિત્ર ગાળો ભાડનારની સામે થયો, અને 'નિષ્કારણ શા માટે ગાળો ભાડે છે' એમ કહી પોતાની શક્તિનો પરિચય આપી સામા માણસને દબાવ્યો હવે ત્રીજો મિત્ર વિચારવા લાગ્યો કે, 'આ માણસ મને કુદ, બેવફૂર, નાલાયક કહી ગાળો ભાડે છે તો શું મારામા કાઈ કુદતા કે નાલાયકી તો આવી ગઈ નથી ને ? તે મારે જેવું જોઈએ' જો વાસ્તવમા મારામા કુદતા આવી ગઈ છે તો મારે તેની ઉપર ક્રોધી શા માટે થવું જોઈએ' બીજા તેના ઉપકાર માની કુદતાને દૂર કરવાનો મારે પ્રયત્ન કરવો જોઈએ પણ જો મારામા કુદતા નથી તો પછી આ માણસ મને કુદ કે બેવફૂર કહી ગાળો આપે છે એમ માનવાની કે નારાજ થવાની મારે શી આવશ્યકતા છે ન્યાયે હું કુદ જ નથી એવો મને વિશ્વાસ છે તો પછી તે માણસ મને જ કુદ કહે છે એમ શા માટે માનવું જોઈએ'.

આ પ્રમાણે એક મિત્રે તો ગાળોને અસમર્થતાને કારણે સાબળી લીધી અને મનમા વૈર લેવાની વૃત્તિ હોવા છતાં ચૂપ બેસી રહ્યો બીજા માણસે પોતાની શક્તિનો પરિચય આપી ગાળો ભાડનારને દબાવ્યો અને ત્રીજા મિત્રે તો પોતાને ગાળો ભાડે છે એમ જ માન્યું નહિ હવે આ ત્રણેય મિત્રોમા ક્રમશઃ ક્ષમાશીલ છે એ જેવું જોઈએ' જો ત્રીજા મિત્રને ક્ષમાશીલ કહેવામા આવે તો પહેલાં મિત્રે પણ તે ગાળો ભાડનારને કાઈ કશું નથી તો તેને ક્ષમાશીલ શા માટે કહેવામા ન આવે ? પહેલાં મિત્રને ક્ષમાશીલ એટલા માટે કહેવામા આવતો નથી કે તેના હૃદયમા તો વૈર લેવાની વૃત્તિ હતી પણ પોતાની અશક્તિને કારણે ગાળો ભાડનારને કાઈ કહી શક્યો નહિ, આજના લોકો આવી કામરતાને-અશક્તિને જ ક્ષમા માની બેઠા છે પણ શાસ્ત્રકારો કહે છે કે, આ પ્રકારની ક્ષમા તો તમોગુણી ક્ષમા છે, સતોગુણી ક્ષમા તો ત્રીજા મિત્રમા છે કે જેણે શક્તિ હોવા છતાં વિચારપૂર્વક ક્ષમા ધારણ કરી

રાજ્યએ મુનિને જોતા જ જણી લીધું કે, આ મુનિમા ક્ષમાભાવ છે જેમ શાક વેચનારો હીરા માણેકનું મૂલ્યાંકન આડી શકતો નથી તેમ જો ગુણોનો પરીક્ષક હોતો નથી તે મુખાકૃતિ જોતા જ આ મુનિમા ક્ષમાભાવ છે એમ કહી શકતો નથી પણ રાજ્ય તો ગુણોનો પરીક્ષક હતો એટલા માટે મુનિને જોતા જ તેમનામા ક્ષમાભાવ છે એ કમી ગયો ધણી લોખંડિયાને પત્થર ઉપર જખડાવી સાચો છે કે ખોટો છે તેની પરીક્ષા કરે છે પણ ટટલાક વેપારીઓ રૂપિયાના એવા પરીક્ષક હોય છે કે રૂપિયાને જોતા જ કહી દે છે કે આ રૂપિયો સાચો છે અને આ રૂપિયો ખોટો છે' હું પણ મારી મસાગ અવસ્થાની વાત કહું છું કે, જ્યારે હું મારા મામાની કાપડની કુકને બેસતો હતો ત્યારે

અંધારી રાતે પણ કેવળ હાથથી સ્પર્શ કરતા કહી દેતો કે, આ છોટ આટલા વાર ઝોઘી છે અને આ છોટ આટલા વાર વધારે છે ! '

કહેવાનો આશય એ છે કે, જે ખરા પરીક્ષક હોય છે તે મુખાકૃતિ જોતા જ પારખુ કરી લે છે. રાજ્ય પણ પરીક્ષક હતો એટલે મુનિને જોતા જ આ મુનિ ક્ષમાશીલ અને નિર્લોભી છે તે જાણી લીધું. તે મુનિ ૩૫ અને વર્ણુમા અતુપમ હોવા છતાં કામ ભોગોથી વિરક્ત હતા, એ પણ આશ્ચર્યજનક છે !

અહીં એક પ્રશ્ન યાદ છે કે, જ્યારે રાજ્યએ મુનિને ક્ષમાશીલ અને નિર્લોભી કહ્યા છતાં તેમને ભોગોથી અસંજતિ અર્થાત્ કામભોગોથી વિરક્ત હતા એમ શા માટે કહ્યું ? આ પ્રશ્નનો ઉત્તર એ છે કે, સર્વથી નહિ તો દેશથી ગૃહસ્થો પણ ક્ષમાશીલ અને નિર્લોભી હોઈ શકે છે; પણ આ તો ગૃહસ્થ નહિ પણ મુનિ હતા એ સ્પષ્ટ કરવા માટે ક્ષમાશીલ અને નિર્લોભીની સાથે કામભોગોથી વિરક્ત આ મુનિ હતા-સંવર્ધનના ધારક હતા-એમ રાજ્યએ કહ્યું.

રાજ્યને, મુનિનો કામભોગોનો ત્યાગ એટલે જાણે આશ્ચર્યજનક એટલા માટે લાગ્યો કે તે ભોગોનો ત્યાગ કરવો જાહેર મુશ્કેલ માનતો હતો. જેમકે તમને ધન જાહેર પ્રિય છે એટલે ધનનો ત્યાગ કરવો મુશ્કેલ લાગે છે, અને તેથી કાંઈ માણસને લાગેા રૂપિયાનો ત્યાગ કરતા જુઓ, તો તમારા આશ્ચર્યનો પાર રહેતો નથી. આ જ પ્રમાણે રાજ્ય પણ કામભોગોને પ્રિય માનતો હતો અને તેનો ત્યાગ કરવો મુશ્કેલ સમજતો હતો અને તેથી મુનિને કામ-ભોગોથી વિરક્ત થએલા જોઈ તેના આશ્ચર્યનો પાર રહ્યો નહિ.

રાજ્યના પણ સ્વાર્થને માટે પણ થોડા ધણા અસમા ક્ષમા અને નિર્લોભતાના ગુણો વિદ્યમાન હશે, પણ જ્યારે મુનિના નિઃસ્વાર્થ ક્ષમા અને નિર્લોભતાના ગુણો જોયા ત્યારે તે પોતાનામાં રહેલા ક્ષમા અને નિર્લોભતાના ગુણો જુદી ગયો અને “ આ મુનિ તો સાક્ષાત્ ક્ષમા અને નિર્લોભતાના શ્રુતિસભા છે અને મારામાં તો કાંઈ નથી, ” એમ પ્રશંસા કરવા લાગ્યો.

રાજ્યએ જેમ મુનિની સાથે મંત્રણ જોડી લીધી તેમ તમે પણ ગુણુજનોની સાથે સંબંધ જોડો અને તમે કદાચ ગુણુને જીવનમાં અપનાવી શકો નહિ, તો જેઓ ગુણુને જીવનમાં અપનાવતા હોય તેમની પ્રશંસા કરો તો પણ કલ્યાણ છે. મારીને ખેંચી જવાની શક્તિ તો કેવળ અંનિજનમાં જ હોય છે, જીવન ડગ્ગાઓમાં એ શક્તિ હોતી નથી, તેમ જીવ અંનિજનની સાથે જે ડગ્ગાઓ જોડાયેલા હોય છે, તે ડગ્ગાઓમાં દોડવાની શક્તિ ન હોવા છતાં, અંનિજનની સાથે જોડાયેલા હોવાને કારણે અંનિજન જે રેલેને જાય છે તે રેલેને જઈ શકે છે, તે જ પ્રમાણે તમે પણ મહાત્મા લેખની સાથે સંબંધ જોડશો તો તેમની સાથે તમારું પણ કલ્યાણ થઈ જશે !

રાજ્ય ક્ષત્રિય હતો તે વાણીયાઓની માફક પ્રસન્ન થઈને કેવળ મૌખિક પ્રશંસા જ કરી જાયતો ન હતો, એટલે તેણે વિચાર્યું કે જ્યારે મેં આ આર્થ મુનિમાં ગુણુ જોયા છે તો તેમનો નમસ્કારાર્થિકારા વિવેક પણ કરવો જોઈએ. ન્યાયુધી ગુણુ અપવા નથી

ત્યાસધી નમસ્કારાદિદ્વારા વિવેક કરવો એ પણ કીક નથી, પણ જ્યારે મેં તેમનામાં ગુણો જોયા છે ત્યારે મારે તેમનો નમસ્કારાદિદ્વારા વિવેક પણ કરવો જ જોઈએ. વાસ્તવમાં નમસ્કાર તે સાચા છે કે જે ગુણો અપમા જાદ કરવામાં આવે છે. કેવળ બહારના રૂપરંગ જ જોવા ન જોઈએ, પણ ગુણો જોવા જોઈએ. રાજાએ પહેલા મુનિના ગુણો જ જોયા. જેઓમાં ગુણો નથી તેમને નમસ્કાર કરવા પણ અનુચિત છે. જેમને નમન કરવામાં આવે, તેમના ગુણો પણ જોવાં જોઈએ અને ગુણદર્શન કર્યા પછી જ નમન કરવું જોઈએ.

રાજાએ પહેલા મુનિના ગુણ જોયા, ગુણોની પ્રશંસા કરી અને પછી તેમને નમન કરવાનો વિચાર કર્યો. આ પ્રમાણે રાજા કેવળ પ્રશંસા કરીને જ બેસી ન રહી પણ નમન પણ કર્યું. તમે લોકો પણ કેવળ વાતો જ ન કરો પણ કાર્ય કરી બતાવો. કોંગ્રેસના નેતાઓ પહેલા લાખા લાખા ભાષણો કરતા હતા, પણ જ્યારે તેમને લાગ્યું કે કેવળ ભાષણ કરવાથી કાંઈ વળવાનું નથી ત્યારે તેઓએ સક્રિય કાર્ય હાથ ધર્યું, કે જેનું આજે પ્રત્યક્ષ પરિણામ જોવામાં આવે છે. કામ કરવું નહિ અને ભાષણ કર્યો કરવું એ કેવળ એક પ્રકારનો ગણગણાટ જ છે.

ગણગણાટ પણ બે પ્રકારનો થાય છે. એક તો ધરમા માખીઓ ગણગણાટ કરે છે અને બીજો મધમાખીઓ ગણગણાટ કરે છે. ધરની માખીઓ ગણગણાટ કરીને આસ-પાસની ગંદકી ધરમા લાવે છે અને રોમને પેદા કરે છે; પણ મધમાખીઓ એવી ગંદકી કરતી નથી, પણ કુલો ઉપર જઈ ગણગણાટ કરે છે અને જલ્દી કુલોને કહેતી હોય કે, “હું જે કાઈ અહીંથી લઈ જાઉં છું તે કાષ્ટિક જનોપયોગી વસ્તુ બનાવવા માટે લઈ જાઉં છું, અને બનાવું પણ છું.” આ પ્રમાણે ધરની માખીઓ અને મધમાખીઓના ગણગણાટમાં કાંઈ અંતર છે કે નહિ? એક રોમ પેદા કરે છે અને બીજી જનોપયોગી મધ પેદા કરે છે. વૈદ્યાનિકોનું કહેવું છે કે, મધના જેવી કાંઈ મિઠાઈ નથી. વૈદ્યો પણ કહે છે કે, મધના જેવી બીજી મિઠાઈ નિરોગ મિઠાઈ નથી.

કહેવાનો આશય એ છે કે, તમે કેવળ ખોટા ગણગણાટ-બકવાદ કરો નહિ પણ સક્રિય કાર્ય કરો. કેવળ બહારથી એવી પ્રશંસા જ ન કર્યો કરો કે મુનિ બહુ સારા છે. પણ તેમના ગુણોને પણ જીવનમાં ઉતારો. જે તમે ધરની માખીની માફક અહીંતહીંની ગંદકી એકઠી કરી એક બીજીની કુચલી કરવામાં જ રમ્યાપમ્યા રહેશો અને જનોપયોગી કાંઈ કામ નહિ કરો તો તમારી સ્થિતિ એના જેવી થશે કે—

‘ન ખુદા હી મિલા ન વિશાલે સનમ, ન ઇંધરકે રહે ન ઉંધરકે સનમ.’

અર્થાત—કુચલી કરનારો માણસ પરમાત્માનું લજ્જન પણ કરી ન શક્યો તેમ દુનિયાનું બહુ પણ કરી ન શક્યો. વાસ્તવમાં અર્ધદગ્ધ મનુષ્યો ધોળીના કુતરાની માફક ધરના કે ધાટના રહી શકતા નથી તે લોકો ધરની માખીની માફક લોકોની કુચલી કરી ખોટા ગણગણાટ કર્યો કરે છે અને નિંદાનો રોગ ચારે બાજુ ફેલાવે છે. એટલા માટે ખોટા બકવાદ છોડો અને જો બકવાદ છોડી શકતા ન હો તો મધમાખીઓની માફક બકવાદની સાથે કાંઈ જનોપયોગી કાર્ય પણ કરો !

સુદર્શન ચરિત્ર—૧૫

કર મહોત્સવ દિવા નામ સુદર્શન, વત્સા મંગલાચાર ૬

ધર ધર હર્ષ વધાવના સરે, પુરમે જયજયકાર ૧૧ ધન ૧૪ ૥

ચરિત્ર સંભળાવવાનો કિંદેશ ધર્મકથાની સાથે જ્ઞાનશિક્ષા આપવાનો છે. લૌકિક અને લોકોત્તર વિચાર સુધારવા માટે જ ચરિત્ર કહેવામાં આવે છે. કાલે ગર્ભની રક્ષા કરવા વિષે કહેવામાં આવ્યું હતું. એ સંબંધમાં ઘણું કહી ચક્રાય એમ છે પણ સમય વધારે નથી એટલે એ વિષે વિશેષ ન કહેતાં એટલું જ કહું છું કે, આજના લોકો કાર્ષની વિધિ ભૂલી ગઈ પરંતુ પત્ની રક્ષા છે ! ગર્ભ રક્ષા બાદ માતાપિતાનું શું કર્તવ્ય છે અને તેમણે કેવા કામો કરવા જોઈએ અને કેવાં કામો કરવાં ન જોઈએ એ વાત આજના લોકો ભૂલી રહ્યા છે ! આજે અનેક માણસો એવા પતિત હોય છે કે જેઓ ગર્ભવતી સ્ત્રીની સાથે પણ વિવચસેવન કરતા પણ શરમાતા નથી ગર્ભ રક્ષાનાં ચિન્હો જણાયાં છતાં જે માતાપિતા વિવચસેવન કરે છે તેઓ માતાપિતા બનવાને પણ યોગ્ય નથી ! શું એવા વિવચસેવકોની સ્ત્રીપુરુષો માતાપિતા બનવાને યોગ્ય કહેવાય !

આજે અનેક જગ્યાએ પ્રસૂતિગૃહો બોલવામાં આવે છે પણ પહેલાંના જમાનામાં પ્રસૂતિગૃહો ન હતાં, છતાં સુખપૂર્વક સુંદર બાળકો જન્મતાં હતાં અને તેમનું બરાબર પાલન પણ કરવામાં આવતું હતું પણ આજે તો ગર્ભવતી સ્ત્રીને પ્રસૂતિગૃહમાં મોકલી દેવામાં આવે છે પછી ત્યાં એ ગર્ભવતી સ્ત્રીને શું ખવડાવવામાં અને શું પીવડાવવામાં આવે છે તેનો વિચાર કરવામાં આવતો નથી. તેઓ તો એમ જ વિચારે છે કે, આપણે ગર્ભને સોંપી દીધી છે. હવે તો સ્ત્રી ધેર આવશે ત્યારે જોઈશું ! પ્રસૂતિગૃહ વિષે એવું સંભળવામાં આવે છે કે, ત્યાં પણ પૈસાવાળાઓને સારી સગવડતા આપવામાં આવે છે અને બીજા સાધારણ લોકોની સગવડતા ઉપર પૂરતું ધ્યાન આપવામાં આવતું નથી. પણ ધનિકોની દેખાદેખી કરી ગરીબો પણ ધસગટતા જાય છે. ધનિકો એમ વિચારે છે કે, જેમ દાઈની સાથે વાઘો કે ગરુડો ચાય છે તો તે ગરુડાનું કામ વડાસને સોંપી દઈશું તો તે લડ્યા કરશે, ઘરમાં કોઈ માફ પડે છે તો તેનો કેસ દાકતરને સોંપી દઈએ છીએ, તે જ પ્રમાણે સ્ત્રીને પ્રસૂતિ આપવાનો સમય આવશે ત્યારે તેને પ્રસૂતિગૃહમાં મોકલવાની આપશું. આ પ્રમાણે પ્રસૂતિગૃહની પાછળ લોકો ભાન ભૂલી રહ્યા છે. સ્ત્રીઓ પણ એમ વિચારે છે કે, હવે તો પ્રસૂતિગૃહો ઠેકઠેકાણે બોલવામાં આવ્યા છે તો પછી પ્રસવ સંબંધી કાર્યને શીખવાની, જાણવાની તથા તે ઉપર ધ્યાન આપવાની શી જરૂર છે ! એક ભાઈના મોટેથી એ સાબળી ઘણું આશ્ચર્ય થયું કે, પ્રસૂતા સ્ત્રીને પીવા માટે પાણી આપવાથી અટકનો દંડ આવે છે ! આ વાત કયા શાસ્ત્રની છે તે સમજના આવ્યું નહિ. શાસ્ત્રમાં તો એને અનુકંપાનું કાર્ય જતાવવામાં આવ્યું છે. મેઘકુમારના અધ્યયનમાં કહ્યું છે કે—

‘તસ્મિન્ ગન્મસ્ત અણુકમ્પદ્વયાપ ।’

અર્થાત—ધારણીએ ગર્ભની અનુકંપા માટે એમ ક્યું. શાસ્ત્ર તો આ પ્રમાણે ગર્ભની અનુકંપા માટે રમટ કહે છે પણ કાંઈ પ્રસૂતા સ્ત્રીને પાણી આપવાથી અટકનો

દડ આવે છે એમ જોએ કહે છે એ વાત સત્યથી કેટલી વેગળી છે એ સગળ સકાય એમ છે । શાસ્ત્ર તો એમ કહેતું નથી.

ધનવાનો ધનનો દુરુપયોગ કરી ગરીબોને માટે અનેક મુશ્કેલીઓ ઊભી કરી દે છે. જેમકે ધનવાનો વિવાહ-લગ્ન આદિમા હજારો રૂપિયાનો ખર્ચ કરે છે એટલે ગરીબોને પણ દેખાદેખી કરી તેમની પાછળ ખર્ચમા ઘસઘસું પડે છે અને પરિણામે પોતાનાં રહેવાના મકાનો પણ વેચી નાખવા પડે છે । આ જ પ્રમાણે ધનવાનો પોતાની સ્ત્રીઓને પ્રસવ માટે પ્રસૂતિગૃહમાં મોકલે છે એટલે ગરીબો પણ દેખાદેખી કરી પોતાની સ્ત્રીઓને પ્રસૂતિગૃહમાં મોકલે છે. પરિણામે ગરીબ લોકો પ્રસવક્રિયાનું જ્ઞાન જૂલી રહ્યા છે. એનું એક કારણ એ પણ છે કે, જેમ પ્રસૂતા સ્ત્રીને પાણી દેવામાં પણ પાપ મનાવવા લાગ્યું તેમ પ્રસૂતા સ્ત્રીની પાસે જવામાં પણ પાપ મનાવવા લાગ્યું; જ્યારે આ પ્રમાણે પાપના નામે પ્રસવક્રિયા તરફ ઉપેક્ષા થવા લાગી એટલે યુરોપ-અમેરિકાની નર્મોએ એ મહત્વનું કામ પોતાના હાથમાં ધર્યું. હવે તો તેઓને જેમ સારું લાગે તે જ રીતે પોતાનું કામ કરશે. તમે કહેશો કે તેઓ તો શરાબ પીવડાવે છે તો પણ તેઓ તો પોતાની દળે જ કામ કરશે જ્યારે પગતર દસ આવે છે ત્યારે પરતગંગા એમ જ ચાલે છે.

શાસ્ત્રમાં તો ગર્ભથી લઈ જન્મ સુધીની બધી ક્રિયા મેષકુમારના અધ્યયનમાં બતાવવામાં આવી છે. આ ઉપરથી સ્પષ્ટ જણાય છે કે પ્રસવ સંબંધી ક્રિયા માતાપિતા બન્નેએ જાણવી જોઈએ. જો કોઈ પુરુષ એ ક્રિયાને જાણતો નથી તો તેણે વિચારવું જોઈએ કે, જ્યાંસુધી હું એ ક્રિયાને જાણતો નથી ત્યાંસુધી મારે બ્રહ્મચર્ય પાળવું જોઈએ, અને વિવાહ કરવાનો અધિકાર નથી. જ્યારે એ ક્રિયા જાણી લઈએ ત્યારે વિવાહ કરીશ, શાસ્ત્રમાં બાળકના જન્મ વખતે એવો પાઠ આવે છે કે —

‘આરોગ્યા આરોગ્યં દારવ્યં પચાયા’

અર્થાત્—આનંદપૂર્વક બાળકનો જન્મ આવ્યો. બાળકનો જન્મ પણ આનંદપૂર્વક થયો અને માતા પણ કુશલ રહી જ્યારે પ્રસવક્રિયા સંબંધી જ્ઞાન હોય અને ગર્ભાવસ્થામાં નિયમોપનિયમોનું અરામર પાલન કરવામાં આવે ત્યારે જ માતા બાળકને સુખપૂર્વક જન્મ આપી શકે છે.

ગેઠને ઘેર સુખપૂર્વક બાળકનો જન્મ થયો. શેઠ બાળકનો જન્મોત્સવ પણ ઊજાવ્યો. આજે ઉત્સવ જુદી રીતે ઊજવવામાં આવે છે પણ પહેલા જુદી રીતે ઊજવવામાં આવતો હતો । પહેલાં ઉત્સવમાં આજની માફક ધનનો દુરુપયોગ કરવામાં આવતો નહિ પણ ગરીબોની સહાયતા કરવા માટે પૈસાનો સદુપયોગ કરી ઉત્સવને સાર્થક કરવામાં આવતો હતો । સ્વધર્મી ગરીબ ભાઈ બહેનોને સદાયતા પહોંચાડવી એ સદધર્મોવાત્સલ્ય છે. આજે તો એક ટંક ભોજન જમાડી મદધર્મી વાત્સલ્ય કરવામાં આવે છે પણ એક ટંક ભોજન હાવવું એમાં કોઈ સદધર્મી-વાત્સલ્ય નથી. મદધર્મી વાત્સલ્ય તો પોતાના મદધર્મીની ઉચિત સહાયતા કરવામાં છે. મદધર્મીની સદાચાર અનેક પ્રકારે કરી સકાય છે પણ એમાં પણ વિવેકની જરૂર રહે છે

પહેલાનાં લોકો પુરાનો જન્મોત્સવ આજની માફક ઊજવતા ન હતા, પણ તેઓ પુરા જન્મોત્સવ વખતે કેદીઓને મુક્ત કરાવતા હતા કે જેઓ ત્યાં પાવરીએ દોવ

તેમને મોટી પદવી આપી તેમનું સન્માન કરતા હતા. શાસ્ત્રમા કહે છે કે, પુત્રજન્મની વધાઈ આપનાર દારીનું રાજ્યએ પોતાના હાથે મસ્તક ધોયુ અને તેને દારીત્વથી મુક્ત કરી. જે રાજ્યએ હોય છે તેઓ તો આ પ્રમાણે પુત્રનો જન્મોત્સવ જીજ્વતા પણ જેઓ ધનવાનો હતા તેઓ ગરીબોને દાન આપી કે તેમની આજીવિકાની પૂર્તિ કરી પુત્રનો જન્મોત્સવ જીજ્વતા. આજની માફક પહેલાના લોકો વ્યર્થ ખર્ચ કરતા ન હતા.

પુત્રનો જન્મ થવાથી જિનદાસ શેઠને ત્યાં અને આખા નગરમા ઘેર ઘેર ઉત્સવ થવા લાગ્યો. જિનદાસ નગરશેઠ હતા એટલે નગરમા તેનું બહુ માન હતું. રાજ પણ નગરશેઠની વાતને માનતો હતો. સાબળ્યું છે કે, ઉદયપુરના રાજા જેવા પણ નગરશેઠની રીકૃતિ વિના કાંઈ કરતા નહિ ! નગરશેઠ, રાજ અને પ્રજા વચ્ચેનો પ્રતિનિધિ પુરુષ ગણાય છે. રાજ દ્વારા પ્રજાને કોઈ પ્રકારનું કષ્ટ ન થાય અને પ્રજાદ્વારા રાજ્યના નિયમોનું ઉલ્લંઘન પણ ન થાય એ વાતની જવાબદારી નગરશેઠ ઉપર રહે છે. જિનદાસ પણ નગરશેઠ હતો. એટલા માટે તેમને ત્યાં પુત્રનો જન્મ થવાથી નગરમા ઘેર ઘેર ઉત્સવ મનાવવા લાગ્યો. જેમના જન્મથી ખીજને પણ સુખ પહેાંચે એ જ વ્યક્તિ પુરુષવાન મનાય છે, પણ આજે તો જેમને ત્યાં પાડી-ધોડી-ગાડી અને લાડી હોય છે તે જ પુરુષવાન મનાય છે, પણ વાસ્તવમા પુરુષવાન તો તે જ છે કે જેમની દ્વારા વધારેમા વધારે લોકોને આનંદ મળે અને અધા લોકો તેના તરફ પ્રેમની દષ્ટિએ જુએ. આખી ગાડી લાકડાની બરી હોય અને તેમા કેવળ ચંદનની એક જ લાકડી હોય તોપણ ચંદનની એક જ લાકડીનું મહત્ત્વ ગણાય છે. આ જ પ્રમાણે જાલે કોઈ ધનવાનની પાસે ધણું ધન હોય પણ જો તે ધનવાન પોતાના સત્કાર્યની સુવાસદ્વારા લોકોનો પ્રેમપાત્ર બને નહિ તો તે પુરુષવાન મનાતો નથી. પણ જો પોતાની પાસે થોડું જ ધન હોય પણ તે જનસેવા દ્વારા લોકોનો પ્રેમપાત્ર બન્યો છે તો તે પુરુષવાન મનાય છે.

જિનદાસ શેઠને ત્યાં પુત્રનો જન્મ થયો છે. એ શુભ ખબર શહેરમા ફેલાતા જ બધા નગરજનો પ્રસન્ન થયા અને ઉત્સવ મનાવવા લાગ્યા. રાજ્યએ પણ સાબળ્યું કે, શેઠને ત્યાં પુત્રનો જન્મ થયો છે એટલે રાજ પણ બહુ પ્રસન્ન થયો અને કહેવા લાગ્યો કે, શેઠની સહાયતા વિના મારું રાજ્ય ચાલી શકતું નથી. શેઠને ત્યાં પુત્રનો જન્મ થવાથી મારા રાજ્યને અને મને પણ લાભ થયો છે. આ પ્રમાણે કહી રાજ્યએ પણ નગરશેઠના પુત્રનો જન્મોત્સવ જીજ્વ્યો. તેમણે શેઠને વધાઈ મોકલી અને નગરશેઠના પુત્રના જન્મના ઉપલક્ષ્યમા કેદીઓને મુક્ત કર્યાં, કેટલાક કરો માફ કર્યાં અને રાજ્યના કાયદાઓમા પણ સુધારો કર્યો. કહેવત છે કે એક પુરુષવાન વ્યક્તિનો જન્મ થવાથી ન જાણે કેટલાય લોકોને સુખ પહેાંચે છે, અને એક પાપી વ્યક્તિનો જન્મ થવાથી ન જાણે કેટલાય લોકોને દુઃખ પહેાંચે છે !

પુત્રનો જન્મોત્સવ આખા નગરમા જીજ્વાયો. પુત્રના જન્મથી અને તેના દર્શનથી નગરમા દરેક પ્રકારનો આનંદ મંગલ વર્તીધ રહ્યો હતો એટલે ગેઠે તે બાળકનું નામ સુદર્શન પાડયું.

જિનદાસ નગરશેઠ હતા એટલે તેનો પુત્ર બધાને પ્રિય લાગતો હતો. તે જ પ્રમાણે તમે પણ પરમાત્માના પુત્રો છો. તો પરમપિતા પરમાત્માને શેષે નહિ એના કામો કરો નહિ અને જે કામોથી પરમાત્માનો પ્રકાશ વધે તેવા કામો કરો તો કલ્યાણ જ છે.

વ્યાખ્યાન : સંવત ૧૯૯૨ શ્રાવણ શુદ્ધ ૭ શનીવાર

પ્રાર્થના

શ્રી 'દ્વરથ' નૃપતિ પિતા, 'નન્દા' યારી માય;
રોમ રોમ પ્રભુ તો ભણી, શીતલ નામ સુહૃદ.

જય જય જિન ત્રિભુવન ધણી ॥ ૧ ॥

શ્રી શીતલનાથ ભગવાનની આ પ્રાર્થના કરવામાં આવી છે.

સામાન્ય બુદ્ધિવાળા લોકો એમ સમજે છે કે, પ્રાર્થના ક્યાંય બહારથી લાવી કરવામાં આવે છે પણ માનીજનો કહે છે કે, એમ નથી. દુનિયામાં સાધારણ રીતે અસલી અને નકલી એમ બન્ને પ્રકારની ઝીજો ચાલે જ છે; અને કાળના પ્રભાવે અસલી ઝીજ કરતાં નકલી ઝીજ વધારે ચાલે છે, પણ અસલી ઝીજમાં જે વિશેષતા હોય છે તે વિશેષતા નકલી ઝીજમાં હોતી નથી. પહેલાં અસલી સોનાનું પ્રચલન વધારે હતું પણ હવે તો સોનું પણ નકલી ચાલ્યું છે, ચાદી પણ નકલી ચાલે છે અને હીરા માણેક પણ નકલી ચાલે છે. આ પ્રમાણે નકલી ઝીજોનું પ્રચલન જરૂર વધારે થયું છે, પણ જે વિશેષતા અસલી ઝીજમાં હોય છે તે વિશેષતા નકલી ઝીજમાં હોતી નથી.

આ પ્રમાણે પ્રાર્થના પણ બે પ્રકારની હોય છે. એક તો નકલી પ્રાર્થના અને બીજી અસલી પ્રાર્થના. જે પ્રાર્થના હૃદયથી કરવામાં આવે છે તે અસલી પ્રાર્થના છે અને જે લોકોને બતાવવા માટે ઉપરજીવી પ્રાર્થના કરવામાં આવે છે તે નકલી પ્રાર્થના છે. આ બન્ને પ્રાર્થનામાં અંતર રહેલું છે. જે વિશેષતા હૃદયથી કરવામાં આવતી પ્રાર્થનામાં હોય છે તે વિશેષતા ઉપરજીવી જનાવડી પ્રાર્થનામાં હોતી નથી. કેટલાક લોકો ખોટાં નકલી ધરેણાં પહેરી લોકોને ભ્રમા નાખી દે છે પણ એ નકલી ધરેણાં પહેરનારનો આત્મા તો સારી રીતે જાણે જ છે કે, પોને પહેરેલા નકલી ધરેણાની કોમત કેટલી છે ! આ જ પ્રમાણે કેટલાક લોકો અંગે ભક્ત કહેવાઈએ એટલા માટે ઉપરથી પરમાત્માની પ્રાર્થના કરે છે, પણ માનીજનો કહે છે કે, જે પ્રાર્થના હૃદયપૂર્વક કરવામાં આવતી નથી તે પ્રાર્થના નકલી છે. આ પ્રમાણે જનાવડી પ્રાર્થનાથી લાલે લોકોનું મન રંજન થાય, ભલે પોતાની ગણના ભક્તોમાં કરાવે પણ આ પ્રકારની ઉપરજીવી પ્રાર્થનાથી પરમાત્માને પ્રસન્ન કરી શકાતા નથી. એવી પ્રાર્થના તો સંસારને માટે જ હોય છે. જ્યારે સંસારની ઉપાધિમાંથી દૂર થઈ પરમાત્માની હૃદયપૂર્વક એવી પ્રાર્થના કરવામાં આવે કે:-

જય જય જીન ત્રિભુવન ધણી, કરુણાનિધિ કરતાર;

સેવ્યા સુરતરુ જેહવો, વાંછિત ફલ દાતાર. જય૦

અર્થાત—હે પ્રભો ! તારો જયજયકાર ચાઓ ! જે હૃદયથી પરમાત્માનો જય ચાહવામાં આવે તો પછી પોતાની ઇચ્છાને છોડી દેતી જોઈએ. આત્મા અનંતકાળથી

ગણધરોએ અત્યાર સુધી રાજના માનસિક ભાવોનું વર્ણન કરેલ છે, પણ હવે 'રાજના પ્રકટ ભાવોનું વર્ણન કરે છે.

રાજ ક્ષત્રિય હતો. ક્ષત્રિયોનું હૃદય વાસ્તવિકતા જાણ્યા બાદ વિનમ્ર બની જાય છે. સાધારણ રીતે ક્ષત્રિયો કષ્ટો માથે પડ્યા છતાં પણ માથું નમાવતા નથી, પણ ગુણો જાણી લીધા બાદ માથું નમાવવામાં જરા પણ મંડાય કરતા નથી ! રાણા પ્રતાપે અકબરને માથું નમાવ્યું નહિ તો છેવટ સુધી નમાવ્યું નહિ ! સાંભળવામાં આવ્યું છે કે, અકબરે રાણા પ્રતાપને ત્યાંસુધી કહેવડાવ્યું હતું કે, તું જે અને માથું નમાવ તો હું તને મારા રાજ્યનો છોડો ભાગ આપીશ; પણ સ્વમાનની રક્ષા માટે રાણાએ તે વાતનો સ્વીકાર ન કર્યો અને જંગલમાં પોતાના દિવસો પસાર કરવા લાગ્યો. પણ બાદશાહને પોતાનું માથું છેવટસુધી ન જ નમાવ્યું. આથી વિરુદ્ધ રાણો પ્રતાપ જેને પોતાનો કષ્ટ માનતો હતો તેની હૃદયપૂર્વકે કબિત કરતો હતો, અને તેમને પત્રે પણ પડતો હતો—જેનાં ચિત્રો આજે પણ ઉદયપુરમાં છે. આ પ્રમાણે ક્ષત્રિયો કષ્ટો સહી લે છે પણ કોઈને મસ્તક નમાવતા નથી, પણ ભ્યારે કોઈનામાં ગુણો જુએ છે ત્યારે મસ્તક નમાવતા પણ સંકોચ પામતા નથી. રાજ શ્રેણિકે પણ મુનિનાં ગુણો જોઈ વાહન ઉપરથી બેતરી મુનિની પાસે ગયો અને તેમની આગળ પોતાનું મસ્તક નમાવ્યું એટલું જ નહિ પણ મુનિની પ્રદક્ષિણા કરવા લાગ્યો.

આજે પ્રદક્ષિણાનો અર્થ કોઈ ખીજે જ કરવામાં આવે છે પણ હું એનો અર્થ જોદો જ કરું છું. હું પ્રદક્ષિણાનો જે અર્થ કરું છું તેની વિરુદ્ધ કોઈખીજે અર્થ અને સમજાવશે તો હું માની પણ લઈશ. એ વાત જુદી છે કે આજે પરંપરાને કારણે પ્રદક્ષિણાનો અર્થ અનેક લોકો જુદો જ માને છે, પણ પરંપરાની વાત જુદી છે અને શાસ્ત્રની વાત જુદી છે. શાસ્ત્રમાં ત્યાં વર્ણન આવે છે ત્યાં પહેલા પચવંદન કર્યું એમ કહેવામાં આવ્યું છે.

લાલોય પળામ કરઈ । —શ્રી ભગવતી સૂત્ર.

અર્થાત—જ્યાંથી દષ્ટિમાં પડ્યા ત્યાંથી પચવંદન કર્યું, અને પાસે આવીને તેમની પ્રદક્ષિણા કરી, એમ શાસ્ત્રમાં કહેવામાં આવ્યું છે. વાસ્તવમાં પ્રદક્ષિણાનો અર્થ તેમની આસપાસ આવર્તન કરવું એ યાવ છે. જે જગ્યાએથી આવર્તન શરૂ કરી તેમની આસપાસ ફરી પાછા તે જ જગ્યાએ આવવું એ એક પ્રદક્ષિણા થઈ, પણ આ પ્રમાણે આવર્તન કરવું અને પ્રદક્ષિણા કરવી એમાં અંતર છે. આવર્તન તો હાય જોડી એક કોનથી ખીજા કોન સુધી ફેરવવું એ જ છે પણ પ્રદક્ષિણા તો જેમની પ્રદક્ષિણા કરવામાં આવે છે તેમની આસપાસ ભમી તેમના ગુણોને વરવું એ છે. આવર્તનનું વર્ણન સમવાયાગ સૂત્રમાં કરવામાં આવ્યું છે. મુનિને વંદન કરતી વખતે “આવાહિણુ—પયાહિણુ” નો પાઠ બહુ વામાં આવે છે તેમાં ‘પયાહિણુ’નો અર્થ પ્રદક્ષિણા કરવી એ યાવ છે.

લગ્નના સમયે અગ્નિની પણ પતિ—પત્ની પ્રદક્ષિણા કરે છે. પતિની સાથે અગ્નિની પ્રદક્ષિણા કર્યા બાદ સાત્વી હિન્દુનાના પોતાના પ્રાણોને સમર્પી દે છે, પણ જે પ્રતિજ્ઞા તે વખતે કરે છે તેથી જરાપણ વિમુખ થતી નથી. પ્રદક્ષિણા તો તમે પણ કરી હશે અને પ્રતિજ્ઞા પણ લીધી હશે ! તો પછી સ્ત્રીઓનું જે કર્તવ્ય માનવામાં આવે છે, તે

કર્તવ્ય પુરુષોત્તમ નથી શું ? જે સદાચારિણી સ્ત્રી હશે તે તો પ્રદક્ષિણા કર્યા બાદ પોતાના પતિ સિવાય પુરુષોને ભાઈ કે પિતાની સમાન માને છે અને આ જ પ્રમાણે જે સદાચારી પુરુષ હોય છે તે પોતાની પત્નીની સિવાય બીજા અધી સ્ત્રીઓને પોતાની માતા કે બહેન સમાન માને છે !

આ લૌકિક વ્યવહારની વાત થઈ. અહીં તો ત્રેણિક રાજ્યએ મુનિની પ્રદક્ષિણા કરી તેનો શો અર્થ છે તે વિચારવાનું છે. મુનિની પ્રદક્ષિણા કરવાનો અર્થ મુનિના શુભોને અપનાવવા એ છે. રાજ્યએ મુનિના શુભોની પ્રશંસા તો પહેલા જ કરી હતી પણ વ્યવહારમાં તેમની પ્રદક્ષિણા કરી તેમના શુભોના સ્વીકાર કર્યો અને તેમને પોતાના ગુરુ માન્યા આ પ્રમાણે તેમના શુભોને અપનાવી, તે હાથ ભેડી બહુ નજદીક નહિ તેમ બહુ દૂર નહિ એ રીતે મુનિની સામે બેઠો. બહુ નજદીક બેસવાથી તો મુનિની આશાતના પણ થઈ જાય, અને બહુ દૂર બેસવાથી વાત પણ બરાબર મંજલાઈ નહિ, એટલા માટે તે બહુ દૂર નહિ તેમ બહુ નજદીક નહિ એ રીતે બેઠો. સુખાસને બેસી તેણે વિનયપૂર્વક મુનિને પ્રશ્ન કર્યો.

આજે મુનિને પ્રશ્ન કરતી વખતે શું ચાલુ છે ! બોલો પ્રશ્ન તો પૂછવા ચાહે છે પણ તેમનો વિનય કરવા આહતા નથી. પણ વિનય કર્યા વિના પ્રશ્ન પૂછવો એ તો જોમ પૃથ્વી પિય પિય કરી મેઘને બોલાવે છે, પણ જ્યારે મેઘ વરસે છે ત્યારે પોતાનું મોહું નીચું કરી સે છે, જેથી પાણી મોઢામાં ન પડતા નીચે પડી જાય છે; તેમ વિનય વિના પૂછવામાં આવતો પ્રશ્ન આ પ્રમાણે વ્યર્થ જાય છે. એ પ્રશ્નનો ઉત્તર વિનયના અભાવે ધારણ પણ થઈ શકતો નથી. મણુધરાએ રાજદ્વાર કરવામાં આવેલ વિનયનું વર્ણન કરી પ્રશ્ન કરતી વખતે કેવો વિનય કરવો જોઈએ એ બતાવ્યું છે.

વિનયપૂર્વક બેસી રાજ્યએ મુનિને પ્રશ્ન કર્યો કે—

નરુણો સિ અજ્ઞો પચ્ચૈઓ, ભોગકાલમ્મિ સંજયા ।

ઉવટ્ઠિઓ સિ સામણ્ણે, ઇયમદ્દં સુણેમિતા ॥ ૮ ॥

રાજા પોતે અનેક કલા-કૌશલ, વિગ્નાન-દર્શન આદિ તત્ત્વોના અણુકાર હોવાથી એને લગતો પ્રશ્ન પૂછી શકતો હતો, પણ તેણે એવો કેઈ પ્રશ્ન ન પૂછતા એક માહો પ્રશ્ન કર્યો. પ્રશ્ન પૂછતા પહેલાં તેણે મુનિને કહ્યું કે, આપ સ્વીકૃતિ આપો તો હું આપને એક પ્રશ્ન પૂછવા ચાહું છું. જ્યારે મુનિએ કહ્યું કે તમે જે પૂછવા ચાહો તે પૂછી શકો છો ત્યારે તેણે મુનિને કહ્યું કે, હું એ અણુવા ચાહું છું કે, આપે આ બર જીવાનીમાં દીક્ષા કેમ લીધી ? આ જીવાનીમાં તો ભોજોનો ઉપભોગ કરવો સારો લાગે છે, તો પછી આવી યુવાવસ્થામાં આપ વિરક્ત થઈ ચારિત્રનું પાલન કરવા કેમ નીકળ્યા છો ! આપની યુવાવસ્થા તો ભોગ ભોગવવાને લાયક છે, તો પછી આપ વિરક્ત થઈ વિચરે છો એ હીક નથી. જો આપ જલ્દ હોત અને જલ્દાવસ્થામાં દીક્ષા લઈ મંથમ ધારણ કર્યો હોત તો તે હીક કહેવાત, અને તમે મંથમ શા માટે ધારણ કર્યો એમ પૂછન પણ નહિ; પણ આપે યુવાવસ્થામાં મંથમ ધારણ કર્યો છે એટલે આપને એવો પ્રશ્ન પૂછવા તૈયાર

થયો છું જે આપની માફક બધા લોભે યુવાવસ્થામાં મંથન ધારણ કરે તો તો ગળબ જ થઈ જાય ને ? હું બધાને આવો પ્રશ્ન કરી શકું નહિ, પણ મારી સામે જેણે યુવા વસ્થામાં સમય ધારણ કર્યો હોય તેનું મંથન લેવાનું કારણ જણવું એ મારું કર્તવ્ય છે હું બધી ચોરીઓને તાત્કાલિક રોકા શકતો નથી પણ જે ચોરી મારી સામે થતી હોય તેને રોકવી એ તો મારું કર્તવ્ય જ છે જે હું મારા કર્તવ્યનું પાલન ન કરું તો પછી હું રાજ કેમ કહેવાઉં ? અનુચિત અને અસ્થાનીય કામ રોકવું એ મારું કર્તવ્ય છે. આપે આ અવસ્થામાં મંથન લીધા છે એ અસ્થાનીય કામ છે તેમ છતાં આપના એ અસ્થાનીય કામને એકદમ ન રોકતા, આપની પાસે પહેલાં આ યુવાવસ્થામાં સમય લેવાનું કારણ જણવા આવું છું આપ ભોગ ભોગવવાની અવસ્થામાં શુદ્ધિમાન હોવા છતાં પણ સંયમમાં શા માટે પ્રવૃત્ત થયા અને કામભોગોથી શા માટે નિવૃત્ત થયા, એનું કારણ હું જણાવું આવું છું જે હું પ્રશ્ન કરવા માં કાંઈ જૂલ કરતો હોઉં તો મને સમજાવો, નહિં તો મને સમય લેવાનું કારણ બતાવો, જે તમે પ્રાર્થ કરીને કારણે, કે કાંઈના ભ્રમાવશને કારણે સમય લીધો હોય તો તે પણ મને નિઃસંકાય થઈ જણાવો, કે જેથી તમારું દુઃખ દૂર કરવામાં સહાયક નીવડી શકું ।

રામની માફક આજનો નરપુવક વર્ગ પણ એવી શકા કરે છે એ શકાના સમાધાન માટે જ જણે આ અધ્યયન કહેવાયું ન હોય । એમ લાગે છે પોતાના મનમાં કાંઈ પ્રકારની શકા હોય તો, જેમ રામએ નામ થઈને પ્રશ્ન કર્યો તેમ પ્રશ્ન પૂછનાર આવે તો શકાનું સમાધાન પણ થઈ જાય, પણ જ્યારે તેઓ પોતે પડિતમન્ય બની જાય અને પોતે બધું જણે છે એમ માની બેસે તો પછી શકાનું સમાધાન કેમ થઈ શકે । આજે પોતાને પડિત માનવાને કારણે તથા શકાનું સમાધાન કંઈ માટે પ્રશ્ન ન પૂછનાર કારણે જ ખરાબી થવા પામી છે ।

આજના યુવકોને જે કથન છે તે જ કથન રામ પણ મુનિની સમક્ષ રજૂ કરી રહ્યા છે શાસ્ત્ર ત્રિકાન્દશી છે અને એટલા જ માટે આજના યુવકોની શકાનું સમાધાન આ અધ્યયનમાં કરવામાં આવ્યું છે ।

આજે પણ ઘણા લોકો સંસારમાં જે કાંઈ છે તે બધું ભોગ ભોગવવા માટે જ છે, પણ ધર્મે ભોગ ભોગવવામાં બાધા બિંબી કરી છે એમ માને છે આ કથનનું શાસ્ત્રમાં સમાધાન કરવામાં આવ્યું છે । શાસ્ત્ર કાંઈ મોટેથી તો બોલતું નથી એટલે શાસ્ત્રના જણકારોએ સતર્ક થઈ શાસ્ત્રનું પ્રતિપાદન કરવું જોઈએ । માગમાં તો એવી શકિત નથી કે ઝાનીઓએ કહેલી પ્રત્યેક વાત વિશે કહી શકું, પણ આ સંસાર કાંઈ ભોગોપભોગ જ માટે નથી, એ વાત હું મારી શુદ્ધિ અનુસાર કાંઈક કહું છું -

સંસારમાં બે પ્રકારના લોભ છે, એક તો વસ્તુનો સંકુપયોગ કરે છે અને બીજા સંકુપયોગ કરે છે તમને આ મનુષ્ય શરીર મળ્યું છે ટેલમાં આ દુર્લભ મનુષ્ય શરીર મેળવીને એમ વિચાર છે કે, બીજા યોનિઓમાં જે સુખ સામગ્રી મળી શકે ન દર્શી તે સુખ સામગ્રી અહીં મળી છે, માટે આ શરીરનો ભોગોપભોગમાં ખૂબ ઉપયોગ કરો નેમ્મએ । પણ ઝાનીઓ કહે છે કે, ભોગો ભોગવવાથી મનુષ્ય શરીરનો સંકુપયોગ થયો છે

માનીને જ મુનિને લરણુવાનીમાં ભોગોને ઉપભોગ કરવાને બદલે સંયમ શા માટે ધારણ કર્યો ? એવો પ્રશ્ન કર્યો હતો. આ પ્રશ્નનો ઉત્તર મુનિ શું આપે છે તેનો વિચાર યથા-વસરે હવે પછી કરવામા આવશે.

સુદર્શન ચરિત્ર-૧૬

પાંચ ધાય હુલરાવે લાલકો, પાલે વિવિધ પ્રકાર :

અન્નદંડલા સભ બટે કુંવરજી, સુંદર અતિ સુકુમાર. ૧૧ ધન ૦ ૧૧ ૧૫ ૧૧

આ એક પુણ્યવાનની કથા છે. લોકો પોતાને પુણ્યવાન કહેડાવવામાં પોતાનું મહત્ત્વ માને છે, પણ વારતવમાં પુણ્યવાન કોણ અને કેવી રીતે બને છે એ વાત આ ચરિત્ર ઉપરથી જુઓ. નવકાર મંત્રની યોગ્ય અદિભાષી સુભગ સુદર્શન તરીકે શેઠને ત્યાં જન્મ્યો. આજે તો અનેક લોકોને બાળક જન્મવાથી દુઃખ થાય છે, પોતાને એક કષ્ટ વધ્યું છે એમ માને છે, અને એ કષ્ટમાંથી બચવા માટે મંત્રતિનિગ્રહના કૃત્રિમ ઉપાયોનો ઉપયોગ કરે છે, પણ એ પુણ્યની ન્યૂનતાનું કારણ છે. જો બાળકને પાળવા-પોષવાની શક્તિ ન હોય તો બ્રહ્મચર્યનું પાલન કરી દેવી ગુણો પ્રાપ્ત કરવાં જોઈએ ! પણ જ્યારે બ્રહ્મચર્ય પાળી શકાતું નથી ત્યારે એવા નિન્દિત ઉપાયોદ્ધાર મંત્રતિનો નિરોધ કરવામા આવે છે, એ કીક નથી.

જિનદાસ શેઠ સુદર્શનના પાલન-પોષણ-સંરક્ષણ માટે પાંચ ધાત્રીઓ અને ૧૮ દેશની દાસીઓ રાખી. પાંચ ધાત્રીઓ ઘરમાં અને ૧૮ દેશની દાસીઓ બહાર સુદર્શનનું મંરક્ષણ કરતી હતી.

એક બાળકની રક્ષા માટે પાંચ ધાત્રીઓ અને ૧૮ દેશની દાસીઓ રાખવાની શી જરૂર છે ? એવો પ્રશ્ન યર્ષ શકે છે. આ પ્રશ્નનો ઉત્તર એ છે કે, પાંચ ધાત્રીઓને હરતકે પાંચ કામો સોંપવામાં આવતા હતાં. એક ધાત્રી દૂધ પીવડાવતી, બીજી રનાનાદિ કરાવતી, ત્રીજી શરીરને શણગારતી, ચોથી ખોળામાં રમાડતી અને પાંચમી રમકડે રમાડતી અને આગળી ઝાલી ચલાવવાનું શીખડાવતી આ બધા કામો તો એક જ ધાત્રી કરી શકે, તો પછી પાંચ ધાત્રીઓને રાખવાની શી જરૂર છે એવો પ્રશ્ન થાય છે. આ પ્રશ્નનો ઉત્તર એ છે કે, જુદી જુદી ધાત્રીઓને જુદું જુદું કામ સોંપવામાં આવે તો બાળકોનો વિકાસ વધારે યર્ષ શકે છે. જો કોઈને એવી જોગવાઈ ન હોય તો તે વાત જુદી છે ! પણ જોગવાઈ હોય તો જુદી જુદી ધાત્રીઓ અને ૧૮ દેશની દાસીઓદ્ધાર બાળકનો વિકાસ શા માટે સાધવામાં ન આવે ! દૂધ પાનારી ધાત્રી કેવી હોય એ પણ વિચારણીય વાત છે. કદાચ કોઈ કહે કે માતા શું દૂધ ન પીવડાવે કે તે માટે જુદી ધાત્રી રાખવામાં આવે ! આનો ઉત્તર એ છે કે, જો માતા બાળકને દૂધ પીવડાવે તો તે પણ ધાત્રી છે. સ્ત્રીના દૂધમા પશુના દૂધ કરતાં વધારે વિશેષતા હોય છે. કહેવત છે કે, જેનો આદાર હોય છે તેવો જ ઉદ્ધાર હોય છે. એટલા માટે બાળકને કેવું દુધ પાતું જોઈએ એ પણ વિચારવું જોઈએ.

કદાચ કોઈ કહે કે, દૂધ પશુ પશુનું અંગ છે અને માંસ પણ પશુનું અંગ છે તો પછી માંસ ખાવામાં શો વાધો છે ? તો આનો ઉત્તર એ છે કે દૂધ અને માંસ બન્ને પશુઓના અંગ હોવા છતાં પણ બન્નેમાં બહુ અંતર રહેલું છે. દૂધ તો બાળક પણ પીએ છે અને માતા તેને પ્રેમથી દૂધ પીવડાવે છે. દૂધ પીવડાવવામાં માતાને કોઈ પ્રકારનું કષ્ટ થતું નથી, પણ જો કોઈ બાળક દૂધ પીતા પીતા માતાનું સ્તન કરડી ખાવા લાગે તો માતા તેને થપાટ પણ મારી દે છે. માતા આમ શા માટે કરે છે ? એટલા માટે કે તે વખતે તેને ક્રોધ આવી જાય છે, તેને કષ્ટ થાય છે અને ક્રોધમાં બાળકને થપાટ પણ મારી દે છે; કારણ કે સ્તનને કરડી ખાવાથી બાળકને દૂધદ્વારા પોષણ પણ મળતું નથી અને માતાને કષ્ટ થાય છે. આ પ્રમાણે જે સ્તનમાંથી દૂધ પીવા મળે છે એ સ્તનને કરડી ખાનારને હરામખોર માનવામાં આવે છે. જે માતાના સ્તનને કરડી ખાય છે તે કેવો નીચ કહેવાય !

આ પ્રમાણે દૂધ પ્રેમથી આવે છે અને માંસ ક્રોધથી આવે છે. જ્યારે માતાના સ્તનને કરડી ખાવાથી માતાને પોતાના બાળક ઉપર ક્રોધ આવે છે ત્યારે જે પશુને માંસ માટે કાપવામાં આવે છે તે પશુઓને શું ક્રોધ આવતો નહિ હોય ! તેને પણ ધણે ક્રોધ આવે છે અને તેના ક્રોધના પરમાણુ માંસમાં પણ આવી જાય છે. પરિણામે માંસ ખાવાથી મનુષ્યમાં મૈત્તાનીયત આવી જાય છે !

પાશ્વેય ધાત્રીઓનું કામ જુદું જુદું હોવાથી બાળકનો વિકાસ કરવામાં દરેક ધાત્રી બગબગ ધ્યાન આપી શકે છે. એક ધાત્રી દૂધ પીવડાવે છે, બીજી ધાત્રી બાળકને બોળામાં રમાડે છે. જે પ્રમાણે વૃક્ષનો છોડ જે ભૂમિમાં રોપવામાં આવે તેવું વૃક્ષ ઊગે છે, તે જ પ્રમાણે બાળક જેના બોળામાં રમે છે તેના મરકારો બાળકમાં પણ ઊતરે છે. ત્રીજી ધાત્રી બાળકને નવડાવે-ધોવડાવે છે અને ચોથી ધાત્રી શરીરને શણગારે છે. બાળકના આખ, કાન-નાક વગેરે અંગોને કેવી રીતે સાફ રાખવા અને તેનો વિકાસ કેવી રીતે કરવો એમાં પણ વિવેકની ખાસ જરૂર રહે છે. પાશ્વેયી ધાત્રી બાળકને રમકડે રમાડે છે.

બાળક ઉપર રમકડાઓના પણ મરકાર પડે છે એક જગ્યાએ જોયું છે કે, એક બાઈ એક રબરના છોકરાને બોળામાં લઈ બાળકની માફક ત્યાર કરતી હતી. તે પુતળું જૂરા રંગનું હતું. એ ઉપરથી એમ જણાય છે કે લોકોને જૂરા રંગનું કે સફેદ બાળક પસંદ પડે છે ! કાજુ બાળક કોઈને પસંદ નથી. આ પ્રમાણે આજે વિદેશી રમકડાઓ-દાગ બાળકને રમાડવામાં આવે છે પણ વાસ્તવમાં રમકડાઓના પણ બાળક ઉપર મરકારો પડે છે ! આ વિદેશી રમકડાઓથી કેટલી હાનિ થાય છે એ કહી શકાય નહિ. રમકડાઓદાગ બાળકના શરીરનો વિકાસ પણ સાધી શકાય છે માતા કે ધાત્રી બાળકને રમકડાઓ વડે રમાડે છે. જ્યારે બાળક રમકડાને પકડવા જરા આવે છે, ત્યાં માતા રમકડાને જરા આગળ ખસેડી લે છે. આ પ્રમાણે કરવાથી બાળક ચાલતા પણ શીખે છે અને તેના શરીરનો વિકાસ પણ થાય છે. બાળકની શક્તિનો અને શરીરનો વિકાસ થાય એ માટે રમકડાઓની સહાયતા લેવામાં આવે છે !

બાળકને ચાલતાં શીખડાવતી વખતે માતાએ પણ ધીમે ચાલવું પડે છે. બાળક જેમ ડગલીઓ બરે છે તેમ માતા પણ ધીમે ધીમે તેની સાથે ચાલે છે. આ પ્રમાણે ચલન-ક્રિયા અને પોષણક્રિયા ઉપર ધ્યાન આપવામાં આવે તો બાળકના શરીરનો અને તેની શક્તિનો ધણો વિકાસ થઈ શકે !

કહેવાનો આશય એ છે કે, સુદર્શન બાળકના શરીર વિકાસ માટે પાંચ ધાત્રીઓ રાખવામાં આવી હતી. તેઓ સુદર્શન બાળકની શક્તિને અને તેના શરીરનો ફેવી રીતે વિકાસ થાય તે માટે ખાસ ધ્યાન રાખતી હતી આ જ પ્રમાણે માનીજનો પણ બાળ-જીવો તત્ત્વજ્ઞાનને કેમ સમજી શકે, તેમનો વિકાસ કેમ થાય એ માટે ખાસ ધ્યાન રાખે છે. જે પ્રમાણે બાળકો માતાની ચાલે ચાલી શકતા નથી, તેમ બાળજીવો પણ માનીઓના તત્ત્વને બરાબર સમજી શકતા નથી. એટલા માટે માનીજનોએ બાળજીવો પણ તત્ત્વ-જ્ઞાનને સમજી શકે એવો પ્રયત્ન કર્યો છે. એ તેમની કડુષ્ઠા છે.

ભગવાન તીર્થંકરમાં મેરુ પર્વતને ડોલાવવાની શક્તિ હોય છે, અને તેઓ કેવળ અંગૂઠાથી મેરુ પર્વતને ડોલાવી પણ શકે છે. તો પણ જ્યારે તેઓ બાળક હોય છે ત્યારે તેમનું પાસન-પોષણ પાંચ ધાત્રીઓદ્વારા થાય છે. તેઓ કહે છે કે, અમારે આ બાલ અવસ્થામાં બાળકને યોગ્ય કામો કરવા છે અને એ પ્રમાણે જગતને શિક્ષા આપવી છે. તેઓ જિતાવળા હોતા નથી. તેમનામાં શક્તિ હોવા છતાં, શક્તિને ગોપવી રાખે છે, પણ જિતાવળા થઈ અવસ્થાની વિરુદ્ધ જતા નથી આ ઉપરથી તમે પણ અવસ્થાનો વિચાર કરો અને જિતાવળા ન બનો. આજે તમારી જિતાવળાથી બાળકો ઉપર ભણવાનો બોમ્બે કેટલો બધો વધી ગયો છે, જે બાળકોને માટે અસહ્ય છે; પણ તમે તો એમ ચાહો છો કે, કોઈ પણ હિસાબે અમારો છોકરો જન્મી ભણી જાય તો અમને સદાયક નીવડે ! પણ તમારી એ જિતાવળાથી તમારા બાળકનો વિકાસ કેટલો બધો અધૂરો રહે છે, તેની કેટલી બધી શરીરની દાનિ થાય છે અને તેનું ચારિત્ર કેટલું બધું સિયિત્ર થઈ જાય છે તેનો તમે વિચાર કરતા નથી.

સુદર્શનના જીવનવિકાસ માટે પાંચ ધાત્રીઓ સિવાય અદાર દેશની દાસીઓ પણ રાખવામાં આવી હતી. આ ઉપરથી પ્રશ્ન એ થાય છે કે, શું એક દેશની ૧૮ દાસીઓથી કામ ચાલી શકતું નહિ હોય કે અદાર દેશની દાસીઓ રાખવામાં આવી હતી ? જુદા જુદા અદાર દેશની દાસીઓ રાખવામાં પણ રહસ્ય રહેલું છે. પ્રત્યેક દેશની દામી પોતા-પોતાના દેશના રીતરિવાજ અને પોતાના દેશની ભાષા બાળકને રમતમગ્નતમા જ શીખ-ડાવી દેતી, કે જેથી બાળક રમતાં રમતાં જુદા જુદા દેશની ભાષા શીખી લેતો પછી તેને જુદી જુદી ભાષા શીખવા માટે પુસ્તકો ભણવા પડતાં નહિ ! આ પ્રમાણે આઠ વરસની ઉંમર થતાં સુધીમાં તો બાળક અનેક વાતોથી પરિચિત થઈ જતો, અને પછી આઠ વરસથી વધારે ઉંમર થતાં તે આગળ ભણવા માટે પાઠશાળામાં જતો.

સુદર્શન પાંચ ધાત્રીઓ અને ૧૮ દેશની દાસીઓના મંરણજી નીચે શરીરનો વિકાસ કરતો જદિ પાપવા લાગે. આ પ્રમાણે સુદર્શનના જીવનસુધારની જૂનિકા તેવાર ચલાવાયી.

લોકો કહે છે કે, જૈનશાસ્ત્રોદ્ધાર લોકોનો ઉપમાર નહિ પણ અપમાર થયો છે, પણ આ શાસ્ત્રને સમજનાર અને સમજાવનાર બંનેની ખૂબ છે જૈનશાસ્ત્રો લૌકિક અને લૌકીક દરેક પ્રકારનો સુધાર બતાવે છે, પણ ઉપર જે કાર્મ કહેવામાં આવ્યું છે તે તો કેવળ સુધાગની ભૂમિકા ■ સાચો સુધાર તો આગળ થવાનો છે.

સુદર્શન આદિ વસ્તુઓ થયો તેનું સુદર ચરીર અને સરળ રચનાવ જોઈ બધા લોકો પ્રસન્ન થતા લાગ્યા અને આ આપણી આશાને સફળ કરશે એમ કહેવા લાગ્યા બાળકના લક્ષણ પારણામાંથી પરખાય છે, એ નીતિ પ્રમાણે સુદર્શનનો સરળ સ્વભાવ અને તેના મરકારો જોઈ આ બાળક કેવો લાગ્યોતો થશે ' એમ સૌ કોઈ કહેતું

પુત્ર તો તમે પણ આદત કશો ' પણ સંસ્કારી પુત્રની પ્રાપ્તિ મારે તમારે પણ મરકારી બનવું પડશે ' પુત્ર એવો સરકારી હોવો જોઈએ કે જ્યોતી દેશ, સમાજ અને ધર્મનું રક્ષણ થાય ' જો તમે પોતે મરકારી બની તમારા પુત્રમાં ધર્મના સંસ્કારો અભાવી રહી પાડવાનો પ્રયત્ન કરશો તો તેમાં તમારું પણ કલ્યાણ છે અને તમારો બાળકનું પણ કલ્યાણ છે

વ્યાખ્યાન: સંવત્ ૧૯૯૨ શ્રાવણ શુદી ૧૦ મંગળવાર

પ્રાર્થના

પ્રણમ્ય 'વાસુપૂજ્ય' જિવ નાથક, મહા સદાચક તૂ મેરેક;

વિપ્રમ વાદ ધાદ ભય થાનક, પરમાશય સરણો તરે—પ્રણમ્ય ૦ ૧ ૧ ॥

શ્રી વાસુપૂજ્ય ભગવાનની આ પ્રાર્થના કરવામાં આવી છે.

પ્રાર્થનાનો વિષય બધો વિશાળ છે કોઈ કહે છે કે, " અમે પ્રાર્થના કરવા તો આદિએ જીએ પણ પ્રાર્થનાનો વિષય વિશાળ હોવાથી પ્રાર્થના અમારી સમજણમાં આવતી નથી ' આવી દશામાં અમે કેવી રીતે પ્રાર્થના કરીએ ? પણ જો, પ્રાર્થનાને પોતાની માને છે, તેના હૃદયમાં એવો વિચાર જ આવતો નથી જેમ કે, તમારા હાથમાં એક વીંટી છે અને તેમાં એક રત્ન જડેલું છે એ રત્નની કીંમત કેટલી છે તે તમે જાણતા નથી, પણ તમને કોઈ ઝવેરી એમ કહે કે, તમને આ રત્ન ક્યાથી મળ્યું ? એ તો બહુ અમૂલ્ય છે ઝવેરીનું આ કથન સાલણી તમને પ્રસન્નતા થશે કે હુ ખ ? તમને પ્રસન્નતા જ થશે અને એ પ્રસન્નતાનું કારણ તમે એ અમૂલ્ય રત્નને તમારું પોતાનું માનો છો એ છે જો રત્નને તમારું માનતા ન હોત તો, તમને પ્રસન્નતા કદાચ જ થાત પણ તમને તમે તમારું માનો છો એ મરકો જ તમને ઝવેરીનું કથન સાલણી પ્રસન્નતા થશે

તમે જો કે રત્નની કીંમત કેવી છે તે જાણતા નથી પણ ઝવેરી એ રત્નની કીંમત આપે છે એટલે તો જાણો જ છો ' આ જ પ્રમાણે પ્રાર્થનામાં રહેલા વિશાળ તત્ત્વોને

તમે સમજી ન પણ શકતા હો, તો પણ જો પ્રાર્થનાને તમે તમારી માનતા હશે, તો તમને પણ પ્રસન્નતા થશે તમે ભવે પ્રાર્થનાના વિશાળ તત્ત્વોને સમજતા ન હો, પણ યાનીઓ તો પ્રાર્થનાનું એવું મહત્ત્વ જાણે છે એ તો તમે જાણો જ છો, આ જ પ્રમાણે જો પરમાત્માની પ્રાર્થનાને તમે તમારી માનતા હશે, તો તેમાં રહેલા વિશાળ તત્ત્વોને ન સમજવા છતાં, યાનીઓના કથન ઉપર વિશ્વાસ રાખવાથી અત્યુપ આનંદ મેળવી શકશો.

ભગવાન વાસુદેવની પ્રાર્થનામાં કેવાં વિશાળ તત્ત્વો રહેલા છે એને વર્ણવવાની માગના શક્તિ નથી. તેમ છતાં પોતપોતાની શક્તિ અનુસાર કાર્ય કરવાનો અધિકાર બધાને છે. જેમ દ્રાવ્ય આશ્રમજરીના ગુણોને કહી શકતી નથી, તેમ છતાં યથાસમયે પોતાની શક્તિ અનુસાર કહે છે અને પોતાનો ભાવ વ્યક્ત કરે જ છે; તે જ પ્રમાણે સાચો ભક્ત પણ પરમાત્મા અને તેની પ્રાર્થનાના બધા તત્ત્વોને કહી ન શકે, તો પણ પોતાની શક્તિ અનુસાર ગુણગ્રામ કરે છે અને પોતાની ભક્તિનો પરિચય આપે છે અને જે પ્રમાણે દ્રાવ્ય નિંદા-પ્રશંસાનો ભવ છોડી કહે છે અને પોતાનો ભાવ વ્યક્ત કરે છે તે જ પ્રમાણે ભક્ત પણ કોઈની નિંદા-પ્રશંસાની પરવા ન કરતા પોતાના મનના ભાવો વ્યક્ત કરે છે.

આજે આ પ્રાર્થનામાં કહેવામાં આવ્યું છે કે:—

બલ હલ પ્રબલ દુષ્ટ અતિ દારુણ, જો ચોતરફ દિયે ઘેરા ।

તદપિ કૃપા તુમ્હારી પ્રભુજી, અરિયન હોય પ્રકટે ચેરા ॥

સંસારમાં જેમને દુષ્ટ કહેવામાં આવે છે અને જેમનો ઉદ્દેશ બીજાને કષ્ટ આપવાનો જ હોય છે, એવા દુષ્ટો પણ જો ભક્તને તક્ષવાર દારા ડરાવવા માટે છે તો પણ સાચા ભક્તો ડરતા નથી. તેઓ તો નિર્ભય થઈ એમ જ વિચારે છે કે, આ દુષ્ટ ભોકો તક્ષવાર જતાવી મને શિક્ષા આપે છે. જે પ્રમાણે સાચો વિદ્યાર્થી શિક્ષકની સોટીને પોતાની વિદ્યોન્નતિમાં સદાયબૂત માને છે તે પ્રમાણે સાચા ભક્તો પણ દુષ્ટોની તવવારની ધમકીને પરમાત્માની પ્રાપ્તિમાં સદાયબૂત માને છે, અને પોતાના આત્માને શિક્ષા આપે છે કે “હે ‘આત્મા’ તું સંકટના સમયે ડર નહિ. કારણ કે તું તો અભય છે, અવિનાશી છે અને આ શરીર નાશવાન છે. શરીરનો નાશ થવાથી તને કાંઈ દાનિ પહોંચવાની નથી.” સંકટના સમયે જો આ પ્રમાણે આત્માનો વિચાર કરવામાં આવે અને પોતાના નિશ્ચય ઉપર દૃઢ રહેવામાં આવે, તો યત્ન પોતાની યત્ન છોડી મિત્ર તથા શિષ્ય બની જાય છે ! એ વાત ભુલી છે કે કોઈ આ જ ભવમાં દાસ હોય છે, તો માંદ પરભવમાં દાસ હોય છે, પણ જેઓમાં દૃઢ નિશ્ચય હોય છે તેમનું કાંઈ કાંઈ બગાડી શકતું નથી ।

પિયાચે દામદેવના ચરીરના ટુકડે ટુકડા કરી નાખ્યા હતા, છતાં તે પોતાના પિયારમાં દૃઢ રહ્યો કે, એ તો મારો મિત્ર છે અને મને ધર્મમાં દૃઢ કરનાર છે, તો પિયાચ પણ દેવ બની તેના ચરણમાં આવ્યો અને કહેવા લાગ્યો કે, “દૃઢ-દ્રઢામ પણ સુધરી ન શક્યો પણ તમે મને સુધારી દો.” ધર્મદ્રવ્યના આવા બીજાં ઉદાહરણો અન્ય શાસ્ત્રમાંથી પણ મળે છે. પ્રહ્લાદની ઉપર પણ તત્ત્વસરના ધા કરવામાં આવ્યા, પણ તે તો તત્ત્વસરના

ધા કરનાગ્ને પણ પોતાનો મિત્ર માનવા લાગ્યો, એટલે અને તત્કાળ પણ યુદ્ધી યથ ગત્ર આ પ્રમાણે મુનિઓને વાણીમાં પીલાવવામાં આવ્યા અને તેમના શરીરની ખાલ પણ ઉતાડી લેવાગવામાં આવી, છતાં એ કષ્ટ આપનારાઓને મુનિઓએ પોતાના મિત્ર માન્યા, તો તેઓને આખરે પોતાના કુખૂલ માટે પશ્ચાત્તાપ કરવો પડ્યો સાચા ભક્તો! તો એમ જ વિચારે છે કે, અમને કષ્ટ આપનારાઓ તો અગ્રાસ પરીક્ષક છે અને અગ્રાસ કામમાં સદાયક છે એટલા માટે તેઓ અમારા સાચા મિત્ર જ છે.

કહેવાનો આશય એ છે કે, જેઓ પરિવહન-સંકટોને ધર્મની કમોટી માને છે અને સંકટોથી ગભરાઈ જતા નથી તેઓ જ પરમાત્માની સાચી પ્રાર્થના કરી શકે છે. જે કષ્ટના સમયે પણ ગભરાતો નથી અને પરમાત્માની એકનિષ્ઠાએ પ્રાર્થના કરે છે તેનું કલ્યાણ જ થાય છે.

જેઓ પરમાત્માની અખંડ પ્રાર્થના કરે છે, તેઓ પ્રાર્થનામાં કેટલા યુગો રહેલા છે તે જાણી શકે છે. પ્રાર્થનામાં સર્વ પ્રથમ દરતાની આવશ્યકતા ગ્રહે છે. જે ગભરાઈ જાય છે તે કાર્ષ કરી શકતો નથી. જે દત્તાપૂર્વક પરમાત્માની પ્રાર્થના કરે છે, તે પોતાનું પણ કલ્યાણ કરી શકે છે, તથા બીજાનું પણ કલ્યાણ કરી શકે છે. ભયભીત માણસ કાર્ષ કરી શકતો નથી; પણ જે નિર્ભય વીર પુરુષ હોય છે તે નિર્ભયતાપૂર્વક પરમાત્માની પ્રાર્થના કરે છે અને પોતાનું તથા બીજાનું કલ્યાણ સાધી શકે છે. એવા નિર્ભય વીરપુરુષ જે ભૂમિ ઉપર પગ મૂકે છે તે ભૂમિ પણ ધન્ય માનવામાં આવે છે અને જે તેમના દર્શન કરે છે કે તેમની વાણી સાંભળે છે, તે પણ ધન્ય માનવામાં આવે છે એટલા માટે નિર્ભય યર્ષ પરમાત્માની અખંડ પ્રાર્થના કરો તો તમે પ્રાર્થનામાં રહેવા તરવોને પણ જાણી શકશો અને દુ ખથી વિમુક્ત પણ થઈ શકશો.

અનાથી મુનિનો અધિકાર—૧૭

રાજા શ્રેષ્ઠિકે મુનિની પાસે બહુ દૂર નહિ તેમ બહુ નજીક નહિ એમ અર્થોદા-પૂર્વકે જેસી મુનિને પ્રશ્ન પૂછ્યો કે, આપની આ અવસ્થા તો ભોગ ભોગવવાને લાયક છે, છતાં આપે સયમ શા માટે ધારણ કર્યો? રાજા મુનિની યોગ્યતા જાણતો હતો કે, આ મુનિ ક્ષમાશીલ, નિર્ભીંગ અને વિચારક છે તો મારી સંકાનું સમાધાન કરશે એમ ધારીને જ રાજાએ ઉપરનો પ્રશ્ન પૂછ્યો હતો.

રાજાના પ્રશ્ન ઉપરથી તો એવું લાગે છે કે, જાણે તે સયમને ઠીક સમજતો ન હોય. આજે પણ કેટલાક લોકો સયમને ખરાબ માને છે, સાધુઓની નિંદા કરે છે અને સાધુઓનો સમાજ ઉપર ભાર છે એમ સમજે છે આનું એક કારણ એ પણ છે કે, કેટલાક શ્રોત્રી સયમ ધારણ કરી પછી સાધુવેશમાં રહેવા છતાં ખરાબ કામો કરે છે. આવા ભ્રષ્ટ લોકોની પાછળ, જેઓ સયમનું ખરાબર પાલન કરે છે, તેઓની પણ નિંદા થાય છે, પણ એમ કરવું તે અનુચિત છે એ વાત ખરી છે કે સાધુવેશ ધારણ કરનારાઓ કેટલાક ખરાબ કામો કરે છે, પણ જેઓ એમ કરે છે તેઓ સાધુઓ નથી, 'તેઓ તો પાપત્રમણ છે.' તેમને કારણે સાચા સાધુઓની શા માટે નિંદા થવી બેઠી? કદાચ

કામ કહે કે સાચો સાધુ કાણ છે અને પાપશ્રમણ કાણ છે, એની અમને શી ખબર પડે ? તો આનો ઉત્તર એ છે કે, કયો સાધુ સારો છે અને કયો સાધુ ખરાબ છે એનો વિવેકબુદ્ધિએ નિર્ણય કરે !

દૂધ અને પાણીની માફક જે સત્ય અને અસત્યનો નિર્ણય કરે છે તે વિવેક છે. વિવેક કરવાથી સાચા સાધુ અને ખરાબ સાધુની પરીક્ષા થઈ જશે ! વિવેક કયાં વિના બધા સાધુઓ ખરાબ જ હોય છે અને સાધુઓ કરતાં મુદરથો સારાં હોય છે, એમ એક-તરફ નિર્ણય કરી લેવો એ અનુચિત છે. સાચા સાધુની નિંદા કરવી એ સદૃશ્યોની નિંદા કરવા બરાબર છે. જે સાધુની નિંદા કરે છે તે શું અહિંસાની નિંદા કરતો નથી ? જે હિંસા કરે છે, અસત્ય બોલે છે, ચોરી કરે છે, ત્રેયુન સેવે છે, કે દ્રવ્યસંગ્રહ કરે છે તે સાધુ છે કે જે અહિંસા પાળે છે, સત્ય બોલે છે, ચોરી કરતા નથી, બ્રહ્મચર્ય પાળે છે, અને જેઓ પોતાની પાસે એક પાઈ પણ રાખતા નથી તે સાધુ છે ? સાચા સાધુ તો પાંચ મહાવ્રતધારી હોય છે. આવી દશામાં જે સાધુની નિંદા કરે છે તે શું અહિંસા, સત્ય, અસ્તેય, બ્રહ્મચર્ય કે અપરિગ્રહની નિંદા કરતો નથી ? કદાચ કોઈ કહે કે કેટલાક સાધુઓ હિંસા કરે છે, અસત્ય બોલે છે, ચોરી કરે છે, ત્રેયુન સેવે છે કે પૈસો પોતાની પાસે રાખે છે, પણ જેઓ આત્મ અમદાચરણ સેવે છે, તેઓ શું સાધુ છે ? નો નહિ તો, પછી એવા અસાધુઓને કારણે સાધુઓની નિંદા કેમ કરે છે ? તમે એમ કહો કે અસાધુઓ ખરાબ હોય છે, પણ સાધુઓ ખરાબ હોય છે એમ કેમ કહો છો ? બાળકાલ કલતર-બનાવટી રતો પણ નીકળ્યાં છે રતો બનાવટી પણ હોય છે એ વિચારથી કોઈ જે બધાં રતોને ખોટા કહે તો તે શું ચોખ્ખા કહેવાશે ! આ જ પ્રમાણે અસાધુઓને કારણે બધાં સાધુઓને ખરાબ કહેવા એ ક્યાસુધી ઠીક છે એનો તમે વિચાર કરો.

હું સાધુઓને પણ કહું છું કે, મહાત્માઓ ! હવે જગત યાઓ. આપારે ધર્મની નિંદા થઈ રહી છે. અને એ નિંદાનો ભાર તમારા ઉપર આવી પડ્યો છે. માટે સાવચેત યાઓ અને તમે શું કરી ગયા છો તેનો વિવેક દષ્ટિએ વિચાર કરો ! આ પ્રમાણે મહાત્માઓને પણ માટે કહેવું છે, પણ સાથે સાથે તમને પણ કહું છું કે, તમે અસાધુઓને કારણે સાધુઓની નિંદા કરો છો, એટલા માટે આ વિષે વિચાર કરો અને સાધુ અને અસાધુને ઓળખવાનો વિવેક કરો !

રાજા એણેક તો મુનિને સાધુ જ સમજતો હતો એટલે તેણે તેમના ગુણોની પ્રશંસા કરી તેમને નમસ્કાર-વંદન કરી પ્રશ્ન પૂછ્યો કે, તમે આ ભોગ ભોગવવાની અવસ્થામાં-આવી ભરજીવાનીમાં સંયમ શા માટે ધારણ કર્યો ? એ હું જાણુવા ચાહું છું.

જે કોઈ બીજો હોત તો રાજાનો આ પ્રશ્ન સાભળી એમ કહી દેત કે, “ ચાલ ! ચાલ ! તારે અમારા સાધુઓના કામગા વચ્ચે પડવાની શી જરૂર છે ! તારું કામ તો રાજ્ય ચલાવવાનું છે; તું સાધુઓની વાતોમાં શું સમજી શકે ! ” પણ અનાથી મુનિએ રાજાના એ પ્રશ્નને ન તુચ્છકારતા કેવો જવાબ આપ્યો તે જુઓ ! આ જૈન સાધુઓનું ચરિત્ર છે. મારામાં તો એવી શક્તિ નથી કે અનાથી મુનિનો તમને

બહુ પરિચય આપી શકું. પણ આજે તેઓ હોત તો જેવા આનંદ ગણધરોએ રચેલા આ ચરિત્રદાગ મળી રહ્યો છે તેવા આનંદ આવત કે નહિ ! ગણધરોની કૃપાથી જ તેમનું ચરિત્ર આપણને મળ્યુવા મળી ગયું છે. અનાયી મુનિએ તો એક રાત્ર અશ્વિકેનો જ સુધાર કર્યો હતો, પણ ગણધરોની કૃપાથી આજે તેમનું જ ચરિત્ર આપણી સામે છે, તે ચરિત્રદાગ ન જાણે કેટલા બધા જીવોનો સુધાર થતો હતો ! ધણી લોકો તો આ અધ્યયનનો હમેશા સ્વાધ્યાય કરે છે, પૂજ્યશ્રી શ્રીલાલજી મહારાજ પણ પ્રાયઃ હમેશા આ અધ્યયનનો સ્વાધ્યાય કરતા હતા. વારતવમા આ અધ્યયન પણ સ્વાધ્યાય કરવા જેવું છે.

રાજના પ્રશ્નનો ઉત્તર આપતા મુનિએ કહ્યું કે—

અણાહોમિ મહારાય ! જાહો મજ્જ ન તિજ્ઞંદં ।

અણુકંપગં મુહિં વાવિ, કિંચિ નામિસમેમહં ॥ ૧ ॥

હે ! મહારાજ ! હું અનાય હતો. માત્ર કોઈ રક્ષણ કરનાર ન હતું તેમ કોઈ માત્ર પાલન કરનાર ન હતું. એટલા માટે મેં સવન ધારણ કર્યો.

નાથ કોને કહેવાય એ પહેલા જોઈએ. જે યોગ અને ક્ષેત્ર કરે છે તે નાથ છે. આપ્રાપ્ત વસ્તુને પ્રાપ્ત કરવી તે યોગ છે, અને પ્રાપ્ત થએલી વસ્તુની રક્ષા કરવી તે ક્ષેત્ર છે. આ પ્રમાણે જે પ્રાપ્ત નહિ થએલી વસ્તુને પ્રાપ્ત કરાવે અને પ્રાપ્ત થએલી વસ્તુની રક્ષા કરે તે નાથ છે.

અનાયી મુનિ કહે છે કે, “ મારે કોઈ નાથ ન હતો, કોઈ માત્ર રક્ષણ કરનાર ન હતું, તેમ કોઈ ધર્મ સમજીને પણ મારી ઉપર અતુકંપા-દયા કરનાર પણ ન હતું ! સકટના સમયે કામ લાગે તેવા મારે કોઈ મિત્ર પણ ન હતો, આ પ્રમાણે મારી રક્ષા કરનાર કોઈ ન હોવાથી મેં સવન ધારણ કર્યો.

મુનિના આ ઉત્તરથી તો સાધારણ રીતે લોકો એવો ખ્યાલ કરે કે, કોઈ રખડો માણસ હતો, તેને ખાવા-પીવાની, સુવા-ઘેસવાની અગવડતા હતી, અને કોઈ તેની રક્ષા કરતું નહિ હોય એટલે દીક્ષા લઈ લીધી હતી અથવા “ નારી મુદ્ધ મુદ્ધ સમ્પતિ નારી, મુદ્ધ મુદ્ધાય ભયે સ-વામી ” —એ કથનાનુસાર સ્ત્રી મરી ગઈ હતી અને સંપત્તિ બધી નારી પામી હતી એટલે માથુ મુઝાવી દીક્ષા લઈ લીધી હતી. ”

રાજને પણ મુનિનો ઉત્તર સાંભળી આશ્ચર્ય થયું હતો, અને તેને મનમાં લાગ્યું હતો કે, હજી તો એવો કનિયુગનો સમય આવ્યો નથી કે કોઈ દયાળુ અનાયની રક્ષા ન કરે. આજે પણ કોઈ એવો અનાય તમારી જોવામાં આવે છે તો તેને તમે અનાયાસ્યમા મોકલી આપો છો. આવા કનિયુગમાં જ્યારે અનાયો માટે સગવડતા મળી આવે છે, તો ત્યારે તો, યોથો આરો હતો, એટલે તે વખતે અનાયો માટે એવી અગત્ય સ્થિતિ કેમ હોઈ શકે ? એટલા જ માટે રાજને પણ મુનિનો ઉત્તર સાંભળી ઘણું આશ્ચર્ય થયું.

આ ગાયના જોયા ચરણમાં પાદાતર ભેદ છે એકમા કિંચિ નાદં સુમ્મેમહં એવો પાદ છે જ્યારે બીજામાં કિંચિ નામિસમેમહં એવો પાદ છે આ પાદમાં આવેલો

નાદ શબ્દનો અર્થ તો રાજની સાથે સંબંધ ધરાવે છે અને ત્યાં 'રાજ તું સમજ' એવો અર્થ થાય છે, અને નામિ શબ્દનો અર્થ મુનિની સાથે સંબંધ ધરાવે છે, અને ત્યાં 'મારી ઉપર જરાપણ અનુકંષા કરનાર કોઈ ન હતું' એવો તેનો અર્થ થાય છે.

મુનિનો ઉત્તર સાંભળી રાજ આશ્ચર્યમાં પડી ગયો કે, આ તો આવી ઋદ્ધિથી સંપન્ન છે છતાં પોતે અનાથ છે અને પોતાની અનાથતાને કારણે સંયમ ધારણ કર્યો છે એમ કેમ કહે છે ! એમનું આ કથન તો એના જેવું છે કે 'ચિન્તામણિ કહે કે મને કોઈ રાખતું નથી, કદપદ્મ કહે કે મારો કોઈ આદર કરતું નથી' અને કામધેનુ કહે કે મને કોઈ ઉભવા રથાન આપતું નથી ! જેમ ચિન્તામણિ, કદપદ્મ કે કામધેનુને કોઈ આદર આપતું નથી એ કથન અસંભવ જેવું છે, તેમ આ મુનિ કે જેમના ચરીરમાં શંખ, ચક્ર, પદ્મ આદિ શુભ લક્ષણો છે એમને કોઈ નાથ ન હોય, કોઈ રક્ષક ન હોય કે એમને કોઈ મિત્ર ન હોય એ કેમ બની શકે ?

કવિએ કહે છે કે, હંસથી કદાચ વિદાતા નારાજ થાય તો તેને રહેવાનું કમલવન જીનજક કરી શકે, કે તેને માનસ સરોવરમાં રહેવાનો પ્રતિજ્ઞા કરી શકે, પણ તેની ચાચમાં દૂધ અને પાણીને જુદા કરવાનો જે શુષ્ક છે તેને તે પણ છીનવી શકે નહિ.

આ જ પ્રમાણે રાજ મુનિને કહે છે કે, "તમે આવા ઋદ્ધિમાન હોવા છતાં અનાથ હતા એ કેમ માની શકાય ? હું એ વિશે પ્રશ્નોત્તરમાં ન પડતા તમને એટલું જ કહું છું કે તમે મારી સાથે આવો, હું તમારો નાથ બનું છું. મારા રાત્નમાં કોઈ પ્રકારની ખામી નથી." રાજની માફક તમારે પણ વિવેક રાખવાની જરૂર છે. કોઈ વાત સમજમાં ન આવે કે તમને ઠીક ન લાગે તો એકદમ કોઈ ઉપર આશ્લેષ ન કરો !

હવે હું જીનાગઢ દિવાન સાહેબને થોડુંક કહું છું. પરચીસ માણસો જઈ રહ્યા હોય અને તેમાંથી એકના માથા ઉપર ધણો બોળો હોય અને તે વાકો વળી જતો હોય તો તમે કોની તરફ જશો ? જેમના માથે બાર છે તેની તરફ જશો. આ જ પ્રમાણે દિવાન સાહેબ ઉપર મંસારનો બોળો વધારે છે. એટલા માટે તેમને એ શબ્દો કહું છું. દિવાન સાહેબની સાથે મારે કોઈ લેવા દેવા નથી; પણ તેમનો બોળો થોડોક દલકો થાય એટલા માટે કાંઈક કહું છું, અને જે કોઈ કહું છું તે તમને બધાને માટે હિતકારી છે માટે મારા કથન ઉપર તમે પણ ધ્યાન આપો.

સાંભળ્યું ■ કે, મલખારથી સાગના લાકડા અને લાવવામાં આવે છે. જ્યારે તે લાકડા દરિયામાં પડેલા હોય છે ત્યારે તેને એક દોરી બાંધીને એક બાળક પણ જ્યાં ચાહે ત્યાં ફેરવી શકે છે. પણ જ્યારે તે લાકડાને પાણીની બહાર કાઢવામાં આવે છે ત્યારે તેને ઉપાડવા માટે કેટલા બધા માણસો કામે લાગે છે ? આમ થવાનું કારણ શું છે ! બાનું કારણ એ છે કે, જ્યારે લાકડું દરિયામાં હોય છે ત્યારે તેની આધાર દરિયા હોય છે ! બહાર કાઢ્યા બાદ દરિયાનો આધાર રહેતો નથી ! આ જ પ્રમાણે તમે પણ તમારા વિશે વિચાર કરો. સંસારવ્યવહારનો બોળો દલકો કરવા માટે તમે તમારો બોળો પરમાત્માપી દરિયાને મોપી દો તો તમે બધા કામો સરલતાપૂર્વક કરી શકશો. સંસાર

વ્યવહારમાં રહેવા છતાં પોતાનો જીવનવિકાસ કેવી રીતે સાધી સકાય છે એ વાત એક ઉદાહરણ દ્વારા સમજાવું છું.

૪૬ ઉપર વાદરઓ પણ એમે છે અને પક્ષીઓ પણ એમે છે. કદાચિત્ ૪૬ તુડી પડે તો દુઃખ કેને થાય ! વાદરને જ દુઃખ થાય. કારણ કે પક્ષીઓનો આધાર કાઈ ૪૬ જ નથી, પણ તેને પાખો હોવાથી વ્યાસુધી ૪૬ દોષ છે ત્યાસુધી તેના ઉપર એસે છે, પણ તમારે તે પડવા લાગે છે ત્યારે તે ઉડી જાય છે. આ જ પ્રમાણે મંસાર૪૬ ઉપર એક ધર્મને જાણનાર અને બીજો ધર્મને નહિ જાણનાર બન્ને એસે છે; પણ ધર્મને જાણનારને આ સંસાર૪૬ પડી જવાથી હું દુઃખી જઈશ એવો ભય રહેતો નથી. તે તો એમ જ વિચારે છે કે “આ સંસાર૪૬ જ માગે આધાર નથી તો કદાચિત્ આ સંસાર૪૬ પડી જશે તો ધર્મરૂપી પાખોદ્વારા હું ઉડી જઈશ,” આ પ્રમાણે ધર્મનો આધાર ગમવાથી કાઈ પ્રકારનો ભય રહેતો નથી. તમે પણ આ પ્રમાણે સંસારનો નાશ માની અને આ ધન-ધાન્ય આદિ પદાર્થો સદાને માટે રહેવાના નથી એમ સમજી ધર્મની સેવા કરશો તો આ સંસાર પણ તમને ભારરૂપ લાગશે નહિ.

ધર્મનો આધાર કેટલો બધો સદાયશ્રુત નીવડે છે એ વાત નીચેની કથાદ્વારા સમજાવું છું.

સુદર્શન ચરિત્ર—૧૭

કલા બહોત્તર અકપકાલમે, મીખ તુઆ વિદ્વાન ।

મૌદ પરાકમી જાન પિતાને, કિયા વિવાહ વિધિ કાન. ॥ ૩ ધન= ॥ ૧૬ ॥

સંસારની બધી ઋદ્ધિ મળે પણ શીવની ગિદ્ધિ ન મળે તો એ બધી ઋદ્ધિમાં ધૂળ છે. આથી વિરુદ્ધ શીવની સિદ્ધિ મળે અને કાંઈ પ્રકારની ઋદ્ધિ ન મળે તો કાઈ વાધો નહિ ! કાંઈને ચિંતામાંથી રાત મળી જાય તો શું તેને શેર કે બે શેર ચણાની ખાગી રહી શકે ? પરંતુ આજના લોકો શીવને મોટું માનતા નથી પણ ભોગને મોટું માને છે. આ કારણે ભોગની સામગ્રી ન મળવાને કારણે લોકો રડવા લાગે છે.

શીવનો અર્થ સદાચાર થાય છે. પાપથી બચવું એ સદાચારનો અર્થ છે. સંક્ષેપમાં દિંસા, અસત્ય, ચોરી, બળિયાર, મદિગપાન એ બધા પાપો છે. આ પાપ દુર્ચ્છોમાં પ્રાપ્ત; બધા પાપોનો સમાવેશ થઈ જાય છે. જેઓમાં આ દુર્ચ્છો નથી તેઓમાં કાંઈ પ્રકારનું પાપ રહી શકતું નથી. જેમ દીપકના પ્રકાશની આગળ અધકાર રહેતો નથી તેમ શીવના પ્રકાશની આગળ પાપનો અધકાર રહી શકતો નથી ! પણ પાપનો અધકાર દૂર કરવા અને શીવનો પ્રકાશ પ્રગટાવવા માટે પુરુષાર્થ કરવાની પણ જરૂર છે. પુરુષાર્થથી જ પાપથી બચી ધર્મનું આરાધન થઈ શકે છે. આ વાત પ્રસ્તુત કથાથી વધારે સ્પષ્ટ થશે. સુદર્શને પૂર્વભવગા થોડા જ સમયમાં પોતાનો ધણો વિકાસ સાધી લીધો હતો. ઉપલક દષ્ટિએ તો નનકારમત્ર ઉપર વિશ્વાસ રાખવાથી તેને મરતુ પડ્યું, પણ આગળ જે ઋદ્ધિનું વર્ણન છે, તે ઋદ્ધિ નનકારના પ્રતાપથી જ તેને મળી હતી.

પાપ ધાત્રીઓ અને અદાર દેશની દાસીઓના સંરક્ષણ નીચે સુદર્શન શ્રદ્ધિ પામવા લાગ્યો. થોડા સમયમાં તે અદાર દેશની લાખા, રહેણી કરણી વગેરેથી પરિચિત થઈ ગયો.

ન્યારે તે આઠ વરસની ઉંમરનો થયો. સારે તેના પિતાએ વિચાર્યું કે, સુદર્શનને હવે નિશાળમાં ભણાવવા મોકલવો જોઈએ કે જેથી તે ભણીગણી હોશિયાર થાય અને યુવ-
નને સુખમય બનાવવા માટે સંસારનો ભાર વહન કરવા માટે તથા ધર્મદાસ આપાતું
કર્યાણુ કરવા સમર્થ થાય ! એક દિવસે કહ્યું છે કે:—

માતા શ્વ પિતા વૈરી, ચેત વાલો ન પાઠવતે ।

ન શોભતે સમામખ્યે હંસમખ્યે ચકો યયા ॥ —હિતોપદેશ

અર્થાત્—તે માતાપિતા યત્ન છે કે જેઓ પોતાના બાળકોને ભણાવતા નથી. જેમ
હંસોની સભામાં જગલાઓ શોભતા નથી તેમ વિદ્વાનોની સભામાં અમણુ બાળકો પણ
શોભતા નથી. તમે હંસ જેવા પુત્રો ચાહો છો કે જગલા જેવા ? તમે કહેશો કે, અહીં
રાજકોટમાં પ્રાયઃ બધા ભણેલા છે; તો પછી અહીં એ પ્રશ્ન જ ઉભો થતો નથી ! પણ
જેઓ ભણેલા છે તેમની શિક્ષાદીક્ષા કેવી છે તે જરા જુઓ. સાચી શિક્ષા કેવી હોવી
જોઈએ એ વિષે કહ્યું છે કે:—સા વિદ્યા યા વિમુક્તયે અર્થાત્—જે બંધનોથી મુક્ત
કરે તે જ વિદ્યા છે. શું આજકાલની શિક્ષા આવી છે ? આજકાલની શિક્ષા વ્યવહારમાં
પણ રક્ષા કરવાને માટે સમર્થ નથી, તો પછી બીજી વાત વિષે કહ્યું જ શું ? આજે
દશ બી. એ. ડિગ્રી પાસ થયેલ વિદ્યાર્થીઓ કરવા જતા હોય અને રસ્તામાં ઠાઠ ચોર-
બદમાશ મળી જાય તો શું તેઓ પોતાની પણ રક્ષા કરી શકશે ? ભાગી તો નહિ જાય
ને ? સાબળ્યું છે કે, એક સાપના લયથી આઠ માણસો મરણ પામ્યા. જો તેઓમાંથી
એકે પણ સર્પને પકડવાનો આત્મભોગ આપ્યો હોત તો બધાને સર્પના લયથી મરી જતું
ન પડત ! પણ આજકાલ આત્મબળને વધારી આત્મભોગ આપનારા બહુ ઓછા લોકો
છે ! કેવળ વાતો કરનારા છે. કહ્યું છે કે:—

“આઓ મિયાંજી ખાના ખાઓ, કરો બિસમિલ્લાં હાથ ધુલાઓ ।

આઓ મિયાંજી છપ્પર ઉઠાઓ, હમ યુદ્ધે જવાન યુલાઓ ॥”

આજના લોકો કહેવતમાં કલા પ્રમાણે મિયાંજી ખાવાને વખતે તો જુવાન યર્ષ જાય
છે પણ કામ કરવાના સમયે ધરડા યર્ષ જાય છે ! આવી અવસ્થામાં આજના લોકો
પોતાનો શારીરિક, માનસિક અને આધ્યાત્મિક વિકાસ કેવી રીતે કરી શકશે ! એક ભાઈ
કહેતા હતા કે, આજકાલ તો ઘેર ઘેર તાવે ધર ધાલ્યું છે. મેં તેને જવાબ આપ્યો કે,
ન્યારે તાવને આર્મન્ટ્રણ આપવામાં આવે તો તે શા માટે ન આવે ? અમે કહીએ છીએ
કે ખાવા-પીવામાં વિવેક રાખો અને અઠવાડિએ-પખવાડિએ શરીરશુદ્ધિ માટે ઉપવાસ
કરો પણ ખાવા-પીવામાં વિવેક રાખવામાં આવતો નથી જેથી તાવ ખસતો નથી.
જો ખાવા-પીવામાં ધ્યાન રાખવામાં આવે અને ઉપવાસ કરવાની ટેવ પાડવામાં આવે તો
તાવ કેમ આવે ?

કહેવાનો આશય એ છે કે, વિદ્યા એ નથી કે, જે ડરાવે, નિર્મલ જનાવે કે રાગી
જનાવે. પણ વિદ્યા તે છે કે જે શારીરિક, માનસિક અને આધ્યાત્મિક બંધનોથી મુક્ત
કરે ! દરેક પ્રકારના બંધનોથી મુક્ત કરનાર સંસ્કારનું નામ જ વિદ્યા છે.

સુદર્શનમાં સાગ સંગ્રહો પાડવામાં આવ્યાં આઠ વગસ પહેલા માર્ચ બાળકને પુસ્તકોયુ જ્ઞાન આપતું તે તેની શક્તિના વિકાસને રુધવા મમાન છે એ વાતને આજના વિકાસો પશુ માને છે શાસ્ત્રમાં પણ કહ્યું છે કે—

“ સાદરેગ અદ્વૈવાસજાયેણં કલાયરિયં ઉચળવદ્ ” ।

અર્થાત્—આઠ વગસની ઉપરનો થયો ત્યારે તેને કલાચાર્યને મોખવામાં આવ્યો આ ઉપરથી સ્પષ્ટ જણાય છે કે આઠ વગસ પહેલા બાળકને ગતગતમાં જ એવી શિક્ષા આપવામાં આવતી કે જેથી તેની શક્તિનો વિકાસ પણ રુધાતો નહિ અને ગતમાં ને રમતમાં જ તેને ધણી વાતો શીખડાવવામાં આવતી હતી.

સુદર્શન ત્યારે આઠ વગસની ઉપરનો થયો એટલે તેને કલાચાર્યની પાસે ભણવા બેસાડવામાં આવ્યો. જે માળાપો પોતાના બાળકને ભણાવતા નથી તેઓ બાળકના શત્રુ માનવામાં આવે છે આ જ પ્રમાણે જે માળાપો બાળકની શક્તિનો પૂરેપૂરો વિકાસ થવા પહેલા જ પગલાવી દે છે અને છોડીને બાળપણમાં પગલાવી વડુનો દ્વાવો સેવા માટે પોતાના બાળકને અશિક્ષિત રાખે છે, તે માળાપો બાળકના હિનેશ્ચુ નહિ પણ શત્રુ માનવામાં આવે છે.

શાસ્ત્ર કહે છે કે, પહેલા આઠ વગસની ઉપરનો બાળકને કલાચાર્ય પાસે ભણવા મોકલવામાં આવતો ત્યાં કલાચાર્ય બાળકને ડર દલાનું શિક્ષણ આપતા શી જ્ઞાતાસૂત્રમાં ડર દલાનું વર્ણન આવે છે ડર દલાનું શિક્ષણ મેળવ્યું એને દ્રવ્ય પરિક્ષમ કહેવામાં આવે છે. છોડીને ડર દલા અને છોડીને ૧૪ કલા શીખડાવવામાં આવતી આ પ્રમાણે સત્તાનોને દલાની શિક્ષા આપી તેમનો દ્રવ્ય પરિક્ષમ કરવામાં આવતો આ કલાશિક્ષણમાં મુદ્દ કરવું, શકુન જાણવું, નેપાર કરવો વગેરે દરેક પ્રકારનું શિક્ષણ આપવામાં આવતું કદાચ માર્ક કહે કે, મુદ્દ કરવું એ તો ગતનું કામ છે તો રાગનો પુત્ર મુદ્દ કરવાનું ભલે શીખે પણ આનંદ કે વ્યાપારીના પુત્રે મુદ્દ કરવાની શિક્ષા મેળવવાની શી જરૂર છે? પણ શાસ્ત્રમાં સમુદ્રમાન વિષે કહેવામાં આવ્યું છે કે—

“દ્યોવત્તરી કલાવિયે સિલિપ નીરુકોવિય જાવળે નયસમ્પન્ને સુરુવે પિયદસળે ।”

અર્થાત્—પાલિત શ્રાવકે પોતાના પુત્ર સમુદ્રપાલને ડર દલાઓનું શિક્ષણ આપી નીતિનિપુણ બનાવ્યો શાસ્ત્ર કહે છે કે, પાલિત કેવળ નામનો જ શ્રાવક ન હતો પણ નિર્મલ્ય-પ્રવચનનો પડિત હતો તેમ છતાં તેણે પોતાના પુત્રને ડર દલાઓનું શિક્ષણ અપાવ્યું હતું ડર દલાઓનું શિક્ષણ આપવામાં એમ ન હતું કે, ધર્મને જીંદો રાખવામાં આવે અને દલાને જીંદો રાખવામાં આવે, પણ ધર્મનું દષ્ટિમિ-દુ લક્ષ્યમાં રાખી દલાનું શિક્ષણ આપવામાં આવતું આજની શિક્ષા તો એવી આપવામાં આવે છે કે જાણે ધર્મનો શિક્ષાની સાથે કાર્પ સંબંધ જ ન હોય, તેમ શિક્ષિનો ધર્મના શત્રુ બની ગય છે, પણ ધર્મનું જીવનમાં કેટલું મહત્વનું સ્થાન છે તે જાણના પ્રયત્ન કરતા નથી ને તેઓ ધર્મતત્ત્વને જાણવાનો પ્રયત્ન કરે તો ધર્મ જરૂર તેમને જીવનોપયોગી જણાયા વિના નહિ રહે. ધર્મ એ કાર્પ બદારથી આવતો નથી, પરંતુ એ તો અદરની વસ્તુ છે ખગળ કામોમાંથી બચવું અને સદાચારની સાથે સંબંધ બેસવો એનું જ નામ ધર્મ છે દરેક

કાર્યમાં વિવેક રાખવામાં આવે તો ધર્મનું આરાધન સરળતાપૂર્વક થઈ શકે છે. જેમકે કોનોથી ધર્મનું શ્રવણ પણ થઈ શકે છે અને કામોત્તેજક માનતાન પણ સાંભળી શકાય છે. આ જ પ્રમાણે આખો દાગ સત્પુરુષોનું દર્શન પણ કરી શકાય છે અને ખરાખ દરેકે પણ જોઈ શકાય છે. પણ જો વિવેક રાખવામાં આવે તો કાન અને આખોનો સદુપયોગ કરી પાપથી બચી શકાય છે અને ધર્મનું આરાધન પણ થઈ શકે છે. આ પ્રમાણે દરેક વાતમાં વિવેક રાખવામાં આવે તો ધર્મનું આરાધન સરળતાપૂર્વક થઈ શકે છે.

સુદર્શન થોડા જ વર્ષોમાં ૭૨ કલાઓમાં પારંગત થઈ ગયો થોડા વર્ષોમાં બધી કલાઓમાં પારંગત થઈ જવું એમાં પૂર્વજન્મના સંસ્કારો પણ કારણભૂત છે. સાલબુંદું છે કે, એક સાત વર્ષનો છોકરો એવું સરસ મંગીત જાણે છે કે, તેના જેવું મોટા મોટા સંગીતાચાર્યો પ્રમત્તન કરવા છતાં પણ જાણી શક્યા નહિ. આનું કારણ પૂર્વજન્મના સંસ્કારો છે. આ પ્રમાણે જેમના પૂર્વજન્મના સંસ્કારો પણ સારા રહે છે તે થોડામાં વિશેષ જાણી શકે છે. એટલા માટે ધર્મ અને નીતિની સિક્ષાની આવશ્યકતા રહે છે. કેવળ પૂર્વ સંસ્કારોને આધારે ઘેરથી રહેવું ન જોઈ એ તેમ પૂર્વ સંસ્કારોને ભૂલી પણ જવા ન જોઈએ. પણ નિશ્ચય અને વ્યવહાર તથા ધર્મ અને નીતિ એ બંનેનો સમન્વય કરી આગળ વધવું હીક છે.

ધર્મ અને નીતિ એ બંને જીવનરચના ચક્રો છે. એક પણ ચક્ર ભાંગેલું કે ત્રુણુ હોય તો જીવનરથ આગળ ચાલી શકતો નથી; તે પ્રમાણે નીતિ અને ધર્મ તથા વ્યવહાર અને નિશ્ચય એ બંનેની આવશ્યકતા રહે છે. જે વક્ષતું બીજ (મૂળ) જ સડી ગએલું હોય છે તેને સુધારવું મુશ્કેલ છે પણ જેનું બીજ સારું છે (મૂળ મજબૂત હોય છે) પણ વૃક્ષ સડી ગયું હોય છે તે વક્ષને સુધારવું મુશ્કેલ નથી. આ જ પ્રમાણે જેમના પૂર્વ સંસ્કારો સારા હોય તેમને વિકાસ પણ જલ્દી થાય છે, પણ જેમના પૂર્વ સંસ્કારો સાગ હોતા નથી તેમને વિકાસ પણ જલ્દી થઈ શકતો નથી. હવે કાઈ એમ કહે કે અમારો પૂર્વભવ તો ચાલ્યો ગયો, એટલા માટે આ ભવ પૂર્વ ભવના સંસ્કારો પ્રમાણે જ વ્યતીત થશે, તો આ ભવમાં પુરુષાર્થ કરવાની શી આવશ્યકતા છે? આ પ્રશ્નો ઉત્તર એ છે કે, તમે મકાન બનાવો છો તે કાઈ તમારા માટે જ બનાવતા નથી, પણ તમારી ભાવિ પ્રજાના ઉપયોગમાં પણ એ મકાન આવે એવું બનાવો છો, તે જ પ્રમાણે ધર્મ ઉપર પણ વિશ્વાસ રાખો કે, આ ધર્મરૂપ ધન આ જન્મમાં નહિ તો આગળના જન્મમાં કામ આવશે જો સુભગને જે નવકારમંત્ર શીખડાવ્યો હતો તે શું આગળના જન્મમાં તેના ઉપયોગમાં ન આવ્યો! જો ગ્રંથ સુભગને નવકારમંત્ર શીખડાવત નહિ, અને જેમ બીજા લોકો ‘શંકો મત્રના અધિકારી નથી’ એમ કહે છે, તેમ શેડે પણ ‘સુભગને તું પણ મત્રનો અધિકારી નથી એમ કહી, તેને નવકારમંત્ર શીખડાવ્યો ન હોત તો શું સુભગનો આગળનો જન્મ સુધરી શકત? પણ કાંઈને ધર્મવિમુખ રાખવા એ ધર્મ-ત્તાઓનું કામ નથી ધર્મોત્તા પોને પણ સુખી થાય છે અને બીજાને પણ સુખી બનાવે છે. આ પ્રમાણે વિચાર કરી તમે પણ શુદ્ધ મ્હો અને બીજાને પણ શુદ્ધ કરો તો તેમાં સ્વ સાથે પરસ્પર કલ્યાણ રહેલું છે.

લાભ થશે ! આજે લોકો પરમાત્માની પ્રાર્થનાને ગૌણ અને સંસારના કામોને મુખ્ય માની બેઠા છે. લોકોની આ જ મોટી ભૂલ છે, જે તમે પરમાત્માની પ્રાર્થનાને મુખ્ય અને સંસારનાં કામોને ગૌણ માનતા થશો, ત્યારે જ પરમાત્માની પ્રાર્થના બરાબર કરી શકશો. એટલા માટે પરમાત્માની પ્રાર્થનામાં ઝોકરૂપ થવા માટે સંસારના કામોનું મમત્વ છોડવાનો પ્રયત્ન કરો તોપણ કલ્યાણ છે.

અનાથી મુનિનો અધિકાર—૧૮

હવે આ જ. વાત સાચા દ્વારા સમજાવું છું. રાજ શ્રેણિકે અનાથી મુનિને પૂછ્યું કે, તમે આ ભર જીવાનીમાં દીક્ષા શા માટે લીધી ? અનાથી મુનિએ તેનો જવાબ એ આપ્યો કે, હું અનાથ હતો, મારો કાંઈ નાથ ન હતો, એટલા માટે મેં દીક્ષા લીધી.

મુનિનો આ ઉત્તર સાંભળી રાજને ધણું આશ્ચર્ય થયું.

तअो सो पहसिओ राया, सेजिओ मगहाहिवो ।

एवं ते इद्विमन्तस्स, कहं णाहो न विज्जई ॥ १० ॥

રાજને મુનિનો આ ઉત્તર ઠીક ન લાગ્યો એટલે તે હસી પડ્યો. અહીં રાજ શ્રેણિકેનો જ અધિકાર ચાલે છે તથા તેનો પરિચય પણ પહેલાં આવી દેવામાં આવ્યો છે છતાં, અત્રે રાજને શ્રેણિક અને મગધાધિપ એ વિશેષણ ફરી શા માટે આપવામાં આવ્યું ! સાધારણ લોકો તો પુનરુક્તિનો દોષ દૂર કરવાનું કહે, પણ જે પ્રભાણે માતા પોતાના બાળકને કોઈ વાત વારંવાર કહે છે અને સમજાવે છે તેમ મગધરાજે સાધારણ લોકોને સમજાવવાનો એ દ્વારા પ્રયાન કર્યો છે. મારી સમજ પ્રમાણે મગધરાજે એ મગધાધિપ શબ્દનો ફરી ઉપયોગ એટલા માટે કર્યો છે કે, તે હસનાર કોઈ સાધારણ માણસ ન હતો પણ મગધ દેશનો રાજા હતો. સાધારણ માણસના હસવામાં અને આવ્યા ગોઠા રાજાના હસવામાં ધણું અંતર હોય છે એ બતાવવા માટે મગધરાજે રાજ તરીકે પરિચય આપ્યા છતાં પણ ફરી શ્રેણિક રાજાનો મગધાધિપ વિશેષણ દ્વારા પરિચય આપ્યો છે.

રાજ શ્રેણિકે હસીને મુનિને કહેવા લાગ્યો કે, તમારા જેવા ઋદ્ધિમાનને કોઈ નાથ ન હતો એ કેમ બની શકે ?

પહેલાં એ જોવું જોઈએ કે ઋદ્ધિ એટલે શું અને મુનિની પાસે એવી કઈ ઋદ્ધિ હતી કે તેમને ઋદ્ધિમાન કહેવામાં આવ્યા ?

ઋદ્ધિ એ પ્રકારની હોય છે. એક બાબ ઋદ્ધિ અને બીજી આંતરિક ઋદ્ધિ. બાહ્ય ઋદ્ધિમાં ધન-ધાન્યાદિનો સમાવેશ થાય છે અને આંતરિક ઋદ્ધિમાં શરીરની સ્વચ્છતા અને ઇન્દ્રિયોનો પૂર્ણ વિકાસ વગેરેનો સમાવેશ થાય છે. મુનિની પાસે બાહ્ય ઋદ્ધિ તો, ન હતી; પણ આંતરિક ઋદ્ધિ તો હતી. તેમની ભવ્ય આકૃતિ તેમની સુંદર પ્રકૃતિનો પરિચય આપતી હતી.

જેમની આકૃતિ સારી હોય છે, તેમનામાં ગુણોનો વાય પણ હોય છે ! આજે પણ સંસારમાં જીવે, તો જુઓ કે, જેમની આંખો મોટી હોય છે, કાન લાંબા હોય છે,

વક્ત્રવ્યવસ્થા પ્રચલિત હોય છે, કપાળ પહેણું હોય છે અને જેમના ચરીરના અંગો પૂર્ણ વિકસિત હોય છે તે ભાગ્યવાન અને શુભવાન ગણાય છે. અનાથી મુનિની આકૃતિ મુંદર હતી એટલા માટે તેમની ઋદ્ધિ પણ સ્પષ્ટ જણાતી હતી.

આ વિશે દીક્ષાકાર કહે છે કે, ત્યાં આકૃતિ સારી હોય છે ત્યાં શુભો વસે છે અને ત્યાં શુભો હોય છે ત્યાં લક્ષ્મી વસે છે; કારણ કે લક્ષ્મી શુભવાનને જ વસે છે. શુભલીનને નહિ.

આ ઉપરથી કોઈ એમ કહે કે, લક્ષ્મી તો કોઈ શુભલીનની પાસે પણ જોવામાં આવે છે ! તો આનો ઉત્તર એ છે કે, તમને લાગે શુભો જોવામાં આવતાં ન હોય પણ તેનામાં વ્યાવહારિક શુભો તો અવશ્ય હોય છે.

આ પ્રમાણે ત્યાં શુભ હોય છે ત્યાં લક્ષ્મી પણ વસે છે, તથા ત્યાં નોકર-ચાકર વગેરે ઉપર આજ્ઞા પણ ચાલે છે. આ આજ્ઞાનું પાલન થતું એ જ રાજ્ય છે. જેમની આજ્ઞાનું બરાબર પાલન થાય છે, તે જ રાજ્ય છે.

રાજ્યએ મુનિને કહ્યું કે, “તમે કુઃખને કારણે સંયમ ધારણ કર્યો છે એ મને દીક નથી લાગતું. તમે આજ્ઞા ઋદ્ધિમાન છો છતાં તમારું રક્ષણ કરનાર કોઈ નાથ ન હોય એ કેમ બની શકે ? વળી તમે કહેા છો. તે પ્રમાણે કુઃખને કારણે સંયમ ધારણ કર્યો છે તો કુઃખને સહેતાં સંયમને કેવી રીતે વહન કરી શકશો ?” એટલા માટે—

હોમિ નાહો મયંતાણં, ભોગે મુંજાહિ સંજયા ।

મિત્તનાઈપરિવૃદ્ધો, માણુસૈ સુ સુદુલ્લહૈ ॥ ૧૧ ॥

“હે લલ્લત ! હે પૂજ્ય ! તમને વિશેષ કાંઈ ન કહેતાં શેઠામાં એટલું જ કહું છું કે, આપે જે અનાથવાના કુઃખને કારણે સંયમ ધારણ કર્યો છે, તે અનાથતાનું કુઃખ દૂર કરવા માટે હું તમારો નાથ બનું છું તમારે હું તમારો નાથ બની જઈશ તો પછી તમને કોઈ વાતની ખામી રહેશે ખરી ? એટલા માટે હે સંયતિ ! આજો, સંયમને છોડો અને ભોગોને ભોગવો.”

રાજ્ય સંયતિને ભોગ ભોગવવા માટે કહે છે, પણ શું તે એકી બુદ્ધિવાળો હતો કે, આ પ્રમાણે એક મુનિને કહ્યું ! રાજ્ય એવો એકી બુદ્ધિવાળો ન હતો, પણ એના કથનની પાછળ કયું રહસ્ય રહેલું છે તથા ગણધરોએ સાચામાં એ વાતનો ઉદ્દેશ્ય શા માટે કર્યો છે એ સમજવાની જરૂર છે. આજે પણ તમે જુઓ છો કે, જેમની પાસે ભોગો છે તેમને ભોગ માટે કોઈ આગ્રહ કરતું નથી, પણ જ્યોત્સના ભોગના ત્યાગી છે તેમને આગ્રહ કરનારા ધણા લોકો મળી જાય છે. જેમકે ધણા લોકો રહેવા માટે અહીં તહીં ભટકે છે પણ કોઈ તેને પોતાનો ત્યા રાખતું નથી. પણ જો કોઈ દીક્ષા લેવાનો વિચાર કરે છે તો એને એવા કહેનારા એક ધણા મળી આવે છે કે, ‘તમે દીક્ષા શા માટે લેો છો, આજો મારે ત્યા રહેજો’ આ પ્રમાણે જે આગ્રહ કરવામાં આવે છે તે ભોગના ત્યાગનો જ પ્રતાપ છે. પણ જ્યોત્સના ત્યાગી નથી પણ ભોગી છે તેમને ભોગની વસ્તુ પણ મળતી નથી તેમ તેમને કોઈ આગ્રહ પણ કરતું નથી !

રાજાએ મુનિને કહ્યું કે, “આપ મારે ત્યાં ચાલો, હું તમારો નાથ બનું છું. તમને દરેક પ્રકારની સગવડતા મળી રહેશે તમે એમ ન વિચારો કે, મેં સંયમ લીધો હતો એટલે હવે મને સ્થિતિજનો કે મિત્રો સંઘરશે નહિ તમે મયમ ધારણ કરીને કાર્ષ્ણ્ય બ્રહ્મ કર્મ ન હતું એટલે સ્થિતિજનો અને મિત્રો તમારો બવટો આદર-સત્કાર કરશે કે, બહુ સારું થયું કે તમે પાછા સંયમ છોડી પરિવારમાં આવ્યા. હું પણ તમને એટલા માટે સંયમ છોડવાનો આગ્રહ કરું છું કે, આ મનુષ્ય જન્મ બહુ દુર્લભ છે એવા આ દુર્લભ મનુષ્ય જન્મને આ રીતે વેડી નાખવો એ ઠીક નથી.”

આજે પણ કેટલાક લોકો એમ કહે છે કે, સાધુઓ પાસે જવાથી શો લાભ? ત્યાં જવાથી તો મનુષ્યજન્મના સુખનો નાશ થાય છે. ખાલુ-પીલુ અને મોજમઝા માણવી એ જ જીવનની સાર્થકતા છે, પણ સાધુઓ તો એ ભોગોનો ત્યાગ કરવાનું કહે છે એટલા માટે તેમની પાસે જવું એ તો મનુષ્ય જન્મના સુખનો નાશ કરવા બરાબર છે, આ પ્રમાણે કેટલાક લોકો કહે છે એ લોકોની દૃષ્ટિએ તો મનુષ્યજીવનની સાર્થકતા ભોગોનો ઉપભોગ કરવામાં જ છે રાજા પણ એ જ કહી રહ્યો છે કે, આ મનુષ્યજન્મ દુર્લભ છે તે માટે ચાલો અને ભોગોનો ઉપભોગ કરી જીવનને સાર્થક કરો.

જે લોકો ભોગોનો ઉપભોગ કરે એમાં જ મનુષ્યજન્મની સાર્થકતા છે એમ માને છે તે લોકો પણ એમ જ કહે છે કે, આ મનુષ્યજન્મ મળવો દુર્લભ છે અને જે લોકો ભોગોનો ત્યાગ કરવાનો ઉપદેશ આપે છે તેઓ પણ એ જ કહે છે કે, આ મનુષ્યજન્મ વારંવાર મળવો દુર્લભ છે માટે એનો ભોગ-ઉપભોગમાં દુરુપયોગ કરો નહિ આ પ્રમાણે ભોગી અને ત્યાગી લોકો પોતપોતાની દૃષ્ટિએ કહે છે; પણ આ બન્નેમાં કોનું કમન ઠીક છે અને આ દુર્લભ મનુષ્યજન્મને સફળ કેમ બનાવી શકાય એ વિચારવા જેવું છે.

જે લોકો ભોગોનો ઉપભોગ કરવામાં જ મનુષ્યજન્મની સાર્થકતા રહેલી છે એમ માને છે, તેઓનું એમ કહેવું છે કે, “ખાલુ-પીલુ, સુદર વસ્ત્રો પહેરવા અને સુંદર મકાનમાં મોજમઝા માણવી વગેરે ભોગોનો ઉપભોગ જો મનુષ્ય નહિ કરે તો કાણુ કરશે? જો મનુષ્યજન્મમાં ભોગોનો ઉપભોગ કરવામાં ન આવે તો શું પશુજન્મમાં ભોગોનો ઉપભોગ થઈ શકશે? શું પશુજીવનમાં સુંદર વસ્ત્રો, આભૂષણો તથા સુંદર ખાન-પાનનો ઉપભોગ થઈ શકશે? આ જ પ્રમાણે રેલગાડી, રટીમર, ઝેરોપ્તેનમાં એમી મનુષ્ય જો મોજ નહિ માણે તો શું પશુજીવનમાં માણી શકશે? એટલા માટે ભોગોનો ઉપભોગ કરવામાં જ મનુષ્યજન્મની સાર્થકતા રહેલી છે.”

આ એક પક્ષ છે બીજો પક્ષ ભોગોનો ત્યાગ કરવામાં જ મનુષ્યજન્મની સાર્થકતા રહેલી છે એમ માને છે એ માન્યતાની પુષ્ટિ માટે ચાનીઓ કહે છે કે, “જો તમે દુર્લભ મનુષ્યજન્મ મેળવીને પણ જો આટલી જ ઉત્તિ સાધી શકો તો તમે વધારે શું કર્યું? એટલી ઉત્તિ તો પશુ-પક્ષી પણ સાધી શકે છે” તો તમારી ઉત્તિમાં વિગેરતા ત્યાં રહી? તમે કરો છો કે, ઝેરોપ્તેનમાં બેસી અમે મોજ નહિ માણીએ તો શું પક્ષીઓ માણી શકશે? તમે તો અત્યારે ઝેરોપ્તેનો બનાવ્યા છો અને બનની સદાવતાએ આકાશમાં ઉડે છે પણ પક્ષીઓ તો સ્વતંત્ર રૂપે કાર્મની સદાવતા લીધા વિના પહેલેથી જ

આકાશમાં ભેડે છે. તમે સુંદર કપડા બનાવી પહેરવાની વાતો કરો છો પણ અહીંતહીંથી કપાસ એકઠો કરી કપડા બનાવી પહેરવામાં શું વિશેષતા છે ! આના કરતાં તો સાધારણુ જીવો જે પોતાના શરીરમાંથી ત-તુ કાઢી પોતાની જાળ બનાવે છે એમાં વધારે વિશેષતા રહેલી છે તમે કપડા પહેરી અજ્ઞ યજ્ઞને ફરો છો પણ તમે પહેરેલા કપડામાં કેટલાં બધા છિદ્રો છે, એ તમે સૂક્ષ્મદર્શક ચંત્રથી જુઓ અને કરોળીઆ જેવો સાધારણુ જીવ, જે પોતાની જાળ બનાવે છે તે કેવી સુંદર અને છિદ્ર વિનાની હોય છે તે જુઓ તો તમને જણાશે કે તમારા કપડા કરતાં તેમાં અનેકગણી વિશેષતા રહેલી છે. તમે મકાન બનાવવામાં તથા રહેવામાં મનુષ્યજન્મની સાર્થકતા રહેલી માનો છો પણ મધમાખી અને કીડી જેવા સાધારણુ પ્રાણીઓ પોતાને રહેવાને માટે મહા મહેનતે એવા સુંદર રહેવાના ઘર બનાવે છે કે જેને જોઈ મનુષ્યની ભુલિનું અભિમાન ભેદી જાય છે. એમના મકાનોમાં-ધરોમાં કેટલી બધી સુંદર વ્યવસ્થા હોય છે તે પણ જરા જુઓ. તેમના ધરોમાં પ્રસ્થિતિયુક્ત, ભોજનયુક્ત વગેરે જુદાં જુદાં હોય છે ! કલા અને આવિષ્કારની દૃષ્ટિએ જુઓ તો મધમાખી તમારાથી પણ આગળ વધેલી છે, એની કળા જોઈ આજના વૈજ્ઞાનિકા પણ આશ્ચર્યચકિત થઈ જાય છે ! તે પોતાનું રહેવાનું ઘર કળાપૂર્વક અને માપસર બનાવે છે ! એટલું જ નહિ પણ તે થોડા જ મીથુમાં વધારે મધ ભરવાની વ્યવસ્થા કરી શકે છે. તેમની સંગઠનશક્તિ પણ જુઓ; જ્યારે તેઓ મધપૂડાને મીથુ લગાડે છે ત્યારે બધી મધમાખીઓ એક સાથે મીથુ લગાડે છે, અને મધ ભરે છે ત્યારે એક સાથે મધ ભરે છે ! શું તમારી કળા મધમાખીઓ કરતાં અધિયાતી છે ?

કહેવાનો આશય એ છે કે, જે તમે વસ્ત્ર-મકાન આદિને કારણે જ મનુષ્ય જન્મને સાર્થક માનતા હો તો તમે મધમાખી-કીડી જેવા સાધારણુ જીવો કરતાં વધારે કાર્ય પ્રગતિ કરી નથી. કેવળ કળાથી મનુષ્ય જન્મ સાર્થક થઈ જાય છે અને કળાની સાધનામાં જ મનુષ્ય જન્મની દુર્લભતા રહેલી છે એમ કહી શકાય નહિ ?

હવે જરા વિવેકબુદ્ધિએ વિચાર કરો કે, તમે પહેલા કેણું હતા અને કયા કારણે મનુષ્ય જન્મને પામ્યા ? આ વિષે ઊંડો વિચાર કરશો, તો તમને સ્પષ્ટ જણાશે કે, ઊંચા ઊંચા મકાનો બનાવવાથી, લેવાનું ખાન-પાન ખાવા-પીવાથી, મોજ માણવાથી કે ભોગોનો ઉપભોગ કરવાથી આ દુર્લભ મનુષ્યજન્મ મળ્યો નથી. ત્યારે આ દુર્લભ મનુષ્યજન્મ કેવી રીતે મળ્યો છે, એને માટે ભક્ત દુઃકારમાં કહે છે કે:—

અનન્ત જન્મ જરી કેલ્યાણ રાશી તરીહાન પવસી મલ્લે દેહ એસા હા નિહાન ।
લાગલાસી હાથી ત્યાંવી કેલી માતી ભાગ્યહીન ॥

અર્થાત્—અનન્ત જન્મ સુધી પુણ્ય રાશિ એકઠી કરવા છતાં આ મનુષ્યજન્મ મળે છે કે નહિ એ સંકારવદ છે. છતાં પુણ્યબળે આ દુર્લભ મનુષ્યજન્મ હાથમાં મળ્યો છે તેને ભાગ્યહીન લોકો માટીની માફક ગુમાવી દે છે.

ભગવાન વિમલનાથની પ્રાર્થનામાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, જીવ સૂક્ષ્મ નિજોદમાં, બાહ્ય નિજોદમાં, ત્યાંથી આવજી જીવમાં-અર્થાત્ પૃથ્વી, પાણી, અગ્નિ, વાયુ અને વનસ્પતિકાલયમાં

આવ્યો ત્યાથી બેન્દ્રિય, ત્રીન્દ્રિય, ચતુરિન્દ્રિય અને પછી પંચેન્દ્રિયમાં આવ્યો. પંચેન્દ્રિયમાં પણ મનુષ્યગતિમાં આવ્યો, ત્યારે મનુષ્યજન્મ મળ્યો. મનુષ્ય જન્મની સાથે આર્ષક્ષેત્ર, ઉત્તમ કુળ, ઉત્તમ ધર્મની પ્રાપ્તિ થઈ. આ પ્રમાણે અનેક જન્મોની તપશ્ચર્યા એકઠી કરવાથી મનુષ્યજન્મ મળ્યો છે. આ પ્રમાણે કઠોર તપશ્ચર્યાના પરિણામે મળેલા મનુષ્યજન્મને ભોગોનો ઉપભોગ કરવામાં ગ્રાહ્યતા રીક નથી. આવા કુર્લભ મનુષ્ય જન્મનો ભોગોપ-ભોગમાં દુરુપયોગ કરવો ન જોઈએ.

રાજા શ્રેણિકે અનાથી મુનિને કહ્યું કે, “આ મનુષ્ય જન્મ કુર્લભ છે માટે ભોગોનો ઉપભોગ કરવામાં જ એનો ઉપયોગ કરો. હું તમારો નાથ બનું છું, માટે ચાલો અને સુખેથી રહો.”

રાજાનું આ કથન સાંભળી મુનિને આશ્ચર્ય થયું. જેવું આશ્ચર્ય મુનિનું કથન સાંભળી રાજાને થયું હતું. પોતપોતાનો પક્ષ લઈ બન્ને જણા હસી રહ્યા હતા. મુનિ એટલા માટે હસતા હતા કે, આ રાજા પોતે પણ અનાથ છે તો પછી મારો નાથ કેવી રીતે બની શકશે? અને રાજા એટલા માટે હસતો હતો કે, આવા જાદુમાંનું મુનિનો નાથ કાણ ન બને?

મુનિએ રાજાને કહ્યું કે, “રાજા હું પોતે જ અનાથ છો તો પછી મારો નાથ કેવી રીતે બની શકે? જે પોતે જ દિગ્ગમ્યર-નગ્ન છે તે બીજાને વસ્ત્ર ક્યાંથી આપી શકે? આ જ પ્રમાણે હો! રાજાનું! હું પણ અનાથ છું, તો મારો નાથ કેવી રીતે બની શકે!”

મુનિની આ વાતનો રાજા શું જવાબ આપે છે તે વિષે હવે મધ્યે મધ્યવસરે કહેવામાં આવશે.

સુદર્શન ચરિત્ર—૧૮

હવે હું સુદર્શનની વાત કરું છું. સુદર્શનની કથા એ સાધુતાની કથા છે. એ ધર્મ-કથાને સાંભળી તમે પણ સામારિક ભોગોમાંથી નિવૃત્ત થવાનો પ્રયત્ન કરો. કદાચિત્ તમે એકદમ કામભોગોમાંથી નિવૃત્ત થઈ ન શકો તોપણ ધીમે ધીમે આમળ પધરી તો પણ કલ્યાણ થશે.

કલા બહેતિર અલપકોલમે, સૌખ્ય હુઆ વિદ્વાન ॥

મોઢ પરાકમી જાન પિતાને, કિયા બ્યાહ વિધિ ઠાન ॥ ધન ॥ ૧૬ ॥

રૂપ કલા ચૌવન વય સરીખી, સત્યરીલ ધર્મવાન ॥

સુદર્શન ઔર અનોરમા કી, જેદી લુદી મહાન ॥ ધન ॥ ૧૭ ॥

સંસારની વાતોને જાણ અને આત્મકલ્યાણની વાતને સુખ્ય કેવી રીતે માનવી એ બતાવવા માટે જ આ ધર્મકથા કહેવામાં આવે છે. શારીરિક, માનસિક અને બૌદ્ધિક વિકાસ કરવાની શિક્ષા અંસારવ્યવહારમાં પણ ઉપયોગી છે પણ તે ગૌણ છે. એનો સુખ્ય હેતુ તો આત્મકલ્યાણ માધવાનો છે અને અંસારવ્યવહારને સુખ્ય માનવાથી અને આત્મકલ્યાણને જાણ સ્થાન આપવાથી ઘણી દાનિ થવા પામી છે જિવિત્તમાં તમાગથી એવી જૂન ન થાય એનો ખ્યાલ રાખવા માટે જ આ ધર્મકથા મળેલાં છે.

આ ધર્મક્રિયા મુખ્યતઃ શીલની છે. શીલનો અર્થ સદાચાર થાય છે. શીલની સાથે આ કથામાં જીવન સુધારની બીજી અનેક વાતોનું વર્ણન કરવામાં આવશે પણ મુખ્યતઃ શીલનું જ વર્ણન કરવામાં આવશે.

કેટલાક લોકો કહે છે કે, સાધુઓ શા કામના છે, તેઓ કેવળ ખાઈ-પીને સુતા રહે છે. જો કોઈ સાધુ ખાઈ-પીને સુતા રહેતા હોય, આત્મકલ્યાણ કે જનકલ્યાણ કરવાનો કશો પ્રયત્ન કરતા ન હોય તો વારતવગા તે કાઈ કામના નથી; પરંતુ જો તેઓ આત્મકલ્યાણની સાથે જનકલ્યાણ કરતા હોય તો તેઓ ભારરૂપ નથી પણ કલ્યાણરૂપ જ છે. એવા મહાત્માઓના જ્યાં પગલા પડે ત્યાં કલ્યાણ જ થાય છે. તમે લોકો એવા મહાત્માઓને જુલો જાઓ છો પણ મહાત્માઓ તમને જુલો જતા નથી. તમે પણ મહાત્માઓને, ન જુલો જાઓ એમા જ તમારી શોભા છે. કદાચ દેણદાર જુલો જાય છે પણ લેણદાર જુલો જતા નથી. તે જ પ્રમાણે અમે લેણદાર છીએ એટલે અમે તમને કેમ જુલો જઈ શકીએ ! અને એ જ પ્રમાણે તમે અમને પણ ન જુલો જાઓ એમ અમે કહીએ છીએ. આ ઉપરથી કાઈ એમ કહે કે, સાધુઓની જરૂર જ શી છે ? તો અમે પૂછીએ છીએ કે, ચોર, લુગારી અને બંધિયારીની તો જરૂર છે અને સાધુઓની જરૂર શા માટે નથી ? સાધુઓ છે ત્યારે જ સંસારમા શાન્તિ છે. જ્યારે સાચા સાધુઓ સંસારમાં નહિ હોય ત્યારે સૂર્યના પ્રતાપથી પૃથ્વી લાલચોળ થઈ જશે. માટે સાધુઓની અનાવશ્યકતા છે એમ માનો નહિ. અહીં જે સાધુ શબ્દ વાપરવામા આવ્યો છે તે સાચા સાધુને લાગુ પડે છે. સાધુવેશમા રહેવા છતાં જેઓ અસાધુતાને પોષે છે અને આત્મકલ્યાણ સાધતા નથી તેઓ કાઈ કામના નથી એ આગળ કહી દેવામા આવ્યું છે.

સાધુઓની કૃપાથી જ સુભગ સુદર્શન થયો છે. જો કે તે મહાત્માઓ સુભગને પ્રકટ રૂપે કાઈ ઉપદેશ આપ્યો ન હતો છતાં ચોતાના ચારિત્રને પ્રભાવ સુભગ ઉપર એવો પડ્યો કે એ પ્રભાવને કારણે સુભગ સુદર્શન બન્યો. એટલા માટે સાધુઓની નિંદા ન કરો પણ તેમની સાથે સંબંધ જોડો રેલગાડી બધા બનાવી શકતા નથી, પણ તેમા બધા બેસી શકે છે. તે જ પ્રમાણે તમે બધા પોતે સાધુ બની ન શકો તો તેમની સાથે સંબંધ તો જોડી શકો છો. સાધુઓ સંસાર સાગરને પાર કરવા માટે પુલના જેવા છે. રાજા જ્યારે પુલ બનાવી દે છે ત્યારે તેની ઉપર થઈ એક કીડી પણ મોટી નદીને પાર જઈ શકે છે. નહિ તો હાથીને પણ નદીપાર જવું મુશ્કેલ થઈ પડે છે. આ જ પ્રમાણે મહાત્માઓ સંસારસાગરને પાર કરવા માટે જે પુલ બાંધી આપે છે તે પુલ ઉપર થઈ નાના મોટા બધા જીવો સંસારસાગરને પાર જઈ શકે છે. સુભગ એક સાધારણ જાતિનો છોકરો હતો પણ મહાત્માની આગળ તો જાતપાતનો કે કાઈ બીજા પ્રકારનો ભેદભાવ હોતો નથી. મહાત્માઓ બધાને સમાન માને છે, જેથી તેમના બાધેલા પુત્ર ઉપર થઈ કોઈ પણ જીવ સંસારસાગરને પાર જઈ શકે છે. એટલા માટે સંસારસાગરને પાર કરવા માટે ધર્મનો પુલ બાધનાર સાધુ મહાત્માઓની નિંદા કરો નહિ, તેમ તેમને ભારરૂપ માનો નહિ.

સુદર્શન ૭૨ કલા ભણી-મણી સુવાન થયો. પહેલાં બ્રાહ્મણી કુમાર ૭૨ કલામાં

પારંગત થતો નહિ, ત્યાંસુધી યુવાન કહેવાતો નહિ અને બ્રાહ્મણ એના સુપ્રસન્ન સાત અંગો ભગવત થતા નહિ ત્યાંસુધી તેનો વિવાહ કરવામાં આવતો નહિ ! અપરિપક્વ અવસ્થામાં વિવાહ કરી દેવો એ પણ બહુ હાનિકારક છે.

બાળવિવાહથી આધ્યાત્મિક હાનિ તો યામજ છે, પણ સાથે સાથે વ્યાવહારિક અને શારીરિક હાનિ પણ થાય છે. માનો કે કોઈ એક ગાડીમાં પચ્ચીસ જુવાન માણસો ખેંટલા છે અને એ ગાડીને બે નાના વાહરડાઓ જોડવામાં આવે તો શું કોઈ દયાવાન માણસ એ ગાડીમાં બેસશે ખરા ? જો કોઈ ખેંટો રહે તો તે દયાળુ કહેવાય નહિ. કારણ કે એટલા માણસોનું વજન એ નાના વાહરડાઓ ખેંચી શકે નહિ. આ જ પ્રમાણે આ સંસારવ્યવહારનો ભાર પણ ધણો છે. નાનપણમાં કોઈનો વિવાહસંબંધ જોડવો એ એના ઉપર સંસારવ્યવહારનો ભાર લાદવા જેવું છે. આમ હોવા છતાં નાના નાના બાળકોને વિવાહની ગાડીમાં જોડી દેવા અને એ ગાડીમાં બાળકોની રિયલિટી વિચાર ક્યાં વિના ખેસી જવું એમાં નિર્દયતા રહેલી છે. જે કોઈ દયાવાન માણસ હશે તે તો એ જ કહેશે કે, હજી આ બાળક છે. તેમના સુપ્રસન્ન સાત અંગો ભગવત પણ યથા નથી, તો પછી હું એવા બાળ-વિવાહમાં ભાગ કેવી રીતે લઈ શકું ! શું કોઈ એવા વિચારશીલ માણસો છે કે જેઓ એવી પ્રતિજ્ઞા કરે કે અમે સોળ વર્ષથી ઝાંછી ઉમરના છોકરાના અને તેર વર્ષથી ઝાંછી ઉમરની છોકરીના વિવાહમાં ભાગ નહિ લઈએ ?

આજની જગતી પ્રજાને કેવી શિક્ષા આપવી જોઈએ એ વિષે પણ ધ્યાન આપવાની જરૂર છે. આજે ધણે ઠંઠાણે જગતી પ્રજામાં એવો દુરાચાર ફેલાતો જોવામાં આવે કે, બાળ વિવાહ તો તેમનો થતો નથી, પણ છૂપી રીતે લગ્નની બાદ જો દુષપ્રવૃત્તિ સેવવામાં આવે છે, તેવી કામપ્રવૃત્તિ સેવે છે. આ નીતિભ્રષ્ટતા છે. યુરોપ વિષે સાંભળ્યું છે કે, ત્યાં અનેક કુમારિકાઓ આવે છે. ત્યાં વિવાહ થયા પહેલાં જ કુમારિકાઓ નીતિ-ભ્રષ્ટતાના પરિણામે બાળકોને જન્મ આપે છે. એ બાળકોને તેઓ કુમારિકાશ્રમમાં મૂકી આવે છે. આજે ભારતમાં એવાં આશ્રમો તો નથી પણ કોલેજમાં છોકરા છોકરીઓ કુશિક્ષાના પરિણામે કેવા નીતિભ્રષ્ટ બની જાય છે એ એક કડુણ કથા છે. બાળવિવાહનો નિર્ધેય કરવાનો હેતુ એ છે કે, અસમયમાં વીર્યનો નાશ ન થાય ! જો જગતી પ્રજા અસમયમાં વીર્યને આ રીતે નષ્ટ કરતી રહે તો બાળલગ્નના નિર્ધેયનો ઉદ્દેશ પાર પડ્યો નથી એમ કહી શકાય. એ માટે જગતી પ્રજા અસમયમાં પોતાના વીર્યનો નાશ ન કરે એવી શિક્ષા આપવાની આવશ્યકતા છે.

હું અંગ્રેજી ભાષાની બહુ ટીકા કરું છું એમ કેટલાક લોકો મારા વિષે કહે છે, પણ વાસ્તવમાં કેટલો ભાષા સાથે મારે વિરોધ નથી. શાસ્ત્રમાં પણ અદ્વાર દેરાની દાસીઓના મંદસ્થાનમાં બાળકને રાખવામાં આવતો જેથી બાળક નાનપણમાં સરળતાપૂર્વક ૧૮ દેશની ભાષાઓથી પરિચિત થઈ જતો. આ કારણે હું અંગ્રેજી ભાષા શીખવાનો વિરોધી નથી, પણ એ વિષે મારું કહેવું બીજું જ છે. હું એમ કહું છું કે, માતાનું સ્થાન મોટું છે કે દાસીનું ? આજે માતાનો બલે કોઈ આદર કરતો ન પણ હોય, તો પણ

માતાનું જ સ્થાન ઊંચું છે. શાસ્ત્રમાં પણ માતાને વિશે દેવગુરુજ્ઞાનસંક્રાન્તા કહેલ છે. વેદોમાં પણ ‘માતૃદેવો મઘઃ પિતૃદેવો મઘઃ આચાર્યદેવો મઘઃ ।’ આ પ્રમાણે માતાનું સ્થાન બધાએ ઊંચું માન્યું છે. આ જ પ્રમાણે માતૃભાષા માતાની માફક આદરણીય છે. માતૃભાષાને માતાના સ્થાને માની ખીજ ભાષાને તેની દાસીરૂપે માનવામાં આવે તો કાંઈ વિરોધ કે વાંધો નથી, પણ માતાનું સ્થાન દાસીને આપવું એ ખરાબ છે. માતાને માતાના સ્થાને જ રાખો અને દાસીને દાસીના સ્થાને રાખો તો મારો કાંઈ વિરોધ નથી કદાચ કાંઈ કહે કે અંગ્રેજી ભાષા ધણી વિકસિત થયેલી છે, એટલા માટે તેના વિશેષ આદર કરવામાં આવે છે. આના ઉત્તરમાં હું એમ કહું છું કે, મેડમ ધોળી છે અને તમારી માતા કાળી છે, તો શું માતાને સ્થાને મેડમને આદર આપવો યોગ્ય છે? જો અંગ્રેજીને માતૃભાષાને સ્થાને માનવામાં આવતી હોય તો તેની એકવાર નહિ પણ હજારવાર ટીકા કરીશ, અને જો તેને માતૃભાષાની જેન અગર દાસી તરીકે ખાતી લખવામાં આવતી હોય તો મારો કાંઈ વિરોધ નથી.

હી અને પુરુષમાં ઘણુંખરું સામ્ય પણ હોય છે અને થોડી ધણી ભિન્નતા પણ હોય છે. સાધારણ રીતે એકબીજાના સહયોગથી જ કામ ચાલે છે પણ વિશેષતઃ પુરુષો કઠોર કામો કરે છે અને સ્ત્રીઓ કામળ કામો કરે છે. સ્ત્રીઓ ધરતું કામ કરે છે અને પુરુષો બહારનું કામ કરે છે. જે પ્રમાણે વૃક્ષમાં કઠોર અને કામળ બન્ને પ્રકારના ભાગો હોય છે, અને બન્ને પ્રકારના ભાગો હોવાથી જ વૃક્ષ છે તેમ જના બન્ને ભાગો પોતા પોતાના સ્થાને રહે છે, તે જ પ્રમાણે સ્ત્રીપુરુષોનું કામ એકબીજાના સહકારથી જ ચાલે છે. પુરુષો પોતાને યોગ્ય કામ કરે છે અને સ્ત્રીઓ પોતાને યોગ્ય કામ કરે છે, પણ આજે ઉત્ક્રમ ધર્મ જવાને કારણે ધણી હાનિ ધર્મ રહી છે મુરોષમાં પુરુષોનું સ્થાન સ્ત્રીઓને સોંપવામાં આવ્યું જેથી ત્યાં ધણી હાનિ ધર્મ. હવે તો સાલવ્યું છે કે, આ હાનિને અનુભવ થવાથી જર્મનીના સરચુખત્યાર હીટલરે સ્ત્રીઓને મંબળાવી દીધું છે કે, તમે હવે ધરતું કામ સંભાળો. સ્ત્રીઓ પુરુષોનું સ્થાન લેવા ચાહે છે, પણ જો તેઓ તેમનું હૃદય તપાસે તો તેમને જણાશે કે, તેમને માટે કયા કામો યોગ્ય છે. સ્ત્રીઓમાં જે કામો કરવાની યોગ્યતા છે તે કામો કરી તેઓ પોતાનો અને ખીજનો સુધાર કરી શકે છે.

પ્રાચીન સમયમાં પુરુષો ૭૨ કલા અને સ્ત્રીઓ ૧૪ કલા શીખતી હતી. જો સૂર્ય અને ચંદ્રમાં કલા ન હોય તો તે શા કામના? આ જ પ્રમાણે પુરુષો અને સ્ત્રીઓ પોતા પોતાને યોગ્ય કલાનું જ્ઞાન સંપાદન કરી ઉન્નતિ સાધી શકે છે.

સુદર્શન ૭૨ કલાનું જ્ઞાન સંપાદન કરી ઘેર આવ્યો. સુદર્શન ઘેર આવ્યો તેથી બધા લોકો પ્રસન્ન થયા શેઠે કલાચાર્યને ખૂબ પુરસ્કાર આપ્યો એટલું જ નહિ પણ તેમનો આજાર માનવા શેઠે કહ્યું કે, “ આપે મારા પુત્રને મંસારનો ભાર વહન કરવાને યોગ્ય બનાવ્યો છે એ માટે હું આપનો આભારી છું. આપે તેને કેવળ ૭૨ કલાની શિક્ષા જ આપી નથી પણ સાથે સાથે મારો, વ્યવજનોનો તથા નાગરિકોનો આદર કરે એવા વિવેક પણ શીખાવ્યો છે. મેં તો આપને મારા પુત્રને કાચા સોનાની માફક સોંપ્યો હતો

પણ આપે તેને બાણાવી-ગણાવી કુળના આબૂપણુરૂપ બનાવી દીધો છે. આપે મારી ઉપર જે ઉપકાર કર્યો છે તે હું કોઈ દિવસ ભૂલી શકીશ નહિ. ” આ પ્રમાણે કલામાર્ચને યોગ્ય પુરસ્કાર આપી વિદાય કર્યો. સુદર્શન જ્યારથી ઘેર આવ્યો ત્યારથી તેની સગાઈ માટે અનેક કહેણ આવતાં હતાં, પણ શેઠ કોઈ યોગ્ય કન્યાની શોધમાં રહેતા હતા. આજે તો સગાઈ કે વિવાહમાં વિશેષતઃ ધન કે મકાન જ જોવામાં આવે છે પણ સગાઈ કે વિવાહમાં શું શું જોવું જોઈએ એ વિશે શાસ્ત્ર શું કહે છે તે જરા જુઓ. શ્રી માતાસુત્રમાં કહ્યું છે કે:—

સરિસઘયાણં સરિસતયાણં સરિસલાયણ્ણકવજોઢવણગુણોઢધેયાણં ।

અર્થાત્—વિવાહ કે સગાઈ કર્યા પહેલાં વર કન્યાની અવસ્થાનું સામ્ય જોવામાં આવતું. બાદ વર્ણ અને આકૃતિનું સામ્ય જોવામાં આવતું. આ પ્રમાણે રૂપ, વૈવન, શુભ વગેરેની પણ સમાનતા જોવામાં આવતી. જ્યારે સ્ત્રી અને પુરુષનાં બધાં અંગમાં તથા શુભવિકાસમાં સામ્ય જોવામાં આવતું ત્યારે જ-તેનો વિવાહ કરવામાં આવતો.

સુદર્શનને ગાદી અનેક જગ્યાએથી સગાઈના કહેણ આવવાં લાગ્યાં પણ સુદર્શનને યોગ્ય કન્યા ન જણાવાથી બધાને શેઠે વિદાય કર્યો. આખરે મનોરમા નામની કન્યા સાથે સગાઈ કરવાનું કહેણ આવ્યું. શેઠે કહ્યું કે, આ કન્યા મને તો સુદર્શનને યોગ્ય જણાય છે પણ સુદર્શનને તે પસંદ છે કે નહિ તેનો વિચાર જણ્યા બાદ હું સગાઈનો સ્વીકાર કરી શકું ! શું આ પ્રાચીન પ્રથા ખરાબ છે ? પુત્ર કે કન્યાને પૂછી તેમની સગાઈ કે વિવાહ કરવો એ સારું છે ! આજે આ પ્રથાનું પાલન કોણ કરે છે ! આજે તો એમ કહેવામાં આવે કે, “ હોય શકકા તો પરણે ડાકરા ” અર્થાત્-જેની પાસે પૈસા હોય છે તે વૃદ્ધ પણ પરણી શકે છે ! ”

જે ગામમાં મારો જન્મ થયો હતો તે ગામમાં એક કન્યા રહેતી હતી. એક વૃદ્ધ પુરુષની બે કે ત્રણ સ્ત્રીઓ મરી ગઈ હતી એટલે તે યોથીવાર આ કન્યા સાથે પરણવા આવતો હતો ! પણ તે કન્યાએ તેની સાથે પરણવાનો સ્વીકાર ન કર્યો. તે પુરુષના પહેલા વિવાહની સાસુએ કહ્યું કે, “ એ કામ પુરુષોથી સાધી શકાશે નહિ. એ સ્ત્રીઓનું કામ એ એટલે તે કામ અમારાથી જ સાધી શકાય એમ છે. તમે બધાં ઘરેણાં મારે ત્યાં મોકલી આપો. હું એ કન્યાની સાથે તમારો વિવાહ કરવાનું નક્કી કરી આપીશ ” તે વૃદ્ધ પુરુષે બધાં ઘરેણાં તેને ઘેર મોકલી આપ્યાં. તે સ્ત્રીએ પોતાને ઘેર એ બધાં ઘરેણાંઓનું પ્રદર્શન કરી મૂક્યું, અને કોઈ કારણે પેલી કન્યાને પોતાને ઘેર બોલાવી ઘરેણાં બતાવી કહ્યું કે, જો તું મારા જમાઇની સાથે વિવાહ કરે તો તને આ બધાં ઘરેણાં પહેરવાં મળશે. તને બીજે કોઈ સ્થળે આવતાં ઘરેણાં પહેરવાને આ જન્મગા તો નહિ મળે ! તે બોળી અને અશિક્ષિતા કન્યા ઘરેણાંના પ્રલોભનમાં પડી ગઈ અને વિવાહ કરવાનો સ્વીકાર કર્યો. આખરે તેનો વિવાહ થઈ ગયો પણ તેનું પરિણામ બહુ ખરાબ આવ્યું. તે વૃદ્ધ પતિ થોડા વખત બાદ મરણ પામ્યો અને તે કન્યા વિધવા થઈ જવાને કારણે તેનું શેષ જીવન બહુ કષ્ટમય બનીતી થયું.

મા પ્રમાણે આજકાલ ધરણીની સાથે વિવાહ કરવામા આવે છે. ભૂતકાળના ધર્તિ-
હાસ તરફ નજર કરો તો જણાશે કે, સીતા, દ્રૌપદી વગેરેનો સ્વયંવર થયો હતો અને
તેમા તેમણે પોતે જ પોતાનો વર પસંદ કર્યો હતો. ભગવાન નેમિનાથ ત્રણસો વર્ષની
ઉંમર થઈ ત્યાસુધી કુમાર રહ્યા હતા. શું તેમને કન્યા મળતી ન હતી? પણ સ્વીકૃતિ
વિના વિવાહ કેમ થઈ શકે, અને એ કારણે જ તેમનો વિવાહ થયો ન હતો પણ આજ-
કાલ સંતાનોની વિવાહ વિષયક સલાહ કાણ લે છે? સુદર્શનના પિતાએ સુદર્શનને
પૂજ્યું કે, તારા યોગ્ય એક કન્યાની સગાઈનું કહેણ આવ્યું છે. જો હું સ્વીકૃતિ
આપે તો તેની સાથે સગાઈ કરી લઈએ. સુદર્શન પિતાની વાતનો શો જવાબ આપે છે
તે વિશે હવે પછી વિચાર કરવામા આવશે

વ્યાખ્યાન : સંવત ૧૯૯૨ શ્રાવણ શુદ્ધી ૧૨ ગુરુવાર

પ્રાર્થના

અનંત મિત્રેશ્વર નિત નમો, અદ્ભૂત જ્યોતિ અલેખ;
ના કલિયે ના હેખિયે, લકે રૂપ ન દેખ. ॥ અનંત ॥ ૧ ॥

શ્રી અનંતનાથ ભગવાનની આ પ્રાર્થના કરવામાં આવી છે.

પરમાત્માની પ્રાર્થનાદ્વારા પરમાત્માનો પરિચય આપવા માટે અનેક પ્રયત્નો કરવામા
આવેલ છે, છતાં જેમના મનમા ભ્રાન્તિ હોય છે તેમને પરમાત્મા પ્રતિ વિશ્વાસ પેદા
થતો નથી. અને જેમની ભ્રાન્તિ દૂર થઈ છે તે પરમાત્માના વિશે કાંઈ કહી પણ શકતા
નથી. જેમને પરમાત્મા પ્રતિ પૂર્ણ વિશ્વાસ પેદા થયો છે અર્થાત્ આધ્યાત્મિકતાનો જેમને
પૂર્ણ અનુભવ થઈ ગયો છે, તેઓ પોતાની જિહ્વાદ્વારા અનુભવને વર્ણવી શકતા નથી.
જેમને પૂર્ણ અનુભવ થયો હોતો નથી તે જ કહે છે.

કદાચ કોઈ મારા વિશે કહે કે તમે આ વિશે દરેકજ કેમ કહો છો! તો આના
ઉત્તરમા હું એ જ ઉઠીશ કે, હું હજી અપૂર્ણ છું એટલા માટે કહું છું અને તમે અપૂર્ણ
છો એટલા માટે સાંભળો છો. આ પ્રમાણે કહીને કે સાંભળીને અપૂર્ણતામાથી પૂર્ણતા
તરફ જઈ શકાય છે. આ પૂર્ણતાએ પહોંચવાનો પ્રયત્ન છે. પૂર્ણતા કાંઈ બહારથી લાવ-
વાની હોતી નથી, પણ તે તો પોતાનામા જ છે. જે પ્રમાણે સૂર્યને પ્રકાશ આપવાની
કોઈની શક્તિ નથી, તે તો સ્વયં પ્રકાશિત જ છે, તે જ પ્રમાણે આત્મામા પણ પૂર્ણતા
રહેલી છે. જે પ્રમાણે સૂર્યનો પ્રકાશ વાદળોદ્વારા ઢંકાઈ જાય છે તે જ પ્રમાણે આત્મામા
રહેલી પૂર્ણતા પણ કર્મવજ્રુદ્વારા ઢંકાઈ જાય છે. પણ વાદળા ખસતા જ સૂર્યનો પ્રકાશ
ઝગહળા ઉઠે છે તે જ પ્રમાણે કર્મોવસ્થુ દૂર થતા જ આત્માની શક્તિ પણ પ્રકટ થઈ

જાય છે. આત્મા પોતે ચિદાનંદસ્વરૂપ છે. આત્માના આ સ્વરૂપ પ્રકટાવવા માટે પુરુષાર્થની જરૂર રહે છે. પુરુષાર્થદ્વારા આત્માની દબાએલી શક્તિ પ્રકટ થઈ જાય છે. આપણે જે મહાપુરુષોની પ્રાર્થના કરીએ છીએ એમના આત્મા ઉપર પણ કોઈ વખતે કર્મોવરણ હતું; પણ તેમણે પુરુષાર્થ કરી પોતાના આત્મા ઉપર આવેલાં કર્મોવરણને દૂર કર્યાં તો તેઓ પણ સામાન્ય આત્મામાંથી પરમાત્મા બની ગયા. આ જ પ્રમાણે આપણે પણ પુરુષાર્થદ્વારા આત્મસ્વરૂપ પ્રકટાવી પૂર્ણ બની શકીએ છીએ. માટે આપણે પણ પૂર્ણ બનવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. આ ફલ જ મનુષ્યજન્મનો આત્મશક્તિને પ્રગટાવવામાં ઉપયોગ ન કરતાં કામભોગોનો ઉપભોગ કરવામાં દુરુપયોગ કરવો એ એક મોટી ભૂલ છે.

આ ઉપરથી કોઈ એમ કહે છે, “આત્મસાધનાની પાછળ શું અમે શરીરનું પાલન ન કરીએ? એવો તો કોઈક જ હશે કે, જેઓ શરીરનું પાલન કરતા ન હોય. બાકી બધાને શરીરનું પાલન કરવું જ પડે છે. સાધુઓને પણ શરીરનું પાલન કરવું પડે છે. તેઓ પણ ખાવા માટે ઝોમરી લાવે છે અને વસ્ત્રો પણ પહેરે છે. જ્યારે સાધુઓને પણ શરીરનું પાલન કરવું પડે છે, તો પછી અમે ગૃહસ્થો, શરીરનું પાલન કરવું છોડીને, આત્માની પૂર્ણતા પ્રાપ્ત કરવાનો પ્રયત્ન કેમ કરી શકીએ?”

આ પ્રમાણે કેટલાક લોકોને પૂર્ણ બનવાના પ્રયત્નમાં મુશ્કેલી જણાય છે, પણ એ વિશે ઊંડા વિચાર કરવામાં આવે તો મુશ્કેલી જણાશે નહિ! શરીરનું પાલન ન કરો એમ કોઈ કહેતું નથી, પણ જે વસ્તુ જેવી છે તેને તેવી માનો, અને મુખ્ય વસ્તુને મુખ્ય અને ગૌણ વસ્તુને ગૌણ માનો એમ કહેવામાં આવે છે. યાની કે અચાની, આસ્તિક કે નાસ્તિક બન્નેને શરીર હોય છે, બન્નેને શરીરને પોષણ આપવાં માટે ખાતું પીતું પડે છે અને બન્નેય સંસારનો બંધનદાર થાય છે. છતાં યાની અને અચાની, આસ્તિક અને નાસ્તિક વચ્ચે તમને કોઈ ફેર જણાય છે કે નહિ! શરીરની દૃષ્ટિએ તો ભક્ત અને અભક્ત, ગૃહસ્થ કે સાધુ, પાપી કે ધર્મી મનુષ્યો વચ્ચે કોઈ તફાવત નથી. પણ વિવેકજ્ઞાનને કારણે બધા મનુષ્યોનું શરીર સમાન હોવા છતાં અંતર પડી જાય છે! જે કોઈ શરીરને જ જુએ છે, વિવેકજ્ઞાનને જોતો નથી તેમને આત્માની શક્તિનો વિકાસ કરવામાં કદિનતા જણાય છે. પણ યાનીઓ કહે છે કે, આત્માની શક્તિનો વિકાસ કરવામાં શરીર કોઈ બાધક નથી, કેવળ વિવેકજ્ઞાનને પ્રગટાવી પુરુષાર્થ કરવાની જરૂર રહે છે. વિવેકજ્ઞાન એ શરીર અને આત્માની પૃથક્તાનું જ્ઞાન કરાવે છે.

ઉદાહરણ તરીકે નાનપણમાં તમે કાનદારા સાંભળતા હતા પણ આજે કાનદારા જે સાંભળો છો અને વિવેક કરી શકો છો તેવો વિવેક નાનપણમાં કરી શકતા ન હતા! વિવેકજ્ઞાન પ્રગટવાને કારણે કાન એ જ હોવા છતાં અંતર પડી જાય છે. આ જ પ્રમાણે જ્યારે તમે નાના બાળક હતા ત્યારે કોઈ થોડી ઘણી મીઠાઇ આપે ને તમારા હાથમાં રૂપિયો હોય તો તે બદલામાં આપી દેતા હતા. પણ આજે શું થોડી મીઠાઇને માટે રૂપિયો આપી દેશો ખરા? આખ-કાન વગેરે તો પહેલાં હતા તેના તે જ છે, પણ કેવળ વિવેકજ્ઞાન પેદા થવાને કારણે અંતર પડી જાય છે. આ પ્રમાણે વિવેકજ્ઞાન પેદા થયા બાદ

શરીર તેનું તે જ રહેવા છતાં, જ્યારે આત્મા અને ધર્મનું મહત્ત્વ સમજમાં આવી જાય છે, ત્યારે આત્મા અને ધર્મની રક્ષામાં જ પોતાનું રક્ષણ માને છે. જેમકે કોઈ યાત્રી પુરુષને એમ કહેવામાં આવે કે, જો તમે ધર્મનો ત્યાગ કરો તો તમને ત્રિલોકનું રાજ્ય આપવામાં આવશે ! તો શું સાચા યાત્રી પુરુષે ત્રિલોકનું રાજ્ય મેળવવાના પ્રલોભનમાં પોતાના ધર્મનો ત્યાગ કરશે ? નહિ જ. કારણ કે તેમને મન તો આત્મા અને ધર્મ મુખ્ય છે અને ત્રિલોકનું રાજ્ય ગૌણ છે. આ પ્રમાણે જેમને વિવેકદાન પેદા થાય છે, તેઓ પોતાના શરીરનું પાલન કરવા છતાં, પણ ત્રિલોકની સંપત્તિને તુચ્છ માને છે, અને આત્મા અને ધર્મને મુખ્ય માને છે. આત્મા અને શરીરનો વિવેક કરનાર કોઈદિવસ પાપનો ભાગીદાર બનતો નથી, તેમ જ સાંસારિક વસ્તુના પ્રલોભનમાં હગાર્ધજર્ધ આત્માને ભૂલી જતો નથી.

કહેવાનો આરામ એ છે કે, આપણા આત્માની પૂર્ણતા કર્માવશ્યથી દબાઈ ગઈ છે, તેને પ્રગટ કરવાનો પુરુષાર્થ કરવામાં કોઈ પ્રકારની મુશ્કેલી પડતી નથી. કેવળ પ્રયત્ન અને પુરુષાર્થ સેવવાની અવશ્યકતા રહે છે.

અનાથી મુનિનો અધિકાર—૧૯

રાજા શ્રેષ્ઠિક મુનિને કહ્યું કે, “ આ દુર્લભ મનુષ્યજન્મ મળ્યો છે તો તેનો દુરુપયોગ શા માટે કરો છો ! તમારા આ સુંદર કાનોમાં કુંડળ કેવા સુંદર લાગે ! તમારા ગળામાં સોનાનો હાર કેવો શોભે ! તમે આવા દિવ્ય શરીરને સંયમ લઈ શા માટે બગાડો છો ! તમે કહો છો કે, હું અનાથ હતો એટલે મેં સંયમ ધારણ કર્યો પણ હવે હું આપનો નાથ થવા તૈયાર થયો છું, તો પછી સંયમ શા માટે ધારણ કરી રાખો છો ! મારા રાજ્યમાં ચાલો અને સુખેથી સુંદર ભોગ્ય પદાર્થોનો ઉપયોગ કરો. ”

મુનિનું શરીર પણ ઔદાસિક જ હતું, અને તેમને વિના માગ્યા અને શ્રમ કર્યા વિના આવી સંપત્તિ મળી રહી હતી. તમારી દષ્ટિએ સાપડેલી આવી સુવર્ણ તંકને કોઈ ગુમાવે ખરે ? પણ મુનિએ શો જવાબ આપ્યો તે જુઓ. મુનિએ રાજાને કહ્યું કે, “ તું જે મનુષ્યજન્મને દુર્લભ માને છે, અને ભોગોનો ઉપયોગ કરવામાં જ એ મનુષ્યજન્મની સાધકતા રહેલી છે એમ માને છે એ તારી ગંભીર ભૂલ છે ! ”

આવી જ ભૂલ તમે લોકો પણ કરી રહ્યા નથી ને ? એનો જરા આખ ખોલી વિચાર કરો ! તમે લોકો જે કામભોગોને સુખનું કારણ માને છો, એ કામભોગો જે વાસ્તવમાં સુખકારક હોવા તો સ્થાનીયોને એ કામભોગોનો ત્યાગ કરવાનો ઉપદેશ આપત નહિ, અને પોતે એ કામભોગોનો ત્યાગ પણ કરત નહિ ! પણ વાસ્તવમાં આ મનુષ્ય શરીર ભોગોપભોગોના વેડફી દેવાને યોગ્ય નથી !

કદાચ કોઈ કહે કે, મનુષ્યજન્મ શરીર ભોગોનો ઉપયોગ કરવા માટે યોગ્ય નથી એનું શું પ્રમાણ ? શું કોઈ સુંદર મધુર સખ્દો સાલળવા ચાહતો નથી ? શું કોઈ સુગંધ સંધવા ચાહતો નથી ? ઉત્તમ ભોજન ખાવા ચાહતો નથી ? અને શું મૂંઝવણ વસ્ત્રાભૂષણો પહેરવા ચાહતો નથી ? જો ગદ્યા એ ભોગોનો ઉપયોગ કરવા ચાહે છે તો પછી આ મનુષ્યજન્મ ભોગોનો ઉપયોગ કરવા માટે નથી એમ શા માટે કહેવામાં આવે છે !

આ પ્રજના ઉત્તરમાં યાનીઓ જણાવે છે કે:—

નાયં દેહો વેદમાજાં નૃલોકે, કષ્ટાન કામાનદંતે વિદ્મુજાં ચે ।-ભાગવત

“હે ! મનુષ્યો ! તમારું આ શરીર ભોગને ભોગવવા માટે નથી । ભોગો તો પશુઓ પણ ભોગવે છે । તેઓ પણ એમ કહે છે કે ભોગો ભોગવવાનો અધિકાર અમારો છે, તો પછી એમનો અધિકાર ચૂંટવી, ભોગો તમારે ભોગવવા માટે છે એમ કેમ માનો છો ?

કંપના કરો કે, જંગલમાં વાઘોની કાન્દર-સ બેઠી હોય અને તેમાં તેઓ પ્રસ્તાવ પાસ કરે કે, મનુષ્યો અમારા ખોરાક છે, તો તમે શું કહેશો ? તમે એ જ કહેશો કે, અમે કાંઈ તમારો ખોરાક નથી ! તમારા આ કથનના જવાબમાં વાઘ એમ કહે કે, મનુષ્યો અમારો ખોરાક છે કારણ કે મનુષ્યનું માંસ અમને બહુ પસંદ પડે છે, એટલા માટે મનુષ્યો અમારું લક્ષ્ય છે અને અમે લક્ષ્ય છીએ ! આના ઉત્તરમાં તમે એ જ કહેશો કે, અમે જે કામ કરી ચકીએ છીએ તે તમે કરી ચકતા નથી. તમે છૂપીને નાશ કરનારા છો અને અમે છૂપો પાલન કરનારા છીએ.

કોઈ રાજા એમ કહે કે, ‘પ્રજા અમારા ભોમ માટે છે. અમે જે કાંઈ કરીએ તે પ્રજાને માન્ય જ હોવું જોઈએ ।’ રાજાનું આ કથન સાંભળી તમે રાજાનો સામનો તો નહિ કરોને ? તમે રાજાને એમ તો નહિ કહો કે, સુરાન્ય હોય તો અમને સ્વરાન્યની જરૂર નથી, નહિ તો અમને સ્વરાન્ય જોઈએ. રાજાનું કામ, પ્રજાનું પાલન કરવું-રક્ષા કરવી એ છે. એટલા માટે એનો અર્થ એ નથી કે, પ્રજા રાજાના ભોગ માટે પણ છે. રાજાએ તો રામરાન્ય સ્થાપિત કરવું જોઈએ.

જે પ્રમાણે તમે અધિકારપૂર્વક એમ કહો છો કે અમે વાઘનો ખોરાક નથી, અને રાજાને માટે ભોગ્ય પદાર્થ નથી; તે જ પ્રમાણે યાનીઓ અધિકારપૂર્વક કહે છે કે, આ મનુષ્ય શરીર ભોગોનો ઉપભોગ કરવા માટે નથી. ભોગોના ઉપભોગમાં તો પશુ પણ આનંદ માને છે તો પછી પશુ અને મનુષ્યમાં અંતર શું રહે !

તમે જે સોનાના ધરણા પહેરી આભિમાન કરો છો, તે જ સોનાની સાકળ કુતરા માટે બેઠી બનતી નથી શું ? તમે જે ગાડીમાં બેસો છો તે ગાડીમાં શું કુતરો બેસી શકતો નથી ? બીજા બાજુ તમે જમીન ઉપર પડે ચાલતા હો, અને કુતરો ગાડીમાં બેઠેલો હોય, એ ઉપરથી કાંઈ કુતરો મનુષ્ય કરતા મોટો યર્ધ ગયો ? અને જમીન ઉપર ચાલવાથી તમે કાંઈ નાના યર્ધ ગયા ? કુતરો બેઠો ગાડીમાં બેઠો હોય અને મનુષ્ય જમીન ઉપર બેસે ચાલતો હોય પણ તેથી કાંઈ કુતરો મનુષ્યની સરખામણી કરી શકતો નથી, તેમ મનુષ્યની સમાન પણ ગાની શકતો નથી !

કુતરો તો શુ, દેવ પણ મનુષ્યની સમાન યર્ધ શકતા નથી એટલા અવતારો-તીર્થકરો થયા છે તે બધા મનુષ્ય જ થયા છે. દેવમાં એક પણ તીર્થકર યજ્ઞેલ નથી મુસલમાનોમાં પણ એટલા પેગમ્બર થયા છે તે બધા પણ મનુષ્ય જ યજ્ઞેલ છે; ફિરસ્તાઓ પેગમ્બર યજ્ઞેલ નથી મનુષ્યજનની આટલી બધી મહત્તા છે માટે ભોગોનો ઉપભોગ કરવામાં તેનો દુરુપયોગ કરવો ન જોઈએ તમે પૂછશો કે ત્યારે મનુષ્યજનમાં શા માટે છે ? તો આના ઉત્તરમાં યાનીઓને કહે છે કે:—

‘ તપો દિવ્યં પુષ્કાયેન સત્ત્વં સિદ્ધયેત્ યસ્માત્ મહાસૌક્યમનન્તં ॥ ’

1

—ભાગવત.

રાનીઓ કહે છે કે, આ મનુષ્યશરીર ભોગોપભોગ માટે નહિ પણ તપ કરવા માટે છે. તપમાં કેવળ અનશન તપ જ નથી. અનશન તપ તો તપનું એક અંગ માત્ર છે. આજે કેટલાકે લોકો અનશન તપની નિંદા કરે છે અને કહે છે કે, અનશન તપ કરવાથી જ જીનો કુર્લભ જણાય છે, પણ હું તો આથી વિરુદ્ધ એમ કહું છું કે, જીનોમાં જે શક્તિ અને જે તેજ છે તે અનશન તપના પ્રભાવે જ છે. આ વિષે અત્યારે વિશેષ કાંઈ ન કહેતાં એટલું જ કહું છું કે, જો તમે ભોજન અને અભોજન કરો છો તો શું પશુઓ તે કરતાં નથી ? એ તો પશુઓ પણ કરી શકે છે. પરંતુ જો પશુઓને તપ કરવાનું કહેવામાં આવે તો શું તેઓ તપ કરી શકશે ? કુતરો ગાડીમાં લોડની બરાબર તો બેસી શકે છે, પણ મનુષ્ય જે કામો કરી શકે છે તે કામો બીજા કોઈ કરી શકતું નથી ! ક્રિયાત્મક ધર્મ તો મનુષ્ય જ આદરી શકે છે, દેવ પણ ક્રિયાત્મક ધર્મોરાધન કરી શકતા નથી. ત્યારે મનુષ્ય પણ ક્રિયાત્મક ધર્મ નહિ આદરે, ત્યારે શું પશુઓ ધર્મોરાધન કરશે ? જો પશુઓ ક્રિયાત્મક ધર્મને પાળી શકતા નથી, પણ કેવળ મનુષ્ય જ તપ-અનુશન આદિકાર ધર્મનું આરાધન કરી શકે છે, તો પછી એમ કેમ કહી શકાય કે મનુષ્યજનમ ભોગોના ઉપભોગ કરવા માટે જ છે અને ભોગોના ઉપભોગ કરવાથી જ આ કુર્લભ મનુષ્યજનમ સાર્થક થઈ શકે છે ?

રાજા શ્રેષ્ઠિકને મુનિએ પણ એ જ કહ્યું કે, “ હે રાજન્ ! જે મનુષ્ય શરીરને તું કુર્લભ માની રહ્યો છે તે ભોગોપભોગમાં વેડરી નાંખવા માટે નથી. જેઓ આ મનુષ્ય શરીરને ભોગોપભોગ માટે માને છે તેઓ અનાથ છે. તું પણ મનુષ્યશરીરને ભોગોના ઉપભોગ માટે માને છે માટે તું પણ અનાથ છે. ”

અપ્પણા વિ અણાહોઽસિ, સેણિયા ! મગહાહિવા ! ।

અપ્પણા અણાહો સન્તો, કસ્સ નાહો મવિસ્સસિ ? ॥ ૧૨ ॥

હે ! રાજન્ ! તું પેલે જ અનાથ છે તો પછી બીજાને નાથ કેવી રીતે બની શકે ? આ શરીર ભોગોપભોગ માટે છે એ વિચાર આવતાં જ આ આત્મા શુભામ અને અનાથ બની જાય છે. તમે એમ સમજો છો કે, અમુક વસ્તુ અમારી પાસે છે એટલે અમે તેના માલિક છીએ, પણ રાનીઓ કહે છે કે, તમારી પાસે જે વસ્તુ છે તેને લીધે તમે અનાથ બનેલા છો. જેમકે, કોઈ એક માણસ સોનાની કંઠી પહેરી અભિમાન કરે છે, પણ રાનીઓ તેને કહે છે કે તું સોનાને શુભામ બની ગયો છે ધારો કે કોઈ એક મહાપુરુષ, કે જેઓ શરીરને કેવળ સાધનરૂપ માને છે, બાહ્ય શરીર વિષે તેમને જરા પણ મગત્વ નથી, તેઓ જંગલમાં જઈ રહ્યા છે. અને બીજા માણસ દીરાજડિત સોનાની માળા પહેરી જંગલમાં જઈ રહ્યો છે. રસ્તામાં તેમને એક ચોર મળ્યો. ચોરને જોઈ મહાપુરુષ તો પોતાના પાનમાં આવ્યા જતા હતા, અને પેલો માણસ કે જેણે સોનાની માળા પહેરેલી હતી તે બાંધ્યો. પણ ચોરે તેને પકડી પાડ્યો અને તેને લૂંટી લીધો, એટલે તે

રહ્યા લાગ્યો. તે સોનાનો શુભામ હતો એટલે તેને રહ્યું પડ્યું. આ પ્રમાણે કાંઈ ચીજના શુભામ બનવાથી દુઃખી બનવાનો પ્રસંગ આવે છે !

કહેવાનો આશય એ છે કે, અગામને કારણે જ લોકો મનુષ્યજન્મને ભોગોનો ઉપ-ભોગ કરવામાં સાર્યક યચ્છેલું સમજે છે. રાજ્ય શ્રેષ્ઠિક પશુ અગામના પડેલા હતો અને તેથી જ મુનિને તેણે કહ્યું કે, ‘હું તમારો નાથ બનું છું. મારા રાજ્યમાં ચાલો અને સુખેથી ભોગોનો ઉપભોગ કરો !’ રાજાના આ કથનના ઉત્તરમાં મુનિએ કહ્યું કે, હે ! રાજા ! તું પોતે જ અનાથ છે, તો પછી મારો નાથ કેવી રીતે બની શકે ? મુનિએ રાજાને અનાથ કહ્યો તો શું રાજાની પાસે કંઈ ન હતું ! જે મુનિના કહેવા પ્રમાણે રાજા પાસે રાજ્ય હોવા છતાં અનાથ હતો, તો આ ચરિત્રના મહાન આદર્શને જોઈ તમે પશુ એ આદર્શને અનુસરો, અને બ્રમને કારણે જેમ રાજા પશુ પોતાને અનાથ હોવા છતાં નાથ માનતો હતો, તેમ તમે પશુ કામભોગોના શુભામ બની, અનાથતા ને સનાથતા માની ખેડા છો, એ બ્રમને દૂર કરો, તો તેમાં તમારું કયાણ છે. જ્યારે રાજા શ્રેષ્ઠિક જેવો મગધાધિપ અનાથ હતો, તો પછી તમે કેવી રીતે નાથ બની શકો અને સંસારના પદાર્થો તમને કેવી રીતે નાથ બનાવી શકે એ વાતનો જીડો વિચાર કરો તો મુનિએ રાજાને “હે રાજા ! તું” પશુ અનાથ છે તો બીજાનો નાથ કેવી રીતે બની શકે ?” જે કહ્યું હતું તેનો ભાવાર્થ સમજમાં આવી શકશે !

મુનિએ રાજાને ‘તું’ પશુ અનાથ છે ‘એમ કહ્યું હતું તેનો ભાવાર્થ એ છે કે, હે રાજા ! જે વસ્તુઓને કારણે તું પોતાને અનાથ માની રહ્યો છે એ વસ્તુઓને કારણે જ તું અનાથ છે ! અને જ્યારે તું પોતે અનાથ છે તો પછી મારો નાથ કેવી રીતે બની શકે ! જે વસ્તુ ઉપર તમારો અધિકાર નથી, તે વસ્તુ બીજાને આપો તો તે ચોરી ગણાશે અને તમે દંડને પાત્ર ગણાશો ! આ જ પ્રમાણે તમે પોતે સનાથ ન હોવા છતાં બીજાના નાથ બનવાનો પ્રયત્ન કરવો અથવા પોતાને બીજાનો નાથ માનવો એ શું અન્યાય નથી ?

એકવાર મીરાને તેની સખીએ કહ્યું કે, “હે સખી ! તારા સહભાગ્ય છે કે તને રાજા જેવો વીર પતિ મળ્યો છે, રહેવાને માટે સુંદર મહેલ મળ્યો છે. અને સુખોપભોગ માટે આટલા બધાં વૈભવિલાસો મળ્યાં છે; તેમ છતાં તું રાજા પ્રત્યે આટલી બધી ઉદાસ કેમ રહે છે ! તને ભોગો ભોગવવાં કેમ સારાં લાગતાં નથી ? તારા પુણ્ય મતાપથી અને સહભાગ્યથી જ તને આવો વીર પતિ અને આટલી બધી ભોગ સામગ્રી મળી છે, છતાં તેને તું દુઃખરૂપ કેમ માને છે ? ચાલ હું રાજાની સાથે તારા ગ્રેમસંબંધ જોડી દઉં.” સખીનું આ કથન સાંભળી મીરા હસવા લાગી. એટલે તે સખી કહેવા લાગી કે, સીઓનો એવો સ્વભાવ જ હોય છે કે તેઓ પોતાના ચોટે પ્રણયસંબંધી વાતો કરતી નથી, પરંતુ પ્રણય સંબંધી વાતો સાંભળી પ્રસન્ન થાય છે. તારા હસવા ઉપરથી તો મને એમ જણાય છે કે તું મારી વાતને ઠીક સમજે છે. એટલા માટે કહે કે, મારી વાત તને સ્વીકાર તો છેને ?

મીરાએ વિચાર્યું કે, મારા હસવાનો જા તો અર્થનો અનર્થ કરી રહી છે, માટે તેને બધી વાતો સાફ કહી દેવી એ જ ચોગ્ય છે. આ પ્રમાણે વિચાર કરી મીરાએ પોતાની સખીને કહ્યું કે—

“ સંસારીનું સુખ કાચું, પરણી રંડાનું પાછું,

તેને ઘેર કેમ જઈએ રે, મોહન ખ્યારા—સુખકાની પ્રીતિ કાગી રે. ”

હે ! સખી ! તું રાણાને વિશે જે કંઈ કહે છે તેથી વિશેષ રાણા વીરપુરુષ હશે ! માટે એમના વિશે કંઈ કહેવાનું નથી પણ હું એટલું જ પૂછું છું કે, મારા પિતાએ મને રાણાને સોંપી છે અને હું રાણાની પાસે જઈ દાસી થઈને પણ રહું, પણ રાણા મને વિધવા નહિ બનાવે એની ખાતરી શી ?

જો રાણા અને અખંડ સૌભાગ્યવતી રાખશે, વિધવા નહિ બનાવે, તો રાણાની પાસે રહેવામાં મને લાંઘી નથી. પણ રાણા જો એવી ખાતરી આપી શકે નહિ, અને મારા દાચની વાત નથી એમ કહે તો, હું તેમને પતિ બનાવું અને પછી મને વિધવા બનાવે તો મારું સૌભાગ્ય અખંડ કેમ રહી શકે ? એટલા માટે મેં એવો પતિ બનાવ્યો છે કે જે મારું સૌભાગ્ય સદાને માટે અખંડ રાખે.

ગીરાની માફક જ આનંદધનજી નામના ફક્ક યોગીએ પણ કહ્યું છે કે—

ઋષભ જીનન્દ પ્રીતમ માહરા જૈર ન ચાહું કન્તં ।

રીઝયો સાહળ સંજ ન પરિહરે લાંગે સાદિ અનન્ત ॥

ભગવાનની સાથે જુદા, યુવાન, બાળક, ધનવાન કે ગરીબ બધાય લગ્ન કરી શકે છે. ભગવાનની સાથે લગ્ન કરવામાં જાત-પાતનો જરાપણ ભેદ નથી. તે વિવાહ અલૌકિક છે. એ અલૌકિક પ્રીતમની સાથે ત્યારે જ લગ્ન થઈ શકે છે, જ્યારે લૌકિક પ્રીતમનો ત્યાગ કરવામાં આવે છે. તેમની સાથે જે લગ્ન કરવામાં આવે છે તે અખંડ હોય છે ! પરમાત્માની સાથે લગ્ન ન કરતાં લૌકિક પ્રીતમની સાથે લગ્ન કરવામાં આવે તો એ અવસ્થામાં પતિનું મૃત્યુ થયે વિધવા પણ થવું પડે છે, અને રોવાનો પણ વખત આવે છે. જે રોવાની અને વિધવા થવાની ઇચ્છા ન હોય તો પરમાત્માની સાથે લગ્ન સંબંધ જોડો. હું તો એવો લગ્નસંબંધ જોડનાર પુરોહિત છું. એટલા માટે એ વિશે વધારે કંઈ કહી શકતો નથી, પણ જેઓ પરમાત્માની સાથે લગ્નસંબંધ જોડવા ચાહતા હશે તેમનો લગ્નસંબંધ જોડી આપીશ ! અમે તો પરમાત્માની સાથે લગ્નસંબંધ જોડ્યો છે અને તેથી હું મારા સાધુઓને કહું છું કે, આપણે પરમાત્માની સાથે લગ્નસંબંધ જોડ્યો છે એટલા માટે આપણે શ્રાવકોના કે શ્વેત્ર આદિના પ્રસોબનમાં પડી જવું ન જોઈએ.

તમે લોકો મંસારની જે વસ્ત્ર સાથે મંબંધ કરવા ચાહો છો તે વસ્ત્રને પહેલાં પૂછી જુઓ કે, તે તમને છોડીને ચાલી તો નહિ જાય ને ? તમે તમારા શરીરનાં અંગોને—હાથ-પગ, કાન-નાક, આંખ વગેરેને પૂછી જુઓ કે, તેઓ તમને અંત સમય સુધી સાથ તો આપશે ને ? દગો તો નહિ આપે ને ? જે તમને દગો આપે તો પછી તમે તેને પોતાના કેમ માની શકો ? અને તેની સાથે મંબંધ પણ કેમ જોડી શકો ? ભક્ત લોકો એ વાતને બરાબર જાણે છે કે, મંસારની કાંઈ પણ ચીજ અંત સમય સુધી સાથ આપતી નથી. અધવચે જ દગો આપે છે, એટલા માટે ભક્તો મંસારની કાંઈપણ ચીજ સાથે

સંબંધ ન જોડતાં પરમાત્માની સાથે જ સંબંધ જોડે છે. સંસારની ચીજો મને સદાયક થતી હોય તો ભલે થાય ! પણ અમે તેની સાથે સંબંધ તો જોડી શકીએ નહિ. ભક્તોનું તો એ જ કહેવું છે કે:—

ઋષભ ઇનન્દ પ્રીતમ માહરા ઐર ન ચાહૂં કન્ત ।

રીઝયો સાહજ સંગ ન પરિહરે ભાંગે સાદિ અનન્ત ॥

અર્થાત્-પરમાત્માની સાથે જ લગ્નસંબંધ જોડો. તમે ગળામાં જે સોનાની માળા પહેરો છો તે તમને છોડીને ચાલી જાય છે તો પછી તેને માટે તમે કુતરાની માફક કેમ લડો છો ? આ ઉપરથી તમે એમ કહેશો કે ભારે અમારે કરવું શું ? એને માટે યાત્રીઓ એ જ કહે છે કે, તમારા શરીરને પરમાત્માના પ્રેમમાં જોડી દો, આત્મા કોઈ એવો અર્થ ન કરે કે શરીરનો નાશ કરી નાંખવો કે આત્મહત્યા કરી નાંખવી. પણ પરમાત્માના પ્રેમમાં શરીરને જોડી દો, એમ કહેવાનો આશય એ છે કે, પરમાત્માની સાથે એવો ગાઠ પ્રેમસંબંધ જોડો કે પરમાત્માના પ્રેમમાં જ ભલે તમારું શરીર વિલીન થઈ જાય, પણ પરમાત્માનો પ્રેમ છૂટે નહિ ! તમે અનન્ત શરીર છોડ્યાં છે તો આ શરીરને પરમાત્માના પ્રેમમાં જોડી દો, ભગવાન અનન્તનાથને સમર્પણ કરી દો અને ભગવાનની સાથે લગ્નસંબંધ જોડી દો. ભગવાનની સાથે લગ્ન સંબંધ કેવી રીતે જોડવો એ વાત હું કયાદારા કહું છું.

સુદર્શન ચરિત્ર—૧૯

૩૫ ઠલા યૌવન વધ સરીખી, સત્ય શીલ ધર્મવાન ।

સુદર્શન ઔર મનોરમા છી, જોડી જુડી મહાન. ॥ ધન ॥ ૧૭ ॥

સુદર્શન મોટો થયો. બધી ગુણકલામાં પ્રવીણ થયો. પહેલાં વિવાહ ક્યારે કરવામાં આવતો એના માટે કહેવાય છે કે, કાલ મકાલ ચાઈ અર્થાત્ દિવસે તો બાળક પણ ગમે ત્યાં જઈ શકે છે, પણ અકાળે એટલે અડધી રાત્રે રમણાનમાં જવું એ બાળકોનું કામ નથી, ત્યાં જવું એ તો નિર્ભય સુવાનોનું કામ છે. આ પ્રમાણે જોએ। કાળે-અકાળે ભયાં કહો ત્યાં જવા તૈયાર થાય છે અને નિર્ભય બનીને જાય છે તે વિવાહ કરવાને યોગ્ય મનાય છે, પણ આજે તો ‘હાલ’થી જોએ કરે છે તેમનો પણ વિવાહ કરી દેવામાં આવે છે ।

સુદર્શન વિવાહને યોગ્ય બન્યો હતો. એક દિવસ પિતાએ સુદર્શનને પૂછ્યું કે, “પુત્ર ! અમારી એવી ઇચ્છા છે કે તારો હવે વિવાહ કરવામાં આવે. પુત્રવધૂને જોઈ અમે પણ દહાવો લઈએ. તું પણ વિવાહને યોગ્ય બનેલ છે, એટલે તારો વિવાહ થવાથી તારી પણ શોભા વધશે અને સાથે ઘરની પણ શોભા વધશે, માટે અમારી ઇચ્છાને પાર પાડો એ જ અમે ચાહીએ છીએ.”

પિતાનું કથન સાંભળી સુદર્શન સ્વાભાવિક રીતે શરમાયો અને નીચું જોઈ કહેવા લાગ્યો કે, “પિતાજી ! આપ કહો છો તે ઠીક છે, પણ હું પૂછું છું કે, વિવાહ કરવાથી શોભા વધશે એમ આપ કહો છો તો શું અહાયર્થ પાળવાથી ઘરની શોભા નહિ વધે ?

મારા ખ્યાલ પ્રમાણે તો અહમચર્ચનું પાલન કરવાથી જગતનું કલ્યાણ થાય છે અને અહમચર્ચનું પાલન કરવાથી જ મહાપુરુષો સંસારનો નિરતાર કરી શકે છે । માટે વિવાહ કરતાં અહમચર્ચ પાળવું એ જ મને ઠીક લાગે છે. ”

આ સાંભળી જિનદાસ શેઠ ઉત્તર આપ્યો કે, “બેટા ! તારું કહેવું યથાર્થ છે. હું પણ અહમચર્ચને સર્વ શ્રેષ્ઠ માનું છું. અહમચર્ચની સરખામણી દેવ દાનવો વગેરે કોઈપણ કરી શકતા નથી, પણ ધણીવાર એવું બને છે કે અહમચર્ચ પણ બરાબર પાળી શકાતું નથી અને વિવાહ પણ કરવામાં આવતો નથી ત્યારે ભયંકર રિયતિ બીજી યવા પામે છે. આપણા નિષ્કલંક કુળને કોઈ પ્રકારનું કલંક ન લાગે એટલા માટે જ અમે તારો વિવાહ કરવા આહિએ છીએ. પણ તારી સ્વીકૃતિ વિના વિવાહ કરવો ઠીક નથી એટલા માટે વિવાહ કરવા તારી સ્વીકૃતિ આહિએ છીએ ! ”

શું અહમચર્ચ ન પાળનારાઓ દ્વારા અનર્થો થતાં નથી ! સાસ્ત્રમાં કહ્યું છે કે, અહમચર્ચ અકર્મતાની માતાએ વિષયભોગ માટે પોતાના પુત્રને પણ મારી નાંખવાનો પ્રયત્ન કર્યો હતો. આજે પણ એવી ઘટનાઓ સાંભળવામાં આવે છે કે વિષયભોગ માટે કોઈ સ્ત્રીએ પતિ અને પુત્રને મારી નાખી જાતની રક્ષા કરી હોય. અત્યારે આવી ઘટના સાધારણ થઈ પડી છે.

જિનદાસ શેઠ સુદર્શનની વિવાહની સ્વીકૃતિ માંગતાં આગળ કહ્યું કે, “બેટા ! અહમચર્ચ પાળવું એ ઉત્તમ છે એ હું પણ માનું છું, પણ અહમચર્ચનું સંપૂર્ણ પાલન કરવું એ સાધુઓને માટે સુકર છે. વિવાહ કરવો એ કોઈ પાપ નથી, પણ એ શુદ્ધસ્થનો ધર્મ છે. વિવાહ કરીને પણ સ્વદારાસંતોષવતનું પાલન કરી શકાય છે. વિવાહ કરનારને કોઈ પાપી કહી શકતું નથી ! વિવાહ કરવો એ તો મધ્યમ માર્ગ છે, માટે વિવાહની સ્વીકૃતિ આપી અમારી ઇચ્છાને પૂરી કર.” સુદર્શને ઉત્તર આપ્યો કે, “પિતાજી ! આપના કહેવા પ્રમાણે હું અહમચર્ચનું સંપૂર્ણ રીતે પાલન કરી શકીશ નહિ, એટલા માટે મારું લગ્ન કરવું એ જ ઠીક છે ! પણ લગ્ન કરવું એ જરૂર પોતાની નિર્જાનતા છે એ હું માનું છું. જો પત્ની પોતાના સ્વભાવને અનુકૂલ ન હોય તો બહુ મુશ્કેલી પડે છે; એટલા માટે હું એવી કન્યા સાથે વિવાહ કરવા આર્ટું છું કે જે બહુ મુંદર પણ ન હોય, તેમ કુરૂપ પણ ન હોય; કોમળ પણ ન હોય, તેમ કઠોર પણ ન હોય; સ્વચ્છંદ પણ ન હોય તેમ કર્પોદ્ધ પણ ન હોય; આ પ્રમાણે મારા કામમાં વિધન-બાધા બીજી કરનારી ન હોય પણ સહાયક હોય. જોને જોઈને હું સંતોષ પાઝું અને મને જોઈને તે સંતોષ પામે. આવી રૂપશુભમાં યોગ્ય કન્યાની સાથે હું વિવાહ કરવા આર્ટું છું. જો આવી સુયોગ્ય કન્યા નહિ મળે તો અવિવાહિત રહીશ પણ કુળને કલંક લાગે એવું કામ કદાપિ કરીશ નહિ. અને જો મેં કહી એવી સુયોગ્ય કન્યા મળતી હોય તો તેની સાથે વિવાહ કરવામાં મને કોઈ પ્રકારની બાધા નથી.”

સુદર્શનનું કથન સાંભળી શેઠ બહુ પ્રસન્ન થયા અને કહેવા લાગ્યા, કે હે ! પુત્ર ! તારા ઉત્તર નિચારો જાણી અમને બધાને ધણી પ્રમોદન થઈ છે. હું તારા યોગ્ય કન્યાની તપાસ કરીશ.

જિનદાસ શેઠ સુદર્શનને યોગ્ય કન્યાની તપાસ કરવા લાગ્યા. તપાસ કરતા મનોરમા નામની સુયોગ્ય કન્યા સુદર્શનને યોગ્ય લાગી. મનોરમા પણ સુદર્શનના જેવા જ ઊંચા વિચારો ધરાવતી હતી અને શીયળવતી હતી. મનોરમાના માતાપિતા પણ તેના વિવાહ વિષે વિચાર કરતા હતા. તેમણે મનોરમાને પૂછ્યું કે, બેટા ! હવે તું વિવાહને યોગ્ય યર્ષ છે તો તારો વિવાહ કેવા પુરુષની સાથે કરવો તે કહે ?

શુ કન્યાની વિવાહવિષયક સલાહ પૂછવી ઊચિત છે ? આજકાલ હજી વરની સલાહ પૂછવામા આવે છે, પણ કન્યાની વિવાહવિષયક સલાહ પૂછવામા આવતી નથી. કેટલાકે ભોક્ષો એમ કહે છે કે, સ્ત્રીઓ બ્રહ્મચર્ય પાળી શકતી નથી પણ આ માન્યતા નિર્મૂલ અને ખોટી છે. પ્રાચીન સમયમા કન્યાની પણ વિવાહવિષયક સલાહ પૂછવામા આવતી હતી અને વરની પસંદગી કરવાની તેમને છૂટ આપવામા આવતી અને તે માટે માતાપિતા સ્વયંવર પણ રચાવતા, કે જેમાં કન્યા પોતાના વરની પસંદગી કરી લેતી. જે કન્યા બ્રહ્મચારિણી રહેવા ચાહતી તો તેને બ્રહ્મચર્ય પાળવાની છૂટ આપવામા આવતી ભગવાન ઋષભદેવની બ્રાહ્મી અને સુદરી નામની બન્ને કન્યા વિવાહને યોગ્ય યર્ષ એટલે ભગવાન વિચારે લાગ્યા કે આમનો વિવાહ કોની સાથે કરવામા આવે ! બન્ને પુત્રીઓ ભગવાનને વિચારે જાણી ગઈ અને તેમને કહ્યું કે, પિતાશ ! આપ અમારી ચિંતા ન કરો. અમે તમારી પુત્રી મટી જઈ કોઈની સ્ત્રી બનીએ એ અમારાથી બની શકશે નહિ આ પ્રમાણે બન્ને બહેનો આશ્વન 'બ્રહ્મચારિણી' રહી; તો પછી કન્યાઓ બ્રહ્મચર્ય પાળી શકતી નથી એમ કેમ કહી શકાય' હા, વિવાહ ન કરતા ઉન્માર્ગે જવું ખરાબ છે, પણ બ્રહ્મચારિણી થવું એ કાર્ષ ખરાબ કામ નથી. સાડુ જ કામ છે. બ્રહ્મચારિણી રહીને કન્યાઓ જનસમાજની વધારેમા વધારે અને સારામા સારી સેવા બજાવી શકે છે. અહમદનગરમા અમેરિકન મિશનની કુમારી કન્યાઓ એવી જનસેવા કરતી હતી કે બધા ભોક્ષો તેમની પ્રશંસા કરતા હતા. એવી કન્યાઓ બ્રહ્મચારિણી રહીને સમાજની સેવા કરે તો કાર્ષ ખરાબ છે ? હું બળાતકારે બ્રહ્મચર્ય પાળવાની કે વિવાહ કરવાની વાત કહેતો નથી. એ તો પોતપોતાની ઇચ્છા ઉપર આધાર રાખે છે

સુદર્શન અને મનોરમાની જોડી સમાન હતી બન્નેએ વાતચીત કરી એક ખીનખા વિચારે જાણી લીધા આજે તો લગ્નની બધી ધમાલ કરવામા આવે ॥ પણ પહેલાં એક જ દિવસમા વિવાહ અને સગાઈ બન્ને યર્ષ જતા. મનોરમા અને સુદર્શનનો વિવાહ વિાધપૂર્વક થયો. સંતાનો યોગ્ય થાય ત્યારે માતાપિતાનું શું કર્તવ્ય છે એ જિનદાસ અને અર્હદારીના કામ ઉપરથી જુઓ. માતાપિતા જે સંતાનો સમક્ષ કાર્ષ આદર્શ ઉપરિચિત કરે તો સંતાનો પણ એ આદર્શને અનુસરે છે. જિનદાસ કેવો આદર્શ ઉપરિચિત કરે છે એ વિષે હવે પછી આગળ વિચાર કરવામાં આવશે.

વ્યાખ્યાન : સંવત્ ૧૯૯૨ શ્રાવણ શુદ્ધ ૧૩ શુક્રવાર

પ્રાર્થના.

ધર્મ નિનેશ્વર શુભ હિવડે વસે, પ્યારા પ્રાણ સમાન; ।

કબહું ન વિસરું ચિતારું નહીં, સદા અખંડિત ધ્યાન. ॥

ધરમ નિનેશ્વર શુભ હિવડે બસે.

શ્રી ધર્મનાથ ભગવાનની આ પ્રાર્થના કરવામાં આવી છે.

પરમાત્મા પ્રત્યે અખંડ પ્રેમ પેદા કરવો એ પ્રાર્થનાનું ખ્યેય છે પણ આ ખ્યેયની પૂર્તિ કેવળ કહેવા માત્રથી થતી નથી. તે માટે તો સાચા દિલની લાગણી હોવી જોઈએ. કારણ કે, સાચી લાગણી વિના સાચો પ્રેમ પેદા થઈ શકતો નથી અને પ્રેમ સાચો ન હોય તો તે અખંડ રહી શકતો નથી.

સંસારમા જીને પ્રીતિ કહેવામાં આવે છે તે પ્રીતિ જુદી છે અને પરમાત્માની સાથે પ્રીતિ જોડવી તે પણ જુદી છે. આ રીતે લૌકિક અને પારલૌકિક પ્રીતિમા અંતર રહેલું છે. દુનિયાની પ્રીતિમા હૃદયમા કાંઈ રાખવું અને ઉપર કાંઈ જતાવવું એમ બીજાને છેતરવામાં આવે અને એવી દુગારી પ્રીતિને પણ દુનિયા પ્રીતિ માને છે, પણ પરમાત્માની પ્રીતિમાં એવી દુગારી આલી શકતી નથી. પરમાત્મા પ્રત્યે કેવી વિશુદ્ધ પ્રીતિ હોવી જોઈએ અને પરમાત્મા કેવી પ્રીતિથી પ્રસન્ન થાય છે એ વાત આ પ્રાર્થનામા જતાવવામા આવી છે.

પરમાત્માની સાથે કેવો પ્રીતિસંબંધ જોડવો જોઈએ અને માટે કહેવામા આવ્યું છે કે:-

“પ્રીતિ સગાઈ જગમાં સૌ કરે, પ્રીતિ સગાઈ ન કોઈ;

પ્રીતિ સગાઈ નિરુપાધિક કરી, સોપાધિક ધન ખોય.”

ચોગી આનંદધનજી કહે છે કે, સંસારમા પ્રીતિ કરવાનો રિવાજ બુદ્ધ છે. બધા લોકો પ્રીતિ-સંબંધ જોડવા માટે ઉત્સુક રહે છે પણ એ વાતનો નિર્ણય કરવો મુશ્કેલ છે કે, એ પ્રીતિ સોપાધિક છે કે નિરુપાધિક ? જો કે આ વાતનો નિર્ણય કરવો મુશ્કેલ છે તેમ છતાં એમ કહેવામા આવે છે કે, સાસારિક પદાર્થો સાથે સમઘ ધરાવતી પ્રીતિ સોપાધિક છે અને પરમાત્માની સાથે જોડવામા આવતી પ્રીતિ નિરુપાધિક છે.

સંસારની સાથે સંબંધ ધરાવતી પ્રીતિ સોપાધિક કેવીરીતે છે એ વાતનો નિર્ણય કરવા માટે તમે તમારા શરીરને જ જુઓ. જે શરીર સાથે તમે બુદ્ધ પ્રીતિ-મત્તવ ધરાવો છો તે શરીરને બ્યારે આત્મા છોડીને પરલોક આવ્યો જાય છે, સારે તમે શરીરનાં મરદાને બાળી આવો છો. તો પછી તમારી શરીર સાથેની પ્રીતિ કયા આલી ગઈ ? શરીરની સાથે તમારી કેવી પ્રીતિ હોય છે એ તે ઉપરથી જણાઈ આવે છે. શરીરમા આત્માનો અધ્યાસ થઈ જવાને કારણે તેની સાથે પ્રીતિસંબંધ જોડવામા આવે છે, પણ વારતવમા

આત્માના નિજ ગુણની સિવાય શરીર સાથેના પ્રીતિસંબંધ સોપાધિક છે. કેવળ આત્માનો નિજ ગુણ જ નિરુપાધિક છે.

જો કે, લોકો પોતાના હાથે જ અનેક મઠાઓને બાળી આવે છે અને શરીર સાથેની પ્રીતિ કેવી સોપાધિક હોય છે એ જોતા-જાણવા છતાં પણ, ઉપાધિમાં પડેલા એ લોકો સોપાધિક પ્રીતિમાં જ મચમૂલ રહે છે. આનું કારણ કેવળ મોહ છે. જેમકે કોઈના હાથમાં સોનાની હાથકડી પહેરાવવામાં આવે તો શું તેને દુઃખ થશે ! સોનાની હાથકડી આખરે હાથકડી હોવા છતાં પણ, સોનાના મોહમાં પડેલો માણસ તેને હાથકડી માનતો નથી; પણ તેની સાથે પ્રીતિ કરે છે. લોકો સાધારણ ચીજ માટે પણ મને આપો મને આપો એમ પડાપડી કરે છે તો પછી સોનાનું મમત્વ કેમ હોતી શકે ?

આ પ્રમાણે પ્રીતિ તો બધા કરે છે પણ સોપાધિક પ્રીતિ કરે છે. પણ નિરુપાધિક પ્રીતિ તો બહુ ઓછા લોકો કરે છે. નિરુપાધિક પ્રીતિ તે છે કે જેનાદ્વારા ચિદાનંદ ગુણ પ્રગટાવી, ઉપાધિને દૂર કરવામાં આવે છે. આ પ્રમાણે ઉપાધિ વધારવાની અને ઉપાધિ ઘટાડવાની પ્રીતિ જુદા જુદા પ્રકારની છે. આ બંને પ્રકારમાંની પ્રીતિમાંથી તમારું હૃદય કઈ પ્રીતિ કરવા ચાહે છે તેનો વિચાર કરો ! જો તમારું હૃદય સોપાધિક પ્રીતિ કરવા ચાહે, તો તો તમારે ઉપાધિમય જીવન પસાર કરવું પડશે, પણ જો તમારું હૃદય નિરુપાધિક પ્રીતિ ચાહે તો પછી તમારે સાંસારિક પદાર્થોની ઉપાધિ છોડવી પડશે. સોપાધિક પ્રીતિનો ત્યાગ કરી નિરુપાધિક પ્રીતિ જોડવામાં આવે તો પછી જોઈએ જ શું ? પણ નિરુપાધિક પ્રીતિનો સંબંધ જોડવા માટે પ્રયત્ન કરવાની જરૂર રહે છે.

કહેવાનો આશય એ છે કે, લગવાન ધર્મનાથની સાથે નિરુપાધિક પ્રીતિદ્વારા જ પરમાત્મા પ્રત્યે અખંડ પ્રેમ પેદા થશે અને પરિણામે આત્માનો ચિદાનંદ ગુણ પ્રકટ થશે.

નિરુપાધિક પ્રીતિ કેવીરીતે કરવામાં આવે છે એ વાત હવે ચાચાદ્વારા સમજાવું છું.

અનાથીમુનિનો અધિકાર—૨૦

રાજા શ્રેષ્ઠિક અને અનાથી મુનિ બંને સામસામા જોદા છે. બંનેય મહારાજા છે પણ જુદા જુદા પ્રકારના છે. રાજા તો સોપાધિક પ્રીતિને જ પ્રીતિ માને છે પણ મુનિ નિરુપાધિક પ્રીતિને પ્રીતિ માને છે. રાજા એમ માને છે કે, જેમની દ્વારા સુખોપબોગની સામગ્રી મળે તેમની સાથે પ્રીતિ કરવી એ જ સાચી પ્રીતિ છે. આમ માનવાને કારણે જ તે મુનિને કહી રહ્યો છે કે, “ તમે સંયમને છોડી દઈ મારી સાથે ચાલો અને બોજોનો ઉપબોગ કરો ! હું તમારો નાથ બનું છું, પણ મુનિએ રાજાને ઉત્તર આપ્યો કે, “ હે રાજા ! તું જૂલો છે. તું પોતે જ અનાથ છે. તું તારું પેલાનું પણ દોષકુશળ કરી શકતો નથી તો પછી તું મારો નાથ કેવી રીતે બની શકે ? ”

મુનિનું આ કથન સાંભળી રાજાને ઘણું આશ્ચર્ય થયું. રાજા વિચારવા લાગ્યો કે, હું તો એમનો ‘ નાથ ’ બનવા ચાહતો હતો પણ એ તો મને જ ‘ અનાથ ’ માને છે. પણ આ ઋદ્ધિમાન મુનિ અનાથતાને કારણે દીક્ષા લીધી એમ કહે છે એ એક આશ

પર્તુ કારણ છે, અને મારા જેવા મગધાધિપને અનાથ કહે છે એ વળી બીજું આશ્ચર્ય છે. આ પ્રમાણે રાજા કેવો આશ્ચર્યચકિત થયો અને મારે રાજ્ય કહે છે કે:—

एवं युक्तो नरिंदो सो, सुसंमतो सुविन्दिओ ।

વયળં અસ્મયપુર્વં, સાહુણા વિન્દયીનયો ॥૧૩॥

अस्ता इत्थी मणुस्सा मे, पुरं अन्तेउरं च मे ।

હુંજામિ માણસે મોણ, આણા ઇસ્સરિયં ચ મે ॥ ૧૪ ॥

एरिसे सम्पयगग्मि, सव्वकामसमप्पिप ।

કંઠ અણાહો ભવડ, મા હુ મન્તે ! મુસંવણ ॥ ૧૫ ॥

તું ચેતે જ અનાથ છે મુનિનું આ કથન સાંભળતાં જ રાજા ધણે સંજ્ઞાન્ત થયો. તે ક્ષત્રિય હતો. ક્ષત્રિય અપમાન સહી શકતો નથી.

આજે ધણા લોકો મને કહે છે કે, 'તમે આહો તે કહો, અમને કાઈ ખોટું નહિ લાગે !' પણ તમને કાઈ ખોટું લાગતું નથી એ જ ખરાબ છે. આતું જ નામ વાણિયાશાહી છે. કહેવત છે કે, 'સિંહને બોલ લાગે છે' અર્થાત્ સિંહની સામે મર્જના કરવામાં આવે તો તે સામે ચાપ છે !

મોટા ધાસીરામજી મહારાજ જેઓ મારા ઉપદેશક હતા તેઓ મેવાડના એક ગામના રહેવાસી હતા. મેવાડમાં બહુ ઝાડી છે. તેઓ કહેતા હતા કે, એક દિવસ કરમદા ખાવા માટે હું જંગલમાં ગયો હતો. ત્યાં એક વાઘ મારી સામે દોડી આવ્યો. મને ત્યારે ભય તો લાગ્યો પણ મેં લોકો પાસેથી સાંભળ્યું હતું કે, 'સિંહ કે વાઘની આપણી સામે આપ તાકવાથી તે આક્રમણ કરી શકતો નથી !' હું પણ તે વાઘની આપ સામે આપ તાકીને બિભો રહ્યો અને વાઘ પણ મને તાકતો ત્યાં બિભો રહ્યો. હું તેની સામે એકીટશે જોતો રહ્યો; એક પલક પણ મારી નહિ. આખરે તે પરાજિત થઈ ધીરે ધીરે પાછો ફરી ગયો. મેં એવું પણ સાંભળ્યું હતું કે, સિંહને બોલ લાગે છે અને તેની સામે મર્જના કરવાથી સામે ધુરકે છે. મેં વિચાર્યું કે જોઈ તો ખરે કે આ વાત સાચી છે કે ખોટી ? આ પ્રમાણે વિચાર કરી મેં વાઘની સામે રાડ પાડી મારી આ રાડ સાંભળી વાઘ પાછો ફર્યા મારી, મારી સામે દોડી આવ્યો. હું મનમાં કહેવા લાગ્યો કે 'હવે જો આ વાઘ પાછો આવ્યો ત્યારે તો ફરી રાડ નહિ પાડું.' વાઘ થોડીવાર મારી સામે તાકતો રહ્યો પછી બહુ ધીરે ધીરે ત્યાંથી ચાલ્યો ગયો !

કહેવાનો આશય એ છે કે, સિંહ બોલ ગ્રીએ છે, તેની માફક તમારે પણ બોલને ગ્રીએ બોઈએ. પણ તમે લોકો વાણિયાશાહી વાપરો છો અને તે કારણે બોલને ગ્રીલી શકતા નથી એ જ ખરાબી છે. રાજા ક્ષત્રિય હતો એટલે તેને લાગી આવ્યું કે, જો કાઈ મર્જીય કે દરિદ્રીને અનાથ કહો હોત તો તે વાત જુદી હતી પણ માગ જેવા રાજાને અનાથ કેમ કહો ? આ પ્રમાણે રાજા સંજ્ઞાન્ત થયો અને મનમાં થોડા રમેણુ પણ આવ્યો. તે મનમાં વિચારવા લાગ્યો કે, હું રાજા છું એમ જો આ મુનિ જણતા ન હોત અને

મને અનાથ કલો હોત તો જુદી વાત હતી, પણ આ તો હું રાજા છું એમ જાણવા છતાં મને અનાથ શા માટે કલો ?

રાજાના મનોમત બાવેનું શાસ્ત્રે બરાબર ચરિત્રચિત્રણ કર્યું છે. આ વિશે શાસ્ત્રમાં જે વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે તેનું પૂરેપૂરું વિવરણ તો કોઈ મહાવક્તા જ કરી શકે. હું એ રહસ્યને બરાબર પ્રકટ કરી ન શકું. છતાં મારી સમજમાં એ ગાથાનું જે રહસ્ય સમજવામાં આવ્યું છે, તે જણાવું છું. ઉપર્યુક્ત ગાથા ઉપરથી એમ જણાય છે કે રાજા શરવીર હતો પણ દૂર ન હતો ! સિંહ તો શર પણ હોય છે અને માથે દૂર પણ હોય છે. તે સાધુ કે અસાધુને ઝોળખી શકતો નથી. તે તો જે સામે આવે છે તેની ઉપર હુમલો કરે છે, તેનામાં વિવેક હોતો નથી; પણ રાજા શરવીર હતો, દૂર હતો નહિ પણ વિવેક-શીલ હતો એ વાતને પ્રકટ કરવા માટે, શાસ્ત્રકારોએ ‘રાજા સંશ્રાન્ત યથો છતાં મુનિને કોઈ પ્રકારની અનુચિત વાત ન કહી પણ સમ્યક્તાપૂર્વક પોતાના મનોમત બાવે પ્રકટ કર્યા’ એમ કહ્યું હોય એમ હું મારી બુદ્ધિએ કહું છું.

મુનિએ મને જે અનાથ કલો છે એ મારે માટે તો અશ્રુતપૂર્વ છે. મને કોઈએ અત્યાર સુધી અનાથ કલો નથી, તેમ મેં કોઈ દિવસ અનાથતા અનુભવી નથી. હું ઘર છોડીને બહાર ચાલ્યો ગયો હતો-કષ્ટમાં રહ્યો હતો, ત્યારે પણ મને કોઈએ અનાથ કલો નહોતો ! મેં ત્યારે પણ અનાથતા અનુભવી ન હતી પણ પુરુષાર્થના બળે મારું કામ ચલાવતો હતો ! મુનિનું આ વચન તો અશ્રુત પૂર્વ છે. અથવા તેમને મારા વૈભવની ખબર નથી. અથવા તેમની આકૃતિ જોતાં તેઓ મહાઋદિસિદ્ધિવાળા હોય અને તેમની દૃષ્ટિએ હું અનાથ ગણાતો હોઈ એ પણ બને ખરું !

કોઈ ગાણસ જ્યારે પોતાથી નાની ઝીજ બીજની પાસે જુએ છે ત્યારે તે નાની ઝીજને તુચ્છ માનવા લાગે છે ! જેમકે કોઈની પાસે હીરાનાં ધરણાં હોય તેને સોનાના ધરણાં સામાન્ય લાગે છે અને જેમની પાસે સોનાના ઢાંગીના હોય છે તેને ચાંદીના ધરણાં સામાન્ય લાગે છે. આ જ પ્રમાણે જેમની પાસે ચાંદીના ધરણાં હશે તેને જસત કે પીત્તળના ધરણાં તુચ્છ જણાશે. આ જ પ્રમાણે આ મુનિની પાસે ઋદિસિદ્ધિ ધણી રહેલી હોય અને તે કારણે હું તેમની નજરમાં અનાથ જણાતો હોઈ એ મંભવિત છે. હું પણ તેમની શારીરિક ઋદિ જોઈ આશ્ચર્યચકિત થયો હતો. આ પ્રમાણે તેમણે પણ મારી ચાંદીની ઋદિ જોઈ મને પોતાથી ઝાણી ઋદિવાળો ગરીબ સમજ્યા હોય અને એ કારણે મને અનાથ કલો હોય ! પણ એ મુનિ ધારે છે, એવો હું અનાથ નથી, એ માટે મારે મારી ઋદિનું વર્ણન કરી તેમને ખુલ્લું જણાવી દેવું જોઈએ કે જેથી તેમને પણ ખબર પડે કે મારી પાસે ચાંદીની ઋદિ છે અને હું તેમનો નાથ બની શકું એમ છું કે નહિ ?

રાજા સાદસી અને પીર હતો. એટલા માટે તેણે મુનિને કહ્યું કે, “ મહારાજા ! હું મગધેશ્વર છું. હું મગધનો કેવળ નામનો જ રાજા નથી પરંતુ આખા મગધરાજ્યનું પાલન કરું છું. મારા સંજ્ઞમાં અનેક હાથી-ઘોડા આદિ રત્નો છે. મારા સંજ્ઞમાં અનેક મોટા મોટા નગરો છે કે જેની આવકમાંથી મારા સંજ્ઞનું ખર્ચ સારી રીતે નીકળે છે. મોટા-

મોટા રાજાઓ પોતાની કન્યા અને આપી પોતાને વાગ્યજાળી માને છે વળી ડેટનાક સેધાને કહી મળે છે તો પણ સરીગ અરવરથ હોવાને કારણે કહીને ઉપભોગ કરી શકતા નથી પણ મારી પાસે કહિમનુદ્ધિ હોવાની સાથે સારીરિક મપત્તિ પણ મારી છે એટલે હું મનુષ્ય મનુષી ભોગ્યેનો ઉપભોગ પણ કરી શકું છું ડેટનામ રાજાઓ તો કેવળ નામના જ રાજાઓ હોય છે, પણ હું એવો નામનો રાજા નથી મારી આગા બધા શિરે ધાર્યું કરે છે, કોની એવી શક્તિ છે કે જે મારી આગાનો અનાદ્ય કરે ? હું આવો મહારાજા હોવા છતાં આપ મને ‘અનાથ’ કેમ કહો છો ? આપ મુનિ યજ્ઞને મારા જેવા રાજાને અનાથ કહી, ખોટું ખોસો એ ખરેખર આશ્ચર્યજનક વાત છે જે પ્રમાણે પૃથ્વી આધાર ન આપે અને સૂર્ય પ્રકાશ ન આપે એ જેમ આશ્ચર્યજનક વાત છે તેમ મુનિ યજ્ઞને તમે અસત્ય ખોસો છો એ પણ આશ્ચર્યજનક વાત છે મુનિ તો કોઈ દિવસ અસત્ય ખોસે નહિ અને તમે મુનિ યજ્ઞ મને અનાથ કહી અમલ શા માટે ખોસો છો ? હે ! પૂજ્ય ! આપે આવું અસત્ય બોનવું ન જોઈએ !’

રાજાએ મુનિને ‘તમારે અસત્ય બોનવું ન જોઈએ’ એમ કહ્યું પણ કેવા આદર અને કેટલા વિવેકપૂર્ણ કહ્યું તે જુઓ રાજાએ કહું શબ્દ કહ્યા નહિ પણ ‘હે ! પૂજ્ય ! આપે આવું અસત્ય બોલવું ન જોઈએ’ એમ વિવેકપૂર્ણ કહ્યું વાણીમા પણ આવો વિવેક રાખવાની જરૂર મહે છે માથુસના મનાષનો પરિચય વાણીમારા મળી આવે છે એ વિશે એક કથા પ્રસિદ્ધ છે કે —

રાજા ભોજના સમયમા એક આધળો માથુસ હતો તે રાજાને મળવા આવતો હતો પણ તે આધળો તથા ગરીબ હોવાને કારણે રાજાની મુનાકાત કરી શક્યો ન હતો, પણ કોઈક દિવસે રાજાની મુનાકાત થશે એવો તેને વિશ્વાસ હતો એક દિવસ તેણે સાલગચુ કે, રાજા ભોજ આવે અમુક સમયે અને અમુક ઝરતે નીકળવાના છે, એટલે તે આધળો રસ્તા ઉપર જઈ ઉભો રહી રસ્તામા આધળાને ઉભેલો જોઈ સિપાઇઓ નેરથી કહેવા લાગ્યા કે, “ એ આધળો ! દૂર હજી ! જોતો નથી, રાજા આવી રહ્યા છે ” તે આધળો, સિપાઇનો આવો કંઈક અવાજ સાંભળી અહીંતહીં થોડીવાર આડોઅવળો જઈ સિપાઇ ઓના ચાલ્યા જવા બાદ પાછો તે રાજામાર્ગ ઉપર આવી ઉભો રહ્યો એટલામા તો રાજા ભોજ નીકળ્યા તેમણે આધળાને જોઈ વિચાર્યું કે આ અધ ઊકત મને મળવા આવ્યો હશે આ પ્રમાણે વિચાર કરી રાજાએ આધળાને પૂછ્યું કે, ‘અધરાજ ! અને કેમ ઉભા છો ? આધળાએ જવાબ આપ્યો કે, મહારાજાધિરાજ ! આપની મુનાકાત માટે અને ઉભો છું રાજા મનમા વિચારવા લાગ્યો કે ‘આ આધળાએ મને કેવીરીતે ઓળખી લીધો !’ આ પ્રમાણે વિચાર કરી પ્રગટરે તેમણે તે આધળાને પૂછ્યું કે, અધરાજ ! તમે થોડુધણું જોઈ શકો છો ? આધળાએ જવાબ આપ્યો કે, ના, હું જરાપણ જોઈ શકતો નથી ગળાએ ફરી પૂછ્યું કે, અધરાજ ! જ્યારે તમે જોઈ શકતા નથી તો પછી ‘હું રાજા ભોજ છું’ એ તમે કી રીતે જાણી શક્યા ? આધળાએ જવાબ આપ્યો કે, આપની વાણીથી આપ રાજા ભોજ જ હશે એ હું જાણી શક્યો કારણ કે, ગળા ભોજ સિવાય બીજો કશું મને “અધરાજ” કહી બોલાવે ? આપના સિપાઇઓ તે “ એ !

આધળા ! દૂર હટ" એમ મને આધળા કહીને પોદારતા દત્તા, પણ આપે મને અંધરાજ કહીને સંબોધ્યો એ ઉપરથી મેં જાણી લીધું કે આપ રામ બોજ જ છો.

રામ બોજે આધળાને આંધળા જ કહ્યો હતો, પણ અંધરાજ એ માનસૂચક નામથી કહ્યું હતું. આધળાનું કથન માલગી રામ બોજ મનમાં વિચારવા લાગ્યા કે, એ બહુ સારું ચર્ચુ કે, મેં તે આધળાને અંધરાજ તરીકે જોવાવ્યો, નહિ તો મારી પણ ગણના સિપાઇઓમાં જ થાત ને ! ગળએ તે આંધળાને સન્માન આપી વિદાય કર્યો.

પહેલાંના રામઓ દાથી થોડા ઉપર ખેસી ધીરે ધીરે નમ્રપર્યટન કરતા હતા, અને પ્રજાનાં સુખદુઃખ સાંભળતા, પણ આજે તો દાથી-થોડાનું સ્થાન મોટરે લઈ લીધું છે.

કહેવાનો આશય એ છે કે, વાણી વદવામાં પણ વિવેક રાખવાની જરૂર રહે છે. કહેવત પણ ■ કે, વચને કા દરિદ્રતા અર્થાત્ મીઠા વચન બોલવામાં દરિદ્રતા શા માટે રાખવી જોઈએ !

“ તુલસી મીઠે વચન તે, સુખ ઉપજે ચહું ઓર;
વશીકરણ એક મંત્ર હૈ, તજ દે વચન કઠોર. ”

દારસીમાં પણ કહ્યું છે કે— “ બન કે અછજ રહના પ્યારી જમાન દહનમે ” હે ! પ્યારી છબ ! બીજું કાઈ મળે કે ન મળે, પણ જો તું મારી સાથે મિત્રતા બાધી લે તો પછી બધા જીવો માગ મિત્રો થઈ જશે. ”

તમે લોકો બીજાને મિત્ર બનાવો છો પણ તમારી છબની સાથે કોઈ દિવસ મિત્રતા બાધી છે ? જો તમારી છબ તમારી સાથે યત્ન રાખે છે તો એ યત્નને દૂર કરી તેની સાથે મિત્રતા બાધો તમારી છબમાંથી કડવી વાણી શામાટે નીકળે, અમૃત વાણી કેમ ન વરસે ?

કહ્યના કરો કે, તમારા પૂર્વજે તમને કહે કે, લરની આ બાણુ તો સોનું દાટ્યું છે અને પેલી બાણુ કાલસા દાટ્યા છે. તમારે બેમાથી જે જોઈએ તે કાઢી લો. યોગાતુયોગે તમારા હાથમાં કાદાળી પણ આવવામાં આવી. હવે તમે એ કાદાળી વડે સોનું દાટ્યું છે તે બાણુ ખોદશો કે કાલસા દાટ્યા ■ તે બાણુ ખોદશો ? જે કાલસા બાણુ કાદાળી વડે ખોદશો તો તમારો હાથ કાળો થશે અને ખોદતા ખોદતા કાલસો ઉડશે તો મોઢું પણ કાળુ થશે. તમે કહેશો કે, એવો કાણુ મૂર્ખ હશે કે સોનાને છોડી કાલસાને ખોદી કાઢવાનો પ્રયત્ન કરે ? જેમ સોનાને છોડી કાલસો ખોદવાનો કાઈ પ્રયત્ન કરતા નથી તેમ તમારી છબની કાદાળી વડે તમે સોનું પણ કાઢી શકો છો અને કાલસા પણ કાઢી શકો છો. જો તમે અપશબ્દ બોલો તો એ કાલસાને ખોદવા જેવું કામ છે અને મીઠા શબ્દો બોલો તો સોનાને ખોદવા જેવું કામ છે. હું જાહેરોને પણ મીઠા શબ્દો બોલવાનો ખાસ આગ્રહ કરું છું. આડોર્સપાડોર્સ તથા બાળકોની સાથે પણ વિવેકપૂર્વક વાણી બોલવી જોઈએ. મીઠા શબ્દો બોલવાથી તમે બીજાને પ્રિય લાગશે, અને જે કડવી વાણી બોલશો તો અપ્રિય લાગશે એક કવિએ કીક જ કહ્યું છે કે:—

“ જાહે જૈસી વસ્તુ હૈ, વૈસી દે દિખલાય;
વાકો યુરા ન માનિયે, વો લેન કહાંસે જાય. ”

જેમની પાસે ગાળો છે તે ગાળો આપે છે. જેમની પાસે જે વસ્તુ હોય તે વસ્તુ ખીજને આપી શકે. એટલા માટે એમાં ખરાબ માનવાની કાંઈ જરૂર નથી.

કહેવાનો આશય એ છે કે, જેમનામા ગાળો લાંઘવાનાં સંસ્કારો દ્વારા તે ખીજને ગાળો જ લાંઘશે. માટે પહેલેથી સારા સંસ્કારો પાડો. જૂલેચૂકે પણ કડવી વાણી બોલો નહિ. સારાં સંસ્કારોને જીવનમાં ઉતારવા માટે હમેશા સત્સંગતિ કરવી જોઈએ.

મીઠી વાણી બોલવાનો અભ્યાસ કેવી રીતે પાડવો? જોઈએ એને માટે પૂજ્યશ્રી શ્રી લાલજી મહારાજે એક દર્શાવ આપ્યું હતું કે—

એક બંગડીવાળો લાખની બંગડીઓ ગધેડી ઉપર લાદી બજારમાં વેચવા જતો હતો. આજકાલ તો અનેક પ્રકારની રંગબેરંગી બંગડીઓ નીકળી છે અને એ પ્રમાણે વિદેશી બંગડીઓદ્વારા વિદેશીએ બહેનોનો હાથ પકડી રાખ્યો છે; પરંતુ પહેલાં લાખની બંગડીઓને! પ્રચાર વિશેષ હતો. બંગડીવાળો લાખની બંગડીઓઓની ગધેડી ઉપર લાદી બજારમાં વેચવા જતો હતો. જ્યારે ગધેડી ધીરે ધીરે ચાલતી ત્યારે તે “મારી મા! મારી બેન! ચાલ” એમ કહી તે ઢંકારતો હતો. બંગડીવાળાનું આ કથન સાંભળી બધા લોકો હસતા અને કહેતા કે, ‘તમે આ ગધેડાને મા બહેનના નામથી કેમ મંગોઘો છો?’ આ પ્રશ્નના જવાબમાં તે બંગડીવાળો કહેતો કે “જો હું આ ગધેડીને ગાળો વાકું” તો મને ગાળો લાંઘવાનો અભ્યાસ થઈ જાય. મારો ધંધો બંગડી વેચવાનો છે. મારે ત્યાં સારા ધરની સ્ત્રીઓ બંગડીઓ ખરીદવા આવે છે. જો ગાળો આપવાનો મને અભ્યાસ થઈ જાય તો તો કોઈ મારે ત્યાં બંગડીઓ ખરીદવા આવે નહિ અને મારો ધંધો પણ ચાલે નહિ.”

આ જ પ્રમાણે તમારે પણ વિચારવું જોઈએ કે, હું આવક છું અને વ્યાપારી છું તો મારા મોઢામાંથી અપશબ્દ કેમ નીકળી શકે! રાજ્યને મુનિને અસત્ય ન બોલવાનો ઉપાદેશ તો આપ્યો, પણ તે બહુ જ મર્યાદાપૂર્વક. આ પ્રમાણે જ મર્યાદાપૂર્વક વ્યવહાર કરે છે તે જ વિવેકવાન છે, અને જે દરેક વાતમા વિવેક રાખે છે તેનું કલ્યાણ થાય છે. હવે મર્યાદાપૂર્વક જીવન વ્યવહાર ચલાવનારની કથા કહું છું.

સુદર્શન ચરિત્ર—૨૦

૩૫ કલા યૌવન વય સરખી, સત્યશીલ ધર્મવાન;

સુદર્શન જોર મનોરમા ઝી, જોડી છુટી મહાન. ॥ ધન ૦ ૧૭ ॥

દ્રાવક ત્રણ દોનોને લીના, પૌષ્ઠ જોર પચ્ચખાન,

સુદ્ધ ભાવસે ધર્મ આરાધે, અદલકે દેવે દાન. ॥ ધન ૦ ૧૮ ॥

સુદર્શનની સાથે મનોરમાનો વિવાહ થયો. આજે લગ્ન પ્રધાને સામાન્ય માનવામા આવે છે પણ વારતવમા લગ્નપ્રથા એ સામાન્ય નથી. આ પ્રધાની પાછળ મહાન આદર્શ રહેતો છે. આ વિવાહપ્રથા ભગવાન ઋષભદેવે પ્રચલિત કરી હતી. મહુબ્સમાજને મર્યાદિત બનાવવા માટે અને સામાજિક યાન્ત્રિ રચાપિત કરવા માટે ભગવાને આ વિવાહ-પ્રધાનો પ્રચાર કર્યો હતો. જેન મન્યાનુસાર ભગવાન ઋષભદેવનો સુમંજસ સાથે વિવાહ-પદ્ધતિ પ્રમાણે વિવાહ થયો હતો. તેમની પહેલા લગ્નપ્રથા ન હતી, પણ ભગવાને જોયું કે

લગ્નપ્રથાના પ્રચલન વિના સમાજના શાન્તિ રહેશે નહિ એટલા માટે તેમણે વિવાહપ્રથાનું પ્રચલન શરૂ કર્યું

અને એ જોવાનું છે કે, લગ્ન કરવાનો અધિકાર કોને અને કોની સાથે ? આજ કાલ પૈસાથી વિવાહ થાય છે અને તે કારણે રૂપ, શીત, ગુણ આદિના કળેડાવિવાહ થઈ જાય છે કળેડાવિવાહ કરાવીને દયતીમા ગ્રેમ પેદા થાય એવી આશા ગણનામાં આવે છે પણ ગ્રેમ પેદા કયાથી થાય ? ગ્રેમના ધરમાં તો પહેલેથી જ આગ લગાવવામાં આવે છે પુરુષો પોતાની છાંછા પ્રમાણે વર્તે, સ્ત્રીઓ ઉપર અત્યાચાર ગુનગરે અને ગમે તેટલી વાર પુરુષોને વિવાહ કરવાનો અધિકાર છે એમ પુરુષો માને એ બધા લગ્નપ્રથા વિરુદ્ધના કામો છે આ પ્રમાણે પુરુષોએ લગ્નમર્્યાદાનું ઉત્તરધન કર્યું છે પણ શાસ્ત્રકારો કહે છે કે, પુરુષોત્તમ તો તે જ છે જે મર્્યાદાનું પાલન કરે છે જે મર્્યાદાનું ઉત્તરધન કરે છે તે બધું છે એટલા માટે સ્ત્રી પુરુષોએ મર્્યાદાનું સમુચિત પાલન કરવું જોઈએ.

ભગવાન નયનમહેવે વિવાહની જે મર્્યાદા બાધી છે તે મર્્યાદાનું પાલન કરવામાં આવે તો એક પણ કળેડાવિવાહ ન થાય આજે તો લોકોને માફક વગગાડી દેવામાં આવે છે, પણ આમ કરવાથી મર્્યાદાનો ભંગ થાય છે અને તેથી સમાજનું અને વ્યક્તિનું-અન્નનું પતન થાય છે

આજે કન્યાને વિશેષતઃ મેટ્રીક પાસ થએલા મુસ્લીમાને આપવામાં આવે છે. પછી ભલે તેને માટે હજાર-મે હજાર રૂપિયા કેમ આપવા ન પડે ? જેમનો પુત્ર મેટ્રીક પાસ થએલો હોય છે તે પણ આટલા રૂપિયા આપે તો હું વિવાહ કરું એમ કહે છે પણ આ શું વિવાહના આદર્શનું અનુકરણ છે ? વિવાહ કરવા માટે અમુક રૂપિયા આપવા કે ભાગવા એ વિવાહ છે કે વિક્રય છે ? પરદેશ જવાના કે મોકલનાના બહાને કે બહુાવવાના બહાને રૂપિયા માગીને લેવા એ શું વરવિક્રય નથી ? શું વરવિક્રયને બંધ કરવા માટે ભત્રી કાઢી પ્રબંધ કરી શકતી નથી ? ન્યાયાળા રવેન્જએ આપે એ વાત જુદી છે, પણ 'અમુક ગ્રંથ આપે તો વિવાહ કરીએ' એમ કહીને રૂપિયા માંગવા એમાં સત્તાન પ્રત્યેની કુરુણાભાવનો નાશ રહેતો છે એટલા માટે વિચાર વિનિમય કરી, વરવિક્રયની પ્રથા બંધ કરવી જોઈએ વિના માએ કોઈ લાભ રૂપિયા આપે તો તે આપનારાની છાંછા છે, પણ પ્રથા પાડી અમુક રૂપિયા ભાગવા એ કીક નથી અમુક રૂપિયા ભાગવાની પ્રથા પાડવાથી તો ગરીબોની સ્થિતિ બદલ જ કંઈ બની જાય છે અને કન્યાના વિકાસમાર્ગમાં આડખીલી ઉભી થાય છે

ભગવાને સર્વ પ્રથમ કન્યાલિ અર્થોત્ત કન્યા સંબંધી અસત્ય જોવાનો નિષેધ કરેલ છે કન્યાઓને માટે અસત્ય નહિ જોવાવાનો સર્વ પ્રથમ નિષેધ એટલા માટે કરવામાં આવ્યો છે કે કન્યા એ ભગિનીની માતા છે એટલા માટે તેમનો આદર કરવો જોઈએ કવિઓએ કહ્યું છે કે-**यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता ।** જ્યાં સ્ત્રીઓની આદર થાય છે ત્યાં દેવો રમે છે, લક્ષ્મીનો વાસ ત્યાં છે અને આનંદ પણ ત્યાં જ છે આ વૃદ્ધવાક્યને ધ્યાનમાં લઈ વરવિક્રયની પ્રથાને દૂર કરો !

મનોરમા અને સુદર્શનનો આત્મદર્પણ વિવાદ થયો. વિવાદ કરવાનો મુખ્ય હિદેશ પરસ્પર સહકાર આપવાનો છે. તમે કહેશો કે, એવું કયું કામ છે કે એકલો પુરુષ કે એકલી સ્ત્રી કરી ન શકે ! આ વિશે બહુ દૂર ન જતાં તમારા પોતાના જન્મ વિશે વિચાર કરો. શું એકલી સ્ત્રી કોઈ બાળકની માતા બની શકશે ? તેમ શું એકલો પુરુષ કોઈ બાળકનો પિતા બની શકશે ? પરસ્પરના સહકારથી જ માતાપિતા બની શકે છે. આજે વિવાદનો મુખ્ય હિદેશ ભુલાઈ ગયો છે અને તેથી જ દાનિ થઈ રહી છે. વિવાદમાં વર કન્યા રૂપરૂપમાં સમાન હોવા જોઈએ. જો વર કન્યા સ્વભાવદિમાં સમાન હશે તો તેમનો જીવનવ્યવહાર સારી રીતે ચાલશે. જો પુરુષનો સ્વભાવ સારો હોય અને સ્ત્રીનો સ્વભાવ કર્કશ હોય કે સ્ત્રીનો સ્વભાવ સારો હોય અને પુરુષનો સ્વભાવ કર્કશ હોય તો પણ બન્નેનો જીવનવ્યવહાર સારી રીતે ચાલી શકતો નથી. આ વિશે જૈન રામાયણમાં એક કથા આવી છે કે:—

રામ, લક્ષ્મણ અને સીતા વનમાં જઈ રહ્યા હતા. રસ્તામાં સીતાને બહુ તરસ લાગી. સીતાએ લક્ષ્મણને કહ્યું કે સાગે ધર દેખાય છે ત્યાંથી પાણી મળી આવશે માટે ત્યાં જઈએ. ત્રણે જણ ત્યાં ગયા. તે એક બ્રાહ્મણનું ઘર હતું. બ્રાહ્મણ બહાર ગયો હતો. ઘરમાં બ્રાહ્મણની પત્ની હતી. પોતાના ઘરના આગળે અતિથિઓને આવેલા જોઈ તે બ્રાહ્મણપત્ની ખૂબ જ પ્રસન્ન થઈ અને આદર-સત્કારપૂર્વક ત્રણેયને ઘરમાં આસન ઉપર બેસાડ્યા. પીવા માટે ઠંડું પાણી આપ્યું. બધાએ ઠંડું પાણી પીને તરસને છીંપાવી. એટલામાં તો ગામમાંથી બ્રાહ્મણ આવ્યો, પોતાના ઘરમાં ત્રણ જણને ધૂળથી ખરડાએલા કપડા પહેરેલાં જોઈ તે મનમાં ધુધવાયો; અને આ વળી કોણ અહીં આમ્યા છે ! આમ ધુધવાતો ધુધવાતો તે ઘરમાં ગયો અને પોતાની સ્ત્રી ઉપર નારાજ થયો અને પોતાની સ્ત્રીને કહેવા લાગ્યો કે, હું તને દળશેવાર કરી ચૂક્યો છું કે, આવા લંગોટિયા બાવાઓને ઘરમાં ધાલ નહિ, પણ તું મારું કહ્યું માને ચાની ? તને તો માર લાગશે ત્યારે જ પાસરી થશે ! આ પ્રમાણે પોતાની સ્ત્રી ઉપર ક્રોધી થતો ઘરમાં ગયો, અને રસોડામાંથી સળગતું લાકડું લઈ ડામ દેવા માટે તે બહાર નીકળ્યો. તે બ્રાહ્મણપત્ની સળગતું લાકડું જોઈ સીતાની પાસે દોડી ગઈ, અને “મારી રક્ષા કરો”, મારી રક્ષા કરો, એમ કરમરવા લાગી. રામ તે બ્રાહ્મણને સમજાવવા લામ્યા કે તું કારણ વિના તારી પત્નીને શા માટે હેરાન કરે છે ? પણ તે બ્રાહ્મણે રામનું કહ્યું ગણકાર્યું નહિ. એટલે લક્ષ્મણને બહુ ક્રોધ ચડ્યો અને તેણે તે બ્રાહ્મણનો પગ પકડી આક્રમણ ફેંકી દીધો.

અતિથિ સત્કારમાં વિવેકનો એક મોટો ગુણ રહેલો છે. જો વિવેક હોય તો રામ જેવાને પણ સત્કાર કરવાનો શુભ અવસર મળે છે, અને વિવેક ન હોય તો રામ જેવાનો પણ તિરસ્કાર થઈ જાય છે.

લક્ષ્મણે બ્રાહ્મણને આક્રમણ ફેંકી દીધો, પણ રામને એ ઠીક ન લાગ્યું. તેમણે લક્ષ્મણને કહ્યું કે, આપણે આ બ્રાહ્મણના ઘરનો સત્કાર પામ્યા છીએ તો તે બ્રાહ્મણની આવી દુર્ગતિ કરવી એ ઠીક નથી.

લક્ષ્મણે કહ્યું કે, મેં તેને આકાશમાં ફેંક્યો છે, પણ તેને નીચે પડવા નહિ દઈ બ્રાહ્મણ ન્યારે આકાશમાંથી નીચે પડવા લાગ્યો ત્યારે લક્ષ્મણે તેને હાથમાં ઝીલી લીધો. લક્ષ્મણની આવી અદ્ભુત શક્તિ જોઈ તે બ્રાહ્મણ આશ્ચર્યચકિત જ થઈ ગયો.

કહેવાનો આશય એ છે કે, સ્ત્રી-પુરુષના સ્વભાવમાં સામ્ય ન હોય તો જીવનવ્યવહાર ખરાબર ચાલી શકતો નથી. માતાપિતાનું કર્તવ્ય છે કે પુત્ર-પુત્રીનો વિવાહ સ્વભાવાનુકૂલ યોગ્ય પુત્ર-પુત્રી સાથે કરે. લોકોને વશ થઈ પુત્ર-પુત્રીનો કલ્પેઠાવિવાહ કરવો ન જોઈએ.

પુરુષો કહે છે કે, “ધર્મ” તો સ્ત્રીઓને કરવાનો છે. અમારું કામ તો મોજમજા માણવાનું છે.” આ ગભીર ભૂન છે. ધર્મ તો સ્ત્રી-પુરુષ બન્નેને માટે ■ બન્નેમાં જો સરખી ધર્મભાવના હોય તો જ બન્નેનો જીવનવ્યવહાર સુખપૂર્વક ચાલી શકે. જ્યાં પતિ-પત્નીમાં ધાર્મિક ભાવના સમાનરૂપે હોતી નથી ત્યાં શાંતિ દિવસ કંટેશક કાસ થાય છે.

આનંદ શ્રાવકે ભગવાન મહાવીરની પાસે જ્યારે પ્રતોનો અગીકાર કર્યો ત્યારે ઘેર આવી તેની પત્ની શિવાનદાને કહ્યું કે, તું પણ નતોનો અગીકાર કર. શિવાનદાને પોતાના પતિ ઉપર દ્રઢ વિશ્વાસ હતો. એટલે તે વિશે વિચાર કાઢી ન પૂઠતા ભગવાનની પાસે ગઈ અને નતોનો અગીકાર કરી આવી.

આ પ્રમાણે જ્યાં પતિ-પત્નીમાં પરસ્પર વિશ્વાસ અને ધર્મનું સામ્ય હોય છે ત્યાં જ આનંદ મગન વર્તે છે. સુદર્શન અને મનોરમા બન્ને યથાશક્તિ ધર્મોપદેશ, નત-પ્રત્યાખ્યાન આદિ કરે છે અને આનંદપૂર્વક જીવન સુખમય વ્યતીત કરે છે. આગળ શું થાય છે તેનો અધિકાર હવેપછી યથાવસરે કહેનામાં આવશે.

વ્યાખ્યાન : સવત્ ૧૯૯૨ શ્રાવણ વદી ૨ મંગળવાર

પ્રાર્થના

અરહનાથ અવિનાશી, શિવસુખ લીધો,
વિમલ વિજ્ઞાન વિલાસી, આહમ મીધો ॥૧॥

તુ ચેતન લાજ અરહનાથને, તે પ્રભુ ત્રિલુવનરાય;
તાલ ‘સુદર્શન’ ‘દેવી’ માતા, તેહનો નહ કંઠાય ॥ સ્મૃતમં ॥૨॥

શ્રી અરહનાથ ભગવાનની આ પ્રાર્થના કરવામાં આવી છે.

આત્મા પરમાત્માની પ્રાર્થના કેમ કરે એ જોવાનું છે. પ્રાર્થના નિર્વિઘ્ન અને મનિષ્ય એમ બે પ્રકારે થાય છે. આ બે પ્રકારની પ્રાર્થનાઓમાંથી આત્માએ નિર્વિકલ્પ પ્રાર્થના જ કરવી જોઈએ, પણ એકદમ નિર્વિઘ્ન પ્રાર્થના કરવી મુશ્કેલ છે, એવા માટે નિર્વિઘ્ન પ્રાર્થના કરતા અલ્પ મનિકલ્પ પ્રાર્થનાનું અવગણન લેવામાં આવે છે. અવગણન લીધા વિના એકદમ ઉપર ચડી શકાતું નથી, એટલા માટે સવિકલ્પ પ્રાર્થના કરવામાં

આવે છે અને તે દ્વારા નિર્વિકલ્પ પ્રાર્થનામાં પહોંચી શકાય છે. આ પ્રાર્થનામાં પણ સવિકલ્પ અને નિર્વિકલ્પ એ બન્ને પ્રકારની પ્રાર્થના કરવામાં આવી છે; અર્થાત્ સમગ્ર અને નિયુષ્ઠ એમ બે પ્રકારે પરમાત્માને બનાવી બન્ને પ્રકારના પરમાત્માની પ્રાર્થના કરવામાં આવી છે.

તાત સુદર્શન દેવી માતા તેનો નન્દ કહાય ।

અર્થાત્—જેમના પિતા સુદર્શન અને માતા દેવી હતા તે ભગવાનની પ્રાર્થના કરી સવિકલ્પ પ્રાર્થના કરવામાં આવી છે; પણ ત્યાંબાદ પરમાત્માની નિર્વિકલ્પ પ્રાર્થના આ પ્રમાણે કરવામાં આવી છે—

અક્ષયઅરુચ અખંડિત અવિચલ, અગમ અજોચર આપ ।

નિરવિકલ્પ નિકલંક નિરંજન, અદ્ભુત જ્યોતિ અમાપ ॥

આ પ્રમાણે પરમાત્માની સવિકલ્પ અને નિર્વિકલ્પ બન્ને પ્રકારની પ્રાર્થના કરવામાં આવી છે. આપણું લક્ષ્ય તો નિર્વિકલ્પ પ્રાર્થના કરવાનું જ હોતું જોઈએ પણ સવિકલ્પ પ્રાર્થનાની સહાયતા વિના એકદમ નિર્વિકલ્પ પ્રાર્થનામાં પહોંચી શકાતું નથી એટલા માટે સવિકલ્પ પ્રાર્થનાની સહાયતા વડે નિર્વિકલ્પ પ્રાર્થનામાં પહોંચવું જોઈએ.

આ ઉપરથી કાંઈ એમ કહે કે, નિર્વિકલ્પ પ્રાર્થનામાં પહોંચવા માટે મૂર્તિ રાખવામાં આવે અને તેની સહાયતાદ્વારા આગળ વધવામાં આવે તો શું વાંધો છે? પણ એમ કરવાથી તો વધારે ગડબડ ઉભી થશે કારણ કે, નિષ્કલ્પનથી દૃષ્ટિએ આત્મા અને શરીર વચ્ચે કાંઈ સંબંધ નથી શરીર જડ છે અને આત્મા ચેતન્ય છે એટલે બન્નેને કાંઈ લાગતું વળગતું નથી. તેમ છતાં “હું શરીર જ છું” એવો અધ્યાસ પડી જાય છે હવે આ અધ્યાસને વધારવો ઠીક છે કે તેથી મુક્ત થવું ઠીક છે? જો અધ્યાસથી મુક્ત થવું હોય તો એવો વિચાર રાખવો જોઈએ કે, “હું નિર્વિકલ્પ છું અને શરીર સંબંધથી દૂર રહેવા ચાહું છું” આ પ્રમાણે વિચાર કરી એ અધ્યાસને દૂર કરવાનો પ્રયત્ન કરવામાં આવે છે, તો પછી મૂર્તિમાં પરમાત્માનો અધ્યાસ માની તેમાં વધારે ફસાવવું એ ક્યાસુધી યોગ્ય છે? આ તો અધ્યાસથી મુક્ત થવાને બદલે વધારે અધ્યાસમાં ફસાઈ જવું પડશે અને એમ કરવું તે ન્યાયમાં કહેલા કાવિઃ પ્રાણાવમની માફક વિપરીત થશે શરીરને માટે જ્યારે એવો અધ્યાસ પડી જાય છે ત્યારે હું શરીર જ છું એવું માનવા લાગે છે. અર્જુનને પણ એવો જ અધ્યાસ પડી ગયો હતો, ત્યારે કૃષ્ણે અર્જુનને કહ્યું હતું કે:—

વાસાંસિ જીર્ણાનિ યથા વિદાય, નવાનિ મૃદ્ધાણિ નરોડપરાણિ ।

તથા શરીરાણિ વિદાય જીર્ણાન્યન્યાનિ સયાતિ નવાનિ દેહો ॥

નૈનં છિન્દન્તિ શાસ્ત્રાણિ, નૈન દહતિ પાશકઃ ।

ન વૈનં ક્લેદયન્ત્યાપો, ન શોષયતિ માનસ ॥

કૃષ્ણે અર્જુનને કહ્યું હતું કે, હે 'અર્જુન' શરીરમાં શું મુંઝાઈ ગયો છે. આત્માને પણ જો, શરીર તો નાશવાન છે પણ આત્મા અપિનાશી છે.

આ પ્રમાણે સવિકલ્પમાંથી નીકળી નિર્વિકલ્પમાં જવાનું છે, પણ સવિકલ્પમાં વધારે ફસાઈ જવું નથી. શ્રુતિ જનાથી તેમાં પરમાત્માનો અધ્યાસ કરવો એ તો સવિકલ્પમાં વધારે ફસાઈ જવા જેવું છે ! જો સવિકલ્પ પ્રાર્થના જ કરવી છે તો જેમ પહેલાં કહેવામાં આવ્યું છે તેમ માતા-પિતાથી ઉત્પન્ન, અર્થાત્ તેરમા ગુણસ્થાને જે ભગવાન છે તેમની પ્રાર્થના કરવી જોઈએ. અને જો નિર્વિકલ્પ પ્રાર્થના કરવી હોય તો સિદ્ધ ભગવાનની પ્રાર્થના કરવી જોઈએ. ભગવાન અરહનાય જો કે શરીરમાં જ પેદા થયા હતા પરંતુ અતિ શરીરનો અધ્યાસ છોડી શરીરના વિકલ્પોમાંથી નીકળી સિદ્ધ થયા હતા. તેમ પોતાને માટે પણ વિચાર કરવો જોઈએ કે, “હે ! આત્મા ! તું પણ વિકલ્પમાંથી નીકળી નિર્વિકલ્પ પ્રાર્થનામાં જા, જ્યાંસુધી તું નિર્વિકલ્પ પહોંચ્યો નથી ત્યાંસુધી ભગવાન તીર્થંકરની પ્રાર્થના કર અને પછી આ પ્રાર્થનાદ્વારા સિદ્ધની પ્રાર્થનામાં પહોંચી જા.”

સવિકલ્પ પ્રાર્થનામાંથી નિર્વિકલ્પ પ્રાર્થનામાં કેવી રીતે જવું એ વાત હવે હું શાસ્ત્રદ્વારા કહું છું:—

અનાથી મુનિનો અધિકાર—૨૧

રાજા શ્રેણિક વિચારવા લાગ્યો કે, મને મુનિએ અનાથ શા કારણે કહ્યો ? શરીર તો નથી કે જેથી મને અનાથ કહ્યો ? રાજાએ મુનિને અનાથ કહેવાનું કારણ પૂછ્યું. મુનિએ જવાબ આપ્યો કે, હે ! રાજા ! તું સનાથ-અનાથનો ભેદ જાણતો નથી એટલા જ માટે તું આમ કહે છે ! તારામાં ભ્રમ પેદા થયો છે અને એ ભ્રમને કારણે જ તું મનમાં મુંઝાઈ રહ્યો છે !

જ્યાંસુધી જ્ઞાન થતું નથી ત્યાંસુધી આત્મા ભ્રમમાં પડી મુંઝાઈ જાય છે. એ ભ્રમનું નિવારણ જ્યારે કોઈ જાની મળે છે ત્યારે જ થાય છે. અપૂર્ણ જ્ઞાનીને ભ્રમ પેદા થાય જ છે. જેમકે અંધારામાં છીપને ચાંદી અને હુંકા ઝાડને માણસ માનવાનો ભ્રમ પેદા થાય જ છે. જો તે છીપની પાસે જઈ જોવામાં આવે તો છીપ જ જણાયો. આ જ પ્રમાણે અજ્ઞાનને કારણે જે ભ્રમ પેદા થાય છે તે જ્ઞાન થતાં જ દૂર થઈ જાય છે. રાજાને પણ ભ્રમ થયો હતો અને તેથી જ તે એમ વિચારતા હતા કે, મને અનાથ શા કારણે કહ્યો ! મુનિએ કહ્યું કે, તે સનાથ-અનાથનો ભેદ જાણ્યો નથી એટલે જ તને આવો ભ્રમ પેદા થયો છે.

न तुमं जाणसि अणाहस्स, अत्थं पुत्थं च पत्थिवा ।

जहा अणाहो भवई, सणाहो वा नराहिव ॥ १६ ॥

मुणेह मे महाराय, अव्वक्खितेण चेयमा ।

जहा अणाहो भवई, जहा मेयं पवत्तियं ॥ १७ ॥

મુનિ કહે છે કે, “હે રાજા ! મેં તને અનાથ કહ્યો પણ તું શા માટે અનાથ છે તે બતાવ્યું નથી એટલે જ તું ભ્રમમાં પડી ગયો છે. હવે હું તને અનાથ અને સનાથ કોણ કહેવાય તે કહું છું તો અવિદિષ્ઠ અને-શાંત ચિત્તે-સાંભળ. મનમાં કોઈ પ્રકારનો સંદેહ રાખ નહિ.”

ન્યાસુધી ચિત્તને એકાગ્ર કરી માર્ગ વાતને માણગવામાં ન આવે, ત્યાં સુધી કામ લાભ થતો નથી જો મનમાં માર્ગ પ્રકારનો વિગ્રહ રેતો તો કાર્ય મિદ્ધ થતું નથી આ વાત પ્રત્યેક કામમાં લાગુ પડે છે જે કોઈ કામ કરવા બેઠોએ તે સિવાય બીજો ઠેકાણે મનને દોડાવવું, મનને એમત્ર ન કરવું તે વિગ્રહ છે પછી જાતે જે કામ વ્યાવહારિક હોય કે આધ્યાત્મિક હોય તમે લોકો અત્યારે સામાયિકમાં બેઠા છો, પણ તમારું ચિત્ત ક્યા જાય છે એ કાણુ જાણે છે ? સામાયિક લઈને એક રથાને બેસવા છતાં ચિત્ત બીજે ઠેકાણે દોડાવવું એ તો એના જેવું થયું કે —

‘ ન ખુદા હી મિલા, ન વિશાલે સનમ ।

ન ઉધર દે રહે, ન ઉધર દે સનમ । ’

સામાયિકમાં બેસવા છતાં મન સ્થિર ન રહે, ચારે બાજુ જમતું રહે તો તે સામાયિક કેવી કહેવાય એ વિશે એક વાત કહું છું —

એક શેઠની પુત્રવધૂને એવું ઝાન થયું કે તે બીજાના મનની વાત જાણવા લાગી એક દિવસ તેના સાસરા સામાયિકમાં બેઠા હતા ત્યાં એક માણસ આવ્યો અને પૂછવા લાગ્યો કે, શેઠ ક્યા છે ? શેઠે આ સાંભળ્યું તો ખરું પણ તે સામાયિકમાં બેઠેલ હોવાથી કાંઈ બોલ્યો નહિ । એટલે તેની પુત્રવધૂએ ઉત્તર આપ્યો કે, આગ સાસરા તો હમણા મોઝી બજારમાં ગયા છે તે માણસને શેઠની સાથે જરૂરી કામ હોવાથી તે દોડતો દોડતો મોઝી બજારમાં ગયો અને શેઠને શોધવા લાગ્યો પણ ત્યાં તેનો પત્નો ન લાગ્યો એટલે તે પાછો ઘેર આવ્યો અને શેઠની પુત્રવધૂને કહ્યું કે, શેઠ મોઝી-બજારમાં તો ન મળ્યા, મારે તેમની સાથે જરૂરી કામ છે આ માલગી પુત્રવધૂએ કહ્યું કે, હમણા તેઓ ગાધી-બજારમાં ગયા છે એટલે પાછો તે માણસ ગાધી-બજારમાં દોડતો ગયો એટલામાં આ બાજુ શેઠની સામાયિક પણ પૂરી થઈ ગઈ, અને સામાયિકમાંથી બહાર પોતાની પુત્રવધૂને કહેવા લાગ્યો કે, આટલા દિવસ સુધી તો હું તારા ઉપર બહુ વિશ્વાસ રાખતો હતો પણ તું આટલું બધું જીકું બોલે છે તે તો આજે જ જાણ્યું હું સામાયિકમાં બેઠો છું એ જાણવા છતાં પેના માણસને પહેલા મોઝી-બજારમાં ગયા છે એમ કહ્યું અને પછી ગાધી બજારમાં ગયા એમ જીકું બોલવાનું શું કારણ ? પુત્રવધૂએ જવાબ આપ્યો કે, હું જીકું બોલી નથી તમે સામાયિકમાં બેઠા હતા એ સાચી વાત, પણ હું એમ માનું છું કે, જેમનો ઉપયોગ ન્યા હોય છે તે ત્યાં જ હોય તમે સામાયિકમાં બેઠા હતા પણ તમારું મન પહેલા મોઝી બજારમાં અને પછી ગાધી બજારમાં જમતું હતું આપની ચિત્તચિત્ત ત્યાં જ હતી તમારું આ બોખણ ચરીર અહીં હોય તેથી શું ? આપ વ્યવહારથી બલે અહીં હો પણ નિશ્ચયથી તો તમે મોઝી અને ગાધીની દુકાને જ હતા પુત્રવધૂની વાત સાંભળી શેઠને ઘણું આશ્ચર્ય થયું અને કહેવા લાગ્યો કે, મારા મનની વાત તે કેવી રીતે જાણી લીધી ? પુત્રવધૂએ જવાબ આપ્યો કે, એ બધું આપની કૃપાનું જ પરિણામ છે । આપની કૃપાથી જ બીજાના મનમાં શું છે તે હું જાણી લઉં છું જે થયું તે થયું, હવેથી આપ સામાયિકમાં ચિત્તને એકાગ્ર રાખો

આ ઉપરથી તમે પણ તમારા વિષે વિચાર કરો કે, ‘અમે સામાયિકમાં તો બેસીએ છીએ, પણ અમારું મન ક્યાં ભમે છે !’ સામાયિકમાં બેમવા છતાં મન ગમે ત્યાં ભટકતું રહે તો એ વ્યવહારની જ સામાયિક યશ. નિશ્ચયની સામાયિક તો ત્યારે થઈ કહેવાય કે મન એકાગ્ર રહે અને સમભાવ જળવાય. તમે કદાચ એમ પૂછો કે, અમારાથી મન કાણમાં રહેતું નથી તો શું અમારે સામાયિક ન કરવી ! આનો ઉત્તર એ છે કે, મન જે કાણમાં રહેતું ન હોય અને બહાર દોડી જતું હોય તો ખરાબ કામો તરફ જવા ન દેવું. કદાચ ખરાબ કામો તરફ મન ચાલ્યું જાય તો પશ્ચાત્તાપ કરી તેને ઠેકાણે લાવો અને ખરાબ કામ તરફ ફરી જવા ન દો પણ સત્કાર્યોમાં પરાવો. જેમકે બાળક ચાલતાં શીખે છે ત્યારે ચાલતા ચાલતાં મન ફાવે તે તરફ દોડે છે પણ જે બાળકને બાળકને પડી જવાનો ભય હોય એ બાળકને બાળકને માતાપિતા જવા દેતા નથી અથવા તેની સાથે ચાલે છે અને જ્યાં પડવાનો ભય ન હોય તે તરફ જતાં શીખડાવે છે. તે જ પ્રમાણે મન કાણમાં રહેતું ન હોય તો તેને ખરાબ માર્ગે જવા ન દેવું પણ સન્માર્ગે લઇ જવાનો પ્રયત્ન કરવો. જોઈએ પણ મન કાણમાં રહેતું નથી એટલે સામાયિક જ ન કરવી એ ઠીક નથી. જે ભણે છે તેને જ આ જૂલ થાય છે એમ કહેવામાં આવે છે પણ જે જીવ્યતાં જ નથી તેને શું કહેવાય ? એ જ પ્રમાણે સામાયિક કરનારાઓથી જૂલ પણ થાય છે; તે જૂલને સુધારવી અને ફરી એવી જૂલ ન થાય એની કાળજી રાખવી. પણ જૂલ થાય છે એટલે સામાયિક છોડી બેસી જવું એ ઠીક નથી.

કહેવાનો આશય એ છે કે, પ્રત્યેક કામમાં મન લગાડવામાં આવે તો કાર્યસિદ્ધિ થાય છે. એટલા માટે મુનિ રાજને કહે છે કે, “હે ! રાજન્ ! હું જે કહું તેને તું એકાગ્ર મને-મનોયોગપૂર્વક સાંભળ. અનાથ કેવો હોય છે અને સનાથ કેવો હોય છે એ બીજાના અનુભવની નહિ પણ મારા સ્વાનુભવની જ વાત કહું છું. બીજાની વાત તો કદાચ ખોટી પણ હોઈ શકે પણ હું પોતે પહેલાં કેવો અનાથ હતો અને હવે સનાથ કેમ થયો તે હું મારા સ્વાનુભવની વાતદ્વારા સમજાવું છું.”

તમે સનાથ છો કે અનાથ ? જ્યારે તમે તમારી અનાથતાને ઝોળખી લેશો ત્યારે સનાથતાને પણ સમજી શકશો પણ આત્મા પોતે અનાથ હોવા છતાં પોતાને અનાથ માનતો નથી ત્યાં જૂલ થાય છે. પરમાત્માની પાસે પોતાની અનાથતાનો સ્વીકાર કરતા નથી પણ જેઓ ભક્ત લોકો હોય છે તેઓ તો પોતાની અનાથતાનો સ્વીકાર કરી લે છે. વૃક્ષસીદાસજીની કવિતાદ્વારા હું એ વાત કહું છું. જે કે તેમણે ચોક્કસ અંતર જણાશે પણ વિચાર કરવાથી કાંઈ અંતર નહિ જણાય ! કવિ કહે છે કે:—

તૂં દયાલુ દીન હો દાની હો બિખારી, હો પ્રસિદ્ધ પાતકી તૂં પાપપુજહારી;
નાથ તૂં અનાથકો અનાથ કોન મોસોં, મો સમાન આરત નાહિ આરતહાર તોસોં.

આમાં આત્મસમર્પણનો ભાવ છે. આત્માએ પરમાત્માને સમર્પણ કેમ કરવું એ વાત આ કવિતામાં જતાવવામાં આવી છે ! અનાથી મુનિ જે વાત કહે છે તે જ વાત કવિએ પોતાની ભાષામાં ચોક્કસ ફેરફારની સાથે કરી છે.

પરમાત્માને આત્મસમર્પણ કરવા માટે શું કરવું જોઈએ એ વાત કવિના કથનદ્વારા સમજો. પરમાત્માને દીનદયાળુ કહેવામાં આવે છે. હવે તમે તમારા વિરે વિચારો કે તમે પોતે 'દીન' બન્યા છો ? જો તમે દીન બન્યા નથી તો એ દીનદયાળુ સાથે તમારો સંબંધ શી રીતે બેઠાય ? તમે કહેશો કે અમે દીન કેવી રીતે બનીએ ? બધાંસુધી પોતાનામાં અહંકાર છે ત્યાંસુધી દીન બની શકાતું નથી. દીન બનવા માટે અહંભાવનો ત્યાગ કરવો જરૂરી છે. એટલા માટે અભિમાનને છોડી દીન બનો. વ્યવહારમાં તો ન જાણે તમે કોની કોની સામે કૃતહીંસાર દીન બનો છો પણ પરમાત્માની પાસે દીન બનતાં અચકાઓ છો; પણ વિવાહ થતાં તમે ધરમાં દીન બનો છો કે નહિ, તેનો વિચાર કરો ! જે પ્રમાણે કુદરે રાટલી માટે પુંછડી હલાવે છે અને પેટ ખતાવે છે તેમ તમે પણ સ્ત્રીની આગળ દીન બની જાઓ છો કે નહિ ? વિપવવાસના હોવાને લીધે આત્મા એવો ગુલામ બની જાય છે. મોટા મોટા મહારાજાઓ પણ વેસ્થાના પરામાં આવી જઈ તેમની આગળ દીન બની ગુલામ થઈ રહે છે !

કહેવાનો ભાવાર્થ એ છે કે, આત્મામાં દીન થવાનો સ્વભાવ તો છે પણ પરમાત્માની આગળ દીન બનવામાં મુશ્કેલી જણાય છે. આરે અભિમાન છોડી પરમાત્માની આગળ દીન થાઓ ત્યારે જ ઇષ્ટસિદ્ધિ થઈ શકે ! કવિ આનંદધનજીએ કહ્યું છે કે:—

‘ પ્રીતિ સગાઈ રે જગમાં સો કરે, પ્રીતિ સગાઈ ન કોઈ ।

પ્રીતિ સગાઈ નિરુપાધિક કહી, સોપાધિક ધન જોય ॥ ’

પ્રીતિ, સગાઈ-દીનતા બધા કરે છે અને એમ કરતાં આત્માને અનંતકાલ થઈ ગયે છે પણ તે જે દીનતા કરે છે તે સોપાધિક દીનતા જ કરે છે, નિરુપાધિક દીનતા કરતો નથી. સોપાધિક દીનતાથી દીનતા વધે છે, ઘટતી નથી. આ પ્રકારની દીનતાથી તો આત્મા બિખારી જ રહે છે. તમે કહેશો કે, એવી અવસ્થામાં અમારે શું કરવું ? એ જ કે, તમારી બધી ભાવનાઓ પરમાત્માને સમર્પણ કરી દેવી અને તેમની આગળ અભિમાનનો ત્યાગ કરી દીન બની જવું. એવું તો ગરીબમા ગરીબ અને શાહુકાર પણ કરી શકે છે. આધણો, બહેરો કે લૂથો કે મને તેવો અપંગ હોય તે પણ પરમાત્માની આગળ ભાવેને સમર્પણ કરી દીન બની શકે છે, તેમ કરવામાં કોઈ પ્રકારની બાધ નહતી નથી. કદાચ કોઈ એમ કહે કે, રાજા આદિની પ્રાર્થના કરવાથી દીનતાને દૂર કરી શકાય છે. ‘ હું દીન હતો અને રાજાને પ્રાર્થના કરવાથી રાજાએ મારી દીનતા દૂર કરી ’ એમ માનવું એ શૂલ છે. રાજાએ દીનતા જોઈ નથી કરી પણ વધારી છે. દીનતા કેવી રીતે વધે છે એ ખતાવવા માટે શાસ્ત્રમા કવિયનું ઉદાહરણ આપ્યું છે.

કવિલ શ્રાવણ નરેશના કાસ્યપ નામના પુરોહિતનો પુત્ર હતો અને લાજવા માટે કૌશાલીમા રહેતો હતો ત્યા તેની એક દાસી સાથે મિત્રતા થઈ ગઈ. દાસીની ઇચ્છા પૂરી કરવા માટે તે એક દિવસ ધનના શેઠદ્વારા આશીર્વાદના બદલામાં આપવામાં આવતું એ માસા સોનાનું દાન લેવા માટે રાતના વખતે નીકળ્યો મધ્ય રાત્રિએ નીકળ્યો હોવાના કારણે સોપાધિકતાએ તેને ચોર ધારી પકડ્યો, અને જીજ્ઞે દિવસે રાજાની સમક્ષ બોલો

કર્ષો. તેને જોઇ રાજાને લાગ્યું કે, આ ચોર જણાતો નથી આ બાણ કપિલ મનમાં વિચારતો હતો કે, આ રાજાને શ્રાવસ્તિના રાજા સાથે વેર છે. એટલા માટે હું શ્રાવસ્તિનો રહેવાશી છું એમ રાજા જાણશે તો મને વધારે દંડ આપશે. પણ મને તે યાદ પણ જુકું તો બોલવું જ નહિ.

રાજાએ કપિલને પૂછ્યું કે, તું ક્યા રહે છે ? કપિલે ઉત્તર આપ્યો કે, હું શ્રાવસ્તિમાં રહું છું. શ્રાવસ્તિ નગરીનું નામ સાંભળતા જ રાજાનું વેર તાણું થયું. અને કોષપૂર્વક ફરી પૂછ્યું કે, કેવો છોકરો છે ? કપિલે ઉત્તર આપ્યો કે, રાજાના કાચપ પુરોહિતનો પુત્ર છું. રાજાએ કહ્યું કે, ત્યારે તો મારા યતુના મિત્રનો પુત્ર છે અને તેથી તું મારો યતુ છે. ઠીક, બહીં શા માટે આવ્યો છે ? કપિલે ઉત્તર આપ્યો કે, શ્રાવસ્તિમાં બધા મારી ઈર્ષ્યા કરતા હતા, અને ક્રોધ મને બચાવતું નહિ એટલા માટે બચવા અત્રે આવ્યો છું. રાજાએ ફરી પૂછ્યું કે, રાતના સમયે શા માટે નીકળ્યો હતો ? કપિલે ઉત્તર આપ્યો કે, એ ઘટના બહુ લાખી છે પણ તમને સંભળાવું છું:—

હું જે હિપાખ્યાને ત્યાં લાગ્યું છું તેમને તથા મને શાલિભદ્ર નામના શેઠે બોજન આપવાની વ્યવસ્થા કરી હતી. મારે ત્યાં એક દાસી કામ કરવા આવતી હતી. તે દાસી સાથે હું ભટ્ટ થયો. તે લોભીષ્ટ હતી એટલા માટે તેણીએ મને કહ્યું કે, તહેવાર આવે છે માટે મારે નવા કપડાની જરૂર છે તો લઇ આવો. 'મેં જવાબ આપ્યો કે, હું કપડા ક્યાથી લાવું ? તેણે કહ્યું કે, તમે મને કપડા પણ પહેરવા આપી શકતા નથી તો પછી મારા નાથ શાના ? એ માટે તમને એક હિપાય બતાવું. અહીંયા એક ધના રોક છે. સવારના પહોરમાં તેને જે કોઈ સૌથી પહેલાં આશીર્વાદ આપે છે તેને તે બે માસા સોનું દાનમાં આપે છે, તો તમે ત્યાં જાઓ અને બે માસા સોનું લઈ આવો. 'મેં કહ્યું ઠીક, ખીજે દિવસે કોઈ વહેલો જઈ આશીર્વાદ આપી બે માસા સોનાનું દાન લઈ ન જાય એટલા માટે, જલ્દી પહોંચવા માટે હું મધ્યરાત્રીએ નીકળ્યો, પણ કંટલા વખત થયો છે તેની ખબર રહી નહિ રસ્તામાં સીપાઇઓએ મને ચોર ધારી પકડ્યો, પણ હું ચોરી કરવા માટે નીકળ્યો ન હતો.

રાજા કપિલનું કથન સાંભળી પીગળ્યો અને કપિલને કહેવા લાગ્યો કે, જો કે તું મારા યતુના મિત્રનો પુત્ર છે, છતાં પણ તે દરબારમાં મારી આગળ બધી વાત સાચે-સાચી કહી છે, એટલે હું તારી ઉપર પ્રસન્ન થયો છું અને તને વરદાન આપું છું કે, તારે જે જોઈએ તે માગ. માગવામાં જરાપણ સંકોચ કરીશ નહિ. હું વશિક નથી કે 'વશિક વૃષ્ટ' દેવ હસ્ત તાલી એ કથનાનુસાર વાહવાહના ચખ્દો વડે જ તને ખુશ કરી દઉં, હું દાનિય છું એટલા માટે તું જે માગીશ તે અવશ્ય આપીશ.

રાજાનું આ કથન સાંભળી કપિલ વિચારવા લાગ્યો કે, મારે શું માગવું ? પહેલાં વગર વિચાર્યે કામ કર્યું તો પકડાઇ જવું પડ્યું માટે હવે વગર વિચાર્યે કાંઈ ન કરવું પણ ખૂબ વિચારપૂર્વક માગવું જેથી પછી પસ્તાવો જ કરવો ન પડે તેણે રાજાને પ્રાર્થના કરી કે આપ મને બે ઘડીનો સમય આપો તો આ અરોઝવાડીમાં જઈ શું માગવું તેનો વિચાર કરી શકું. રાજાએ પ્રાર્થનાનો સ્વીકાર કર્યો અને મુદત આપી.

કપિલ અગોઠવાડીમા ગયો અને ગળ પાસે શુ માગવુ તેનો વિચાર કરવા લાગ્યો. જો ગળની પાસે જે માસા મોનું માગુ તો એટલા સોનામા તો સોના પૂગ કપડા પથુ બની શકે નહિ ' વગી તે નરા કપડા પહેરે અને હુ શુ ચિચરેદાન મ્હુ ' જો દશ માસા સોનુ માગુ તો એટલામા તો સાધારણ પોષાક બની શકે, રાગ-રાણી જેવો પોષાક બની શકે નહિ, જો રાગ-રાણી જેવો પોષાક બનાવવા આટું તો ઘણુ સોનું જોઈએ એક કરોડ મોના મહોરો માગુ તો પથુ રાગ-રાણી જેવો લપટા ન થાય, એટલા માટે રાગ-રાણીના બધા મૂલ્યવાન કપડા જ તો માટે માગી ન લઉં ' કદાચ કપડા તેઓ આપી કે પથુ આવા મૂલ્યવાન કપડા ધરણા વિના કાઈ જાશે ! માટે તેમનું ધરણુમાકુ પથુ માગી લઉં, પથુ એમા એક વાતની ખાતી મ્હે છે તે એ કે આવા મૂલ્યવાન-કપડા અને હીરા માણેકના ધરણા પહેર્યા હોય તો પછી કાઈ મુપડામા આગોટવુ સાડુ લાગે ? તે માટે તો મહેલમા જ રહેવુ જોઈએ માટે ગળને મહેન પથુ માગી લેવો પરમ રાજમહેનમા રહીને હાથે કામ કરવુ એ તો ઠીક નથી પછી તો કામ કરવા માટે નોકરો પથુ હોવા જોઈએ પરમ નોકર-ચાકરાનું ખર્ચ કાઢવુ કયાથી ? એટલા માટે રાગ પાસે જે ચાર ગામો પથુ માગી લેના જેથી ખરચો નીકળી શકે પથુ જે ચાર ગામોથી શુ વળે ? દશ-બાર ગામો તો હોવા જ જોઈએ ને ? પથુ દશ-બાર ગામો માગવા કરતા રાગનું આખુ રાજ માગી લેવુ શુ ખોટુ છે ? માગવુ-માગવુ ને દસબાર ગામ માગવા ! રાગ તો વચનથી બધાએલ છે એટલે તે તો જે માગીશ તે આપશે, પથુ બધુ રાજ્ય માગી લેવાથી એક મુશ્કેલી નહી, કે રાજ રાજ્ય ન રહેવાને કારણે મારી સાથે વૈર-ઝેર કરશે, અને કદાચ વિદ્રોહ પથુ કરી ખેસે માટે રાજએ જેલમા ખેસી જવું અને મને બધુ રાજ્ય આપી દેવુ એવુ જ વરદાન માગુ તો શુ ખોટુ છે ? પથુ રાગનું રાજ્ય પથુ લઈ લઉં અને રાગને જેલમા ખેસાડી કુ સિદ્ધાસન ઉપર ખેસુ તો લોકો મને શુ કહેશે ? એ જ કહેશે કે કપિલ ટ્રેવા નીચ છે કે રાગને વચનબદ્ધ થએલો જોઈ તેનું રાજ્ય પથુ લઈ લીધુ અને રાગને જેનમા ખેસાડી દીધો અને પોતે સિદ્ધાસન ઉપર ચડી ખેટો માટે આવા નીચ માણસને કાઈએ વચન આપી બધામ જવુ નહિ વાસ્તવમા હું નીચ છુ કારણ કે પહેલા મને કેવળ જે માસા સોનાની આવશ્યકતા હતી પથુ આખુ રાજ્ય મળવા છતાં પથુ મારી લોભજતિ ચાન્ત ન થઈ અને વરદાન આપનાર રાગને પથુ જેલમા કેદી બનાવવા તૈયાર થયો વાસ્તવમા હું પોતે જ કેદી બનના આહુ છુ

આ પ્રમાણે વિચાર કરતા કપિલને અવધિશાન થઇ મથુ તેને પોતાનો પૂર્વજન્મ હાસની રેખાની જેમ સ્પષ્ટ દેખાવા લાગ્યો એક કયામા એમ પથુ કહેલ છે કે એક દેવે તેને સાધુઓને પહેરના ચોખ્ખા વસ્ત્રો પથુ આપ્યા અને એ વસ્ત્રો પહેરી કપિલ રાગની પાસે ગયો. રાગએ કહ્યું કે, તમે આ શુ કર્યું ? કપિલે ઉત્તર આપ્યો કે, મારે જે માગવુ હતું તે મે માગી લીધુ રાગએ પૂછ્યુ કે, ત્યાં કારણે સાધુવેશને ધારણ કર્યો ? કપિલે જવાબ આપ્યો કે, વરદાન શુ માગવુ તે વિષે વિચાર કરતા કરતા એ વિચાર ઉપર આવ્યો કે, તમારુ રાજ્ય લઇ તમને જેલમા ખેસાડી દેવા પથુ આટલુ માગવા છતાં મારા લોભનો ચોભ ન થયો અને તૃપ્તિ વધતી જ મઈ આખર મે તૃપ્તિને ચોઈ કરવાનું શરૂ કર્યું અને ચોઈ કરતા કરતા આ સ્થિતિએ આવ્યો આ સ્થિતિને

પ્રાપ્ત થતા મને શાન્તિ થઈ છે. એટલા માટે રાજ્ય આદિની ખટપટમાં હું પડવા ચાહતો નથી.

રાજ્યએ કહ્યું કે, હું મારા વચનાનુસાર તમને લખી દઈ છું કે, હું તમારો આજીવન સેવક રહીશ અને જે શત્રુ ચડી આવશે તેનાથી તમારું રક્ષણ કરીશ, માટે તમે સુખેથી રાજ્ય કરો !

કપિલે જવાબ આપ્યો કે, હે 'રાજન્' ! હવે રાજ્ય કરવાનો મારો મોહ રહ્યો નથી. પણ હું તમને 'પ્રહ્લુ' છું કે, હું ત્યારે તમારું બધું રાજ્ય વરદાનમાં માગી લેત તો તમે મારી સાથે વેર રાખત કે નહિ ?

રાજ્યએ ઉત્તર આપ્યો કે, હા તે વખતે તો વેર બંધાત. કપિલે કહ્યું કે, વ્યામ હોવા છતાં પણ આત્મારે તમે પોતે જ રાજ્ય આપી રહ્યા છો તે મારા લાગને જ પ્રતાપ છે ને ? જે લાગને અપનાવવાથી જ રાજ્ય મળે છે તે ત્યાગનું મહત્ત્વ કેટલું બધું છે ? તો રાજ્ય માટે હું ત્યાગને કેમ છોડી શકું ?

આ સાંભળી રાજ્યએ કહ્યું કે, મહારાજ ! આપનો મોહ તો દૂર થયો છે એટલે આપને કાંઈ કહેવું નકામું છે. તમારી માફક હું સાધુ તો થઈ ન શકું, પણ આપ મને ઉપદેશ આપો જેથી હું મારું કર્તવ્ય જરાખર સમજી શકું, કપિલે રાજ્યને ઉપદેશ આપ્યો અને પછી આત્મકથ્થાણુ સાધવા જંગલમાં આસ્થા ગયા. ત્યાં પણ પાચસો ભયંકર ચોરોને ઉપદેશ આપ્યો અને તેમનો, પણ સુધાર કર્યો. અતિ કપિલમુનિ કેવલી ધર્મસિદ્ધ થયા.

આ દૃષ્ટાંત કહેવાનો સાર એ છે કે, દીનતા કરવાનો સ્વભાવ તો દરેકમાં હોય છે પણ દીનતા એવા ભોંકાની આમળ કરવામાં આવે છે કે જેમની આમળ દીનતા કરવાથી દીનતા વધવા પામે છે જેમને નાથ બનાવવામાં આવે છે તેઓ જ અનાથ બનાવી દે છે. આવા ભોંકાની પાસે જવાથી દીનતા દૂર થઈ શકતી નથી, તેમ તે ભોંકા અનાથના દૂર કરી શકતા નથી. પરમાત્માને યરણે જવાથી અને ખીખની પાસે દીનતા કરવાનું હોડવાથી જ દીનતા અને અનાથતા દૂર થઈ શકે છે. મુનિ પણ રાજ્યને એ જ કહે છે કે, હે 'રાજન્' ! મેં તને અનાથ શા માટે કહ્યો છે તે તું જાણતો નથી. હું તને સનાથ અને અનાથનો ભેદ મંભળાવું છું, તો સાવધાનીપૂર્વક-શાંત મિતે સાંભળ. મુનિ શું કહે છે તેનો વિચાર હવે પછી કરવામાં આવશે.

સુદર્શન ચરિત્ર-૨૧

જે વસ્તુ અનેક પ્રયત્ન કરવા છતાં પણ પ્રાપ્ત થતી નથી તે જ વસ્તુ, પોતાના આત્મા ઉપર અધિકાર મેળવવાથી, કેવી રીતે પ્રાપ્ત થાય છે, એ વાત કથાદ્વારા કહી છું. સુદર્શન અને મનોરમા ધાર્મિક અને વ્યવહારિક કામોમાં એવા દક્ષ હતા કે જેથી બધા ભોંકા તેમનાથી પ્રસન્ન રહેતા હતા.

તમે કહેશો કે, અમે વ્યવહાર તો સુધારીએ જ છીએ. આપ તો આત્માનો સુધાર કેમ થાય એ જ બતાવો. પણ આધ્યાત્મિક અને વ્યવહારિક એ બન્નેનો સુધાર કરવાની આવશ્યકતા છે. આમુખી બન્નેનો, સુધાર ન થાય ત્યાંમુખી સુધાર અપૂર્ણ છે. મોઢ

સાહિત્ય તમારો વ્યવહાર સુધારે અને તમને વ્યાવહારિક શાન્તિ પણ આપે પણ તે આધ્યાત્મિક શાન્તિ આપી ન શકે તો તે શાન્તિ થા કામની ! વાસ્તવમાં જ્યાં આત્માને શાન્તિ મળે છે ત્યાં જ શાન્તિ અને સુધાર છે. પણ જ્યારે વ્યવહાર સુધારે છે ત્યારે જ આધ્યાત્મિક સુધાર થઈ શકે છે. એટલા માટે પહેલાં વ્યવહાર સુધારવાની જરૂર છે. પણ વ્યવહાર સુધારવાની સાથે સાથે આધ્યાત્મિક શાન્તિ મળે એવો પ્રયત્ન પણ કરવો જોઈએ. આધ્યાત્મિક શાન્તિ મળ્યે બધાં કામો શાન્તિપૂર્વક પાર પડે છે અને એ અવસ્થામાં મને તેવી સ્થિતિ દુઃખદાયક નીવડતી નથી. મુશ્કેલી, પેટમાં ખીલો ખૂંચી ગયો હોય છતાં પણ તેણે ધૈર્ય અને નવકારમન્વનું ધ્યાન હોડ્યું નહિ ! એ આધ્યાત્મિક સુધારનું જ પરિણામ હતું અને એ જ કારણે તેને સુદર્શનના ભવમાં બહુ સંપત્તિ પ્રાપ્ત થઈ.

આજે ધણી લોકોને આત્મા ઉપર વિશ્વાસ હોતો નથી, જે કે તેઓ હમેશાં આધ્યાત્મિક શક્તિનો પરિચય મેળવે છે, છતાં જુલો જાય છે. આ વિષે મેં સાંકર ભાષ્યમાં જે કંઈ જોયું-જણ્યું છે તે બહુ વિગતારૂપક હોવાને માટે વધારે સમય જોઈએ. એટલા માટે હું તમારી સમજૂતી આપી જાય એ રીતે સરલ કરીને થોડું ઘણું કહ્યા કરું છું.

તમે લોકો સ્વપ્નો તો ધણીવાર જોતાં હશો ! જેવાં પોતાનાં પરિણામો હોય છે પ્રાયઃ તેવાં જ સ્વપ્નો જોવામાં આવે છે ! જાગૃતાવસ્થામાં જેવાં સારાં-નરસા પરિણામો હોય છે, સ્વપ્નાવસ્થામાં તેવાં જ સારાં-નરસાં સ્વપ્નો આવે છે, એ વાત અનુભવથી જાણી શકાય છે. આ જ પ્રમાણે પુનર્જન્મના વિષે પણ સમજી લો. આ જન્મમાં જે ભાવોને લઈ મરે છે, પુનર્જન્મમાં તે જ ભાવોને પ્રાપ્ત યાય છે. કહ્યું છે કે:—

यं यं चापि स्मरन्मायं त्यजत्यन्ते कलेवरम् ।

तं तमेवैति कींतेय ! सदा तद्भाषमायितः ॥ —શ્રી ગીતા

અર્થાત્—જે ભાવોને લઈ મરે છે તે ફરી તે જ ભાવોને લઈ જન્મે છે.

હોવાનો ભાવાર્થ એ છે કે, પૂર્વજન્મમાં જે કંઈ થાય છે તેનો ધણીખરો પરિચય અહીં જ સ્વપ્નમાં મળી જાય છે છતાં પણ કેટલાક લોકો આત્મા ઉપર વિશ્વાસ કરતા નથી એ તેમની જૂલ છે.

દિશા લોકોને કાલ કુંવરને, જળ પાયા અધિકાર;

પર ઉપકારી પરદુઃખહારી, નિરાધાર આધાર ॥ ધન ૧૧૧૬ ॥

જિનદાસ શેઠે વિચાર્યું કે, સુદર્શન હવે દરેક રીતે યોગ્ય થઈ ગયો છે, વ્યાવહારિક કામોમાં પણ દદા થઈ ગયો છે. છતાં હવે મારે મંસારમાં ફસાઈ રહેવું ઠીક નથી. આ પ્રમાણે વિચાર કરી તેણે ધર અને મંસારનો કાર્યભાર સુદર્શનને સોંપી દીધો અને પોતે ધર્મકાર્યમાં દિવસો ગાળવા લાગ્યો.

આજે ધણી લોકો અંત સમય સુધી મંસારનો ભાર પોતાની ઉપર જ લાદી રાખે છે અને હોડરાઓ શું જાણે ! તેમને ધરનો કાર્યભાર સોંપવામાં આવે તો આમ કરી નાખશે ! આ પ્રમાણે ખોટી ચિંતા પોતાના ઉપર રાખે છે. પણ મરી ગયા બાદ શું થશે ! તેનો કશો વિચાર કરતા નથી. આ પ્રમાણે અંત સમય સુધી મંસારવ્યવહારનો ભાર પોતાની ઉપર રાખી તે લોકો પોતાની દુનિયા તો કરે જ છે, પણ સાથે પોતાના

સંતાનોની પણ હાનિ કરે છે ! સંતાનો એમ વિચારે છે કે, સંસારવ્યવહારનો ભાર વહન કરવામાં આનંદ છે, એટલે જ અમારા વડિલો અંત સમય સુધી તેમાં જ ફમાઈ રહે છે, અને ‘હાય ધન ! હાય ધન !’ કરતાં મરે છે. આ અસરનું પરિણામ સંતાનોને પણ ભોગવવું પડે છે. વડિલોના સંસ્કારો તેમનામાં પણ છિતરે છે અને ત્યાગનું મહત્ત્વ તેઓ સમજી શકતા નથી. ત્યાગનો આદર્શ ધણો ઉચ્ચ છે. જો વડિલો ત્યાગનું મહત્ત્વ સમજે તો સંતાનોમાં પણ તેમનાં સંસ્કારો જિતરે. એક સંસારવ્યવહારનો ભાર વહન કરતાં જો ઉપદેશ આપે છે તેનો પ્રભાવ ફેટલો પડે છે, અને એક સંસારત્યાગી ઉપદેશ આપે છે તેનો ફેટલો બધો પ્રભાવ પડે છે એ વાત પ્રત્યક્ષ જોઈ શકાય છે. ત્યાગનો પ્રભાવ અને પ્રતાપ જ એવો છે.

એક બૌદ્ધ પુરતકમાં મેં જોયું હતું કે, રાગના એ પુત્રોમાંથી એક ભાઈ તો રાંભય કરે અને બીજો ભાઈ બૌદ્ધ સંઘમાં રહે એવો બુદ્ધે નિયમ બનાવ્યો હતો. બૌદ્ધ-સંઘમાં જ્યારે એક ભાઈ રહેતો હતો ત્યારે તે જનતાની વાસ્તવિક પરિસ્થિતિથી વાકેફ રહેતો અને એ કારણે રાંભયની વ્યવસ્થા સારી રહેતી હતી, પણ આજે જો તમારા પુત્રોને દીક્ષા લેવા માટે કહેવામાં આવે તો તમે શું કહેશો ! એ જ કે આપ બીજી બધી વાત કરો પણ મહારાજ ! આ વાત ન કરો ! તમારે યુરુ તો સારા જોઈએ, પણ તમારા પુત્રોને દીક્ષા આપવાના વખતે તમે મુશ્કેલી માનો છો. આ સ્થિતિમાં સારા યુરુ ક્યાંથી આવે ! જો તમે સાધુ અવસ્થાને સારી સમજતા હોત તો તો તમે આવા સમયે એમ કહેત કે, અમારો પુત્ર દીક્ષા ધારણ કરે એ તો બહુ જ પ્રસન્નતાની વાત છે ! પહેલાં રાજ-મહારાજનો પણ દીક્ષા લેતા હતા. આથી ત્યાગનું મહત્ત્વ વધે છે, પણ અત્યારની અવ-સ્થામાં જનતાને ત્યાગનું મહત્ત્વ સમજાતું નથી.

જિનદાસ દીક્ષા તો લઈ ન શક્યા, પણ ગૃહકાર્યનો બધો ભાર પુત્રને સોંપી પોતે ધર્મકાર્ય કરવા લાગ્યો. સુદર્શન અને મનોરમાએ સંસારનો ભાર સંભાળી, જિનદાસ અને અર્ધદાસીનું અંતિમ જીવન સુધાર્યું. શેઠ કાળધર્મને પામ્યા એટલે નગરજનોએ વિચાર્યું કે હવે નગરશેઠનું પદ સુદર્શનને આપવું જોઈએ. રાજાએ પણ સાંભળ્યું કે, જિનદાસ શેઠ મરણ પામ્યા છે અને પ્રજા તેમને સ્થાને સુદર્શનને નગરશેઠ બનાવવા આઠે છે. તેમણે પણ સમ્મતિ આપી. સોનાના વાટકામાં કાણુ લી ન આવે ! સુદર્શન દરેક રીતે નગરશેઠ બનવાને યોગ્ય હતો એટલે રાજા અને પ્રજા-બધાએ મળીને સુદર્શનને નગર-શેઠ બનાવ્યો. નગરશેઠનું શું કર્તવ્ય છે તે ધણો વિચારણીય વિષય છે. આજે તો રાવ બહાદુર વગેરે પદવી તો લાઇ લે છે પણ વાસ્તવમાં તેઓ પૈસા આપી પદવીના ગુલામ બની જાય છે. આ પ્રમાણે પૈસાદારા પદવી મેળવવી એ વાત જુદી છે, અને સેવાદારા પદવી મેળવવી એ વાત પણ જુદી છે. રાજા અને પ્રજાએ સુદર્શનને નગરશેઠ બનાવ્યો. હવે આગળ શું થાય છે તે વિષે હવે પછી વિચાર કરવામાં આવશે.

ત્યારે જ તેઓ ભક્તિમાર્ગ ઉપર જઈ શક્યા. આ પ્રમાણે વિષયેચ્છનો ત્યાગ કરવાથી જ પરમાત્માની ભક્તિ ખરાબર કરી શકાય છે !

અનાથી મુનિનો અધિકાર—૨૨

અનાથી મુનિએ શ્રેષ્ઠિક રાજાને કહ્યું કે, “હે રાજા! હું તને અનાથતાનું સ્વરૂપ સમજાવું છું. હું જે કાંઈ કહું છું તે મારા સ્વાતુલ્યની વાત કહું છું. હું પોતે પણ અનાથ હતો. હું પણ અનાથતાની સ્થિતિ ભોગવી ચૂક્યો છું. જે અનાથતાની સ્થિતિ મેં ભોગવી તેના જ વર્ણન દ્વારા તને અનાથતાનું સ્વરૂપ સમજાવું છું. મારે એકાગ્ર ચિત્તે મારું કથન સાંભળ !”

દુનિયાનો એવો નિયમ કે પોતાનું કામ સરે છે એટલે દુઃખ વિસરી જવાય છે. જ્યાં સુધી માથે દુઃખ હોય છે ત્યાં સુધી લોભ દુઃખના શોધણા રૂવે છે, પણ દુઃખ દૂર થતા જ દુઃખને એવું બૂલી જવામાં આવે છે, કે જાણે તેમણે કોઈ દિવસ દુઃખ ભોગવ્યું જ ન હોય ! અર્થાત્ લોકો પોતાના જૂતકાળને બૂલી જાય છે; પણ જે જૂતકાળને લોકો બૂલી ન જાય તો કોઈ પણ જીવ ઉપર તેમને ઘૂણા થાય નહિ ! કોઈ દુઃખી જીવ તેમના જોવામાં આવશે તો તે એમ જ વિચારશે કે આવી દુઃખદ સ્થિતિ તો મારા આત્માએ પણ ભોગવી છે ! કોઈ કસાઈને જોઈ તમે કદાચ તેના તરફ તિરસ્કારની દૃષ્ટિએ જોશો, પણ જે યાત્રી હશે તે તો તે કસાઈ તરફ પણ મધ્યસ્થ દૃષ્ટિએ જોશે. યાત્રી લોકો તો એમ જ વિચારે છે કે, મારા આત્માએ એવી સ્થિતિ ભોગવી નહિં હોય કે હું તેની ઘૂણા કરું ? એ તો કર્મનું ફળ છે એમ જાણી મધ્યસ્થ દૃષ્ટિએ જોવું જોઈએ, ઘૂણાની દૃષ્ટિએ નહિ !

“હે રાજા! તું જે વસ્તુઓને લીધે પોતાને સનાથ સમજે છે એ વસ્તુઓને કારણે તું સનાથ છે કે અનાથ ? તે તું મારા વૃત્તાન્ત ઉપરથી જાણી શે. મારી પાસે પણ એ બધી વસ્તુઓ હતી છતાં હું અનાથ હતો. હું અનાથ કેમ હતો તે ધ્યાનપૂર્વક સાંભળો:—

કોસમ્બી નામ નગરી, પુરાણ પુર મેયણી ।

તત્ત્વ આસી પિયા મવ્વં, પમ્મુધણસંચયો ॥ ૧૮ ॥

“હે રાજા! ભારતદેશમાં કૌશામ્બી નામની પ્રસિદ્ધ નગરી હતી. તે નગરી ઘણી પ્રાચીન હતી. પ્રાચીન અને નવીન નગરીમાં શું તફાવત હોય છે તે તો તમે જાણો જ છો. નવી ઝીંજો હોય તે ખરાબ જ હોય અથવા પુરાણી ઝીંજ હોય તે બધી સારી જ હોય એવું કાંઈ ધોરણ નથી પણ પૂર્વાપર વિચાર કરવાથી પુરાણી ઝીંજની કીમત નવી ઝીંજ કરતા વધારે જણાશે. જેમ વૈદ્યાનિકોનું એવું કહેવું છે કે, કોયલો અને હીરાના પરમાણુ એક જ હોય છે પણ કોયલાને જલ્દી ખોદી કાઢી લેવામાં આવતા હોવાથી તે કોયલો જ રહે જાય છે અને હીરા જલ્દી ખોદવામાં આવતો ન હોવાને કારણે જમીનમાં જ રહે છે અને એમ લાખા સમય સુધી જમીનમાં દટાઈ રહેવાને કારણે તે કોયલો હોવા છતાં તેની કીમત વધી જાય છે. આ જ પ્રમાણે મનુષ્યોમાં પણ જે વધારે અનુભવી હોય છે તેની કીમત વધારે વધાય છે. બીજી પણ એવી અનેક યાત્રાઓ છે કે જે કેવળ જીવન

હોવાને કારણે મૂલ્યવાન ગણાય છે. પર્વત, વૃક્ષ અને નગર વગેરે જે પ્રાચીન હોય છે તેની કીર્તિ વધારે અંકાય છે.

મુનિએ કહ્યું કે, તે કૌશાળી નગરી પ્રાચીન હતી. મુનિના કહેવાનો અભિપ્રાય એ છે કે, એ નગરીની સ્થિતિ એવી હતી, ત્યાંના મંડકારો એવા સારાં હતા કે તે નગરી પ્રાચીન હોવા છતાં પણ ટકી શકી હતી. અનેક આઘાત-પ્રત્યાઘાતો પડ્યા છતાં પણ જે સહેર ટકી શકે છે, નષ્ટ થતું નથી તે સહેરમાં કોઇ વિશેષ શક્તિ અવસ્થ હોય છે. આજે પણ પ્રાચીન નગરોની શોધખોળ કરવામાં આવે છે, અને એ શોધખોળ ઉપરથી એ પ્રાચીન નગરી કેવી હતી, તેની રચના કેવી હતી, તે કેવી સમૃદ્ધ હતી, તેની સ્થિતિ કેવી હતી, તેના ખ્યાલ આવી શકે છે.

મુનિ અનાથતાનું સ્વરૂપ જતાવવા ચાહે છે તો અહીં નગરીનું વર્ણન કરવાનો શો ઉદ્દેશ છે એ પ્રશ્ન અહીં ઉભો થાય છે. મારી સમજમાં નગરીનું વર્ણન કરવાનું એ કારણ જણાય છે કે, નગરના લોકો એમ સમજે છે કે, અમને નગરમાં જે સગવડતાઓ મળે છે તે સગવડતાઓ ગ્રામ્ય લોકોને મળતી નથી. આ પ્રમાણે વિચાર કરી નાગરિકો અભિમાન કરે છે. મુનિએ કૌશાળીને બધી નગરીઓમાં સૌથી પ્રાચીન એ માટે બતાવી કે, કૌશાળી નગરી સાહિત્ય અને સગવડતાઓમાં સારી હોવા છતાં પણ હું ત્યાં અનાથ હતો. મારી અનાથતાનું નિવારણ ત્યાં પણ ઘર્ષ શક્ય નહિ.

હવે અનાથી મુનિ અર્થાપત્તિ અલંકારદ્વારા પોતાના જન્મસ્થાનનો પરિચય આપે છે અને પોતાની સંપત્તિનું વર્ણન કરે છે. તેઓ કહે છે કે, હું 'રાજન' એ કૌશાળી નગરીમાં મારા પિતા રહેતા હતા. તેમણે એમ ન કહ્યું કે, હું ત્યાં રહેતો હતો કે મારે જન્મ ત્યાં થયો હતો; પણ મારા પિતા ત્યાં રહેતા હતા એમ તેમણે કહ્યું. આ પ્રમાણે તેમણે અર્થાપત્તિ અલંકારદ્વારા પોતાના જન્મસ્થાનનો પરિચય આપ્યો છે.

અર્થાપત્તિ અલંકાર એટલે શું એનો વિચાર કરીએ. અર્થાપત્તિ અલંકાર એ ન્યાયનો એક સિદ્ધાન્ત છે. જેમકે, કોઇ માણસને સ્વસ્થ અને બળવાન જોઈ કોઇ બીજા માણસે પૂછ્યું કે, તું ખૂબ ખાતો હોયશ એટલે જ તું અલભસ્ત છે પેલા પહેલવાને જવાબ આપ્યો કે, ના, હું દિવસે કોઈ દિવસ ખાતો નથી. આ કથનમાંથી એવો અર્થ નીકળતો નથી કે, તે બોજન કરતો નથી. તે બોજન તો કરે છે પણ રાતે કરે છે તેણે હું રાતે ખાઈ છું એમ સ્પષ્ટ તો કહ્યું નહિ પણ એણે જે ઉત્તર આપ્યો તે ઉપરથી તે રાત્રિભોજી હોવા જોઈએ એ સ્પષ્ટ થાય છે. આનું જ નામ અર્થાપત્તિ અલંકાર છે.

આ જ પ્રમાણે મુનિએ પણ રાગને કહ્યું કે, તે નગરીમાં મારા પિતા રહેતા હતા. પિતાનું નિવાસસ્થાન બતાવી પોતાનું જન્મસ્થાન કૌશાળીનગર હતું તે પ્રકટ કર્યું મહા પુરુષો પોતાની મહત્તા બતાવતા નથી જગતું તેઓ વડવાઓને જ મહત્તા આપે છે. જેમ કે, સુધર્મા સ્વામીએ શરણનું વર્ણન કરતા એ ભગવાન મહાવીર પામેથી એમ સાહચર્ય હતું એમ જગ્યાએ જગ્યાએ કહ્યું છે તેઓ પોતે પણ ચાર જાન અને ચૌદ પૂર્વના સ્વામી હતા હતા હું આમ કહું છું એમ કહ્યું નહિ આ પ્રમાણે પડવાના લોકો પોતાની મહત્તા વધા-

રતા ન હતા પણ પોતાના વડવાઓની-પૂર્વજોની મહત્તા વધાવના હતા. તમે લોકો પણ તમારા પૂર્વજોને માદ કરો છો કે નહિ ?

આજે તો ભણેલા લોકો એમ કહેવા લાગ્યા છે કે, પહેલાના લોકો તો ગાંધ ધેશા છે, એટલું જ નહિ કેટલાકો તો પોતાના પિતાને પણ શૂલી ન્યય છે. પણ જેઓ સમજદાર માણસો હોય છે તે લોકો તો પોતાના પિતાને આગળ કરે છે, અને તેમની પ્રતિષ્ઠા વધારે છે. પોતાના પિતાની પ્રતિષ્ઠામાં જ પોતાની પ્રતિષ્ઠા માને છે. ચીન વિષે એવું સાંભળ્યું છે કે, ત્યાં જો પુત્ર કાંઈ સારું કામ કરે છે તો તેની કદર તરીકે તેના પિતાને ઇસ્કામ આપવામાં આવે છે. આનું કારણ એ જાણવામાં આવે છે કે, પિતાએ જ્યારે પુત્રમાં સારા સરેકારો રેડ્યા છે ત્યારે જ પુત્ર આવો સુયોગ્ય બની શક્યો છે, માટે તેનો પિતા જ પ્રતિષ્ઠાને પાત્ર છે. આ પ્રમાણે બુદ્ધિમાન લોકો પોતાના પૂર્વજોને હમેશા આગળ કરે છે, તેઓ પૂર્વજોની પ્રતિષ્ઠામાં પોતાની પ્રતિષ્ઠા ગણે છે.

આ જ કારણે અથવા બીજા કોઈ કારણે, મુનિએ રાજાને કહ્યું કે, મારા પિતા કૌશામ્બીનગરીમાં રહેતા હતા અનેતેઓ ત્યાં પ્રચુરધનસંચયી હતા. આજના લોકો કેવળ નામ જ મોટું રાખે છે, પણ પહેલા નામો પ્રાયઃ શુચાનુસાર જ પાડવામાં આવતા હતા, અને શુણેને કારણે જ નામની પ્રસિદ્ધિ થતી હતી. મુનિએ પોતાના પિતાનું પ્રચુરધનસંચયી નામ બતાવીને રાજાને ‘હું પ્રચુર ધનસંચયીનો પુત્ર હોતો,’ તે બતાવ્યું છે. લક્ષ્મીવાનનો પુત્ર પણ લક્ષ્મીવાન જ હોય છે. મુનિએ પિતાના નામદ્વારા પોતાની સંપત્તિનો પરિચય આપી એ બતાવ્યું કે, હું આટલી બધી સંપત્તિવાળો હોવા છતાં હું અનાય હતાં.

મુનિનું આ કથન સાંભળી રાજા વિચારવા લાગ્યો કે, જ્યારે આ મુનિ આટલા બધા સંપત્તિવાળો હતા તો પછી તેઓ અનાય કેમ કહે છે ?

હવે મુનિ રાજાને પોતાની અનાયતા કેવી રીતે બતાવે છે તેનો વિચાર આગળ કરવામાં આવશે. આત્મારે તો એટલું જ કહેવાનું છે કે, બંને કોડપતિનો છોડેા હોય તો પણ મુનિના કથન ઉપરથી તેણે એમ સમજવું જોઈએ કે, જ્યાંસુધી આત્મા અનાય છે ત્યાં સુધી ધન વ્યર્થ છે. બંને ગમે તેટલી સંપત્તિ અને સમવસ્તુ મળે પણ એને લીધે આત્મા કાંઈ સનાય બની શકતો નથી. શાસ્ત્રના આ કથન ઉપર શ્રદ્ધા રાખી તમે એ બરાબર સમજી લો કે, સાસારિક પદાર્થોથી બંને ગમે તે હિમ્મત રચાવેને પામે પણ એથી કાંઈ આત્મા સનાય બની શકતો નથી. ધનને કારણે આત્મા પોતાની અનાયતાને દૂર કરી સનાય બની શકતો નથી. વાસ્તવમાં ધર્મનો ધનની સાથે કાંઈ સંબંધ નથી તેમ ધનથી ધર્મ આદરી પણ શકતો નથી; ગરીબ, ધનવાન કે જે કાંઈ ધર્મને આદરે છે, તેમને માટે ધર્મ છે, પણ ધનથી ધર્મ આદરી શકાય છે એ વાત ઠીક નથી. ધનવાન ધર્મધનના ગર્વને પચાવેા એ કાંઈ સરલ કામ નથી. ધનવાન-બુદ્ધિમાન ધર્મ મહા અનર્થો પણ પોતાના હાથે જ ચર્ષી ન્યય છે. જેમકે દામોદરલાલજી મહંત ધનને કારણે જ વૈસ્વાના ફંદામાં ફસાઇ ગયા અને આખરે હૃદય બધ પડી જવાને કારણે મૃત્યુ પામ્યા. આ પ્રમાણે ધનમદમાં તેમણે લાખો રૂપિયાની સંપત્તિ નષ્ટ કરી નાખી, પોતાની સામ્પ્રદાયિક પરંપરા પણ તોડી નાખી અને જીવનનો પણ નાશ કરી નાખ્યો હવે પરલોકમાં તેની ગતિ કેવી

અર્ધહરો તે કાણુ જાણે ? આ પ્રમાણે ઋદ્ધિ પામીને ઘણા માણસો કુમાર્જે પશુ ચડી ગય છે અને બહુજ એવા માણસો ઋદ્ધિ પામીને સદ્લાજ્યે સન્માર્જે ચાલી મર્યાદાનું પાલન કરે છે.

સુદર્શન ચરિત્ર—૨૨

હવે ધનની ઋદ્ધિ પામવા છતાં પણ મર્યાદાનું બરાબર પાલન કરનારની કથા કહેવામાં આવે છે.

નગરશેઠ પદ રાજ્ય પ્રજા મિલ, દિશા ગુણોદયિ જન,
સ્વ કુટુંબ સમ સખસી રક્ષા, કરતે તજ અભિમાન ॥ ધન ૦ ૧૧૦૧ ॥
લતા પુષ્પ સમ સખ હિતકારી, હુઝા સુદર્શન રોઠ,
રાજ સાજ કે ચઢે વૃક્ષ પે, ઠભી ન કરતે ઐઠ રે. ॥ ધન ૦ ૧૧૧૧ ॥

સુદર્શનની જે કથા તમને કહેવામાં આવે છે તે ઇતિહાસ નહિ પણ ધર્મકથા છે. ધર્મકથાનો આશ્રય સર્વ જેમ સુધારા-સંજ્ઞાથી મનની ભાવના બ્યક્ત કરી રાકાય છે તેમ હું પણ આ ધર્મકથાદ્વારા મારા મનોગત વિચારો બ્યક્ત કરું છું.

જિનદાસ શેઠના મરણ બાદ નગરશેઠ કોને બનાવવો એ વિષે રાજ અને પ્રજાજનો વિચાર કરવા લાગ્યા. પ્રજાજનો રાજને કહેવા લાગ્યા કે, જિનદાસ શેઠ તો મરણ પામ્યા પણ તેમનું સ્થાન તેમના સરેકારી પુત્રને સોંપતા ગયા છે. તેને નગરશેઠ બનાવવો જોઈએ, તે નગરશેઠ બનવાને લાયક પણ છે.

રાજ અને પ્રજા કોઈને નગરશેઠ શા માટે બનાવે છે તે અત્રે જોવાનું છે. રાજ અને પ્રજા બન્નેનો જે પ્રતિનિધિ હોય છે તે જ નગરશેઠ બની શકે છે, આજે તો લોકો પદવીના પ્રસાદનમાં પડી જઈ પ્રજાને દુઃખ આપનારા કામદાઓ બનાવવામાં રાજને સહાયતા આપે છે પણ પ્રજાને કષ્ટમુક્ત કરવાનું ધ્યાન આપતા નથી.

સાચો નગરશેઠ તો રાજ અને પ્રજા વચ્ચેનો પુરુષ હોય છે. તે બન્નેનો વિશ્વાસપાત્ર હોય છે. નગરશેઠ રાજ અને પ્રજા બન્નેનો ધર્મ જાણે છે અને બન્નેને ધર્મપાલનમાં દૃઢ કરે છે. તે રાજદ્વારા પ્રજાને દુઃખ થતું હોય તો તે દુઃખ દૂર કરી પ્રજાની પોતાના પ્રાણથી પણ રક્ષા કરે છે; અને પ્રજાહિત માટે રાજએ બનાવેલાં નિયમોનો ભંગ પણ થવા દેતો નથી. રાજ અને પ્રજા બન્ને વચ્ચે પ્રેમભાવ પેદા કરવો એ નગરશેઠનું મુખ્ય કર્તવ્ય છે. બન્નેમાં પ્રેમભાવ પેદા કરવા માટે નગરશેઠને બન્નેનો વિશ્વાસ સંપાદન કરવો પડે છે.

આ બાબતુ નગરશેઠની સ્થિતિ કેવી હોય છે તેની અને ખજર નથી કારણ કે આ બાબતુ હું પહેલ વહેલો આવ્યો છું. પણ હિંદુસ્તાનમાં પ્રેમચંદ્ર નામના સત્યનિષ્ઠ તમારા સહધર્મી રહેતા હતા તે જો કે સાધારણ સ્થિતિના હતા, પણ લાંચચરત અને ચાડી-ચુગલીથી તે હમેશાં દૂર રહેતા હતા. રાજા સ્વરૂપસિંહજી રાજ્યભાદી હિંદુ આગ્યા તે પહેલાં પ્રેમચંદ્રજી બાગેરની દરેલીયા કામકાજને અંગે જતા આવતા હતા; પ્રેમચંદ્રજીની રહેણી કરણી અને તેની પ્રમાણિકતા જોઈ ગણા સ્વરૂપસિંહજી કહેતા કે, ‘જો હું મેવાડનો રાજો બનીશ તો પ્રેમચંદ્રજીને નગરશેઠ બનાવીશ.’ કાળજળે સ્વરૂપસિંહજીને મેવાડનું રાજ્ય મળ્યું.

તેમણે વિચાર્યું કે, પ્રેમચદ્રણ પ્રામાણિક છે, મારા રાજ્યના કામગજથી પણ વાકેફ છે અને વિશ્વાસપાત્ર પણ છે માટે તેને નગરશેઠના પદે નિયુક્ત કરી તેનો ઉત્સાહ વધારવો જોઈએ આ પ્રમાણે વિચાર કરી, રાણા સ્વરૂપસિંહજીએ પ્રેમચદ્રણને પોતાની પાસે બોલાવ્યા અને તેમને કહ્યું કે, તમને નગરશેઠ બનાવવાનો અમે વિચાર કર્યો છે પ્રેમચદ્રણએ ઉત્તર આપ્યો કે મારાથી આ કાર્ય યદ્ય નહિ શકે, કારણ કે, તમે જાણો છો કે, મારા વધુ કલાક તો ધર્મધ્યાનમાં જ પસાર થઈ જાય છે અને આ તો રાજ્યનું કામ રહ્યું એટલે થોડી થોડી વારે રાજ્યનું કામ આવી પડે, માટે મારાથી એ કામ બની શકશે નહિ રાણાએ ઉત્તર આપ્યો કે, તમને યથાસમયે જ બોલાવીશું કવખતે નહિ મોલાવીએ ' પણ તમે જે સમય આવશે તે જ સમયે બોલાવીશું

પ્રેમચદ્રણએ કહ્યું કે, એ તો ઠીક છે, પણ મેં અત્યારસુધી એવું કોઈ કામ કર્યું નથી કે જે કારણે મને આનું ઉચ્ચ પદ આપ્યો છો ' પ્રજાનું મેં એવું કોઈ દિલકારી કામ કર્યું નથી અને પ્રજા મારી તરફ આકર્ષાઈ પણ નથી, એવી અવસ્થામાં આપ મને જે ઉચ્ચ પદ આપી રહ્યા છો તે પદ સાર્યક થઈ શકશે નહિ પછી તો એ પદ બાકુતી થઈ જશે પ્રેમચદ્રણની વાત રાણાજીને ઠીક લાગી, એટલે તેમણે વિચાર કર્યો કે, પહેલા પ્રેમચદ્રણદ્વારા કોઈ લોકાપયોગી કામ કરાવવું કે જેથી લોકો તેમના તરફ આકર્ષાય ' રાણાજી એવી તક શોધવા લાગ્યા તે વખતે ઉદયપુરના જે નગરશેઠ હતા તે બહુ ધનવાન હતા રાજ્ય પણ ધણીવાર તે નગરશેઠ પાસેથી કર્જે રૂપિયા લેતું હતું એ દિવસોમાં રાણાની મા મરણ પામી રાણાએ નગરશેઠને કહેવડવ્યું કે, મારી માના કારજમાં લાકડાઓ વાળવા માટે લોખને એકઠા કરવા છે માટે તેનો ખર્ચાબરત કરો નગરશેઠે જવાબ આપ્યો કે, સીપાઈઓને મોકલો તો તે બધાને પકડી લાવશે રાણાએ વિચાર્યું કે, જ્યારે મારી સત્તાથી જ કામ લેવું છે તો પછી નગરશેઠને રાખવાની શી જરૂર છે ? આ પ્રમાણે વિચાર કરી રાણાએ લોખને એકઠા કરવાનું કામ પ્રેમચદ્રણને સોંપ્યું પ્રેમચદ્રણ પ્રજાજનો પાસે જઈ તેણે બધી વાત રૂબરૂ કહી સંભળાવી અને રાજના કામમાં સહકાર આપના વિનંતી કરી પ્રજાજનોએ પોતાથી બનતો દરેક પ્રકારનો સહકાર આપવાની તત્પરતા બતાવી બધા પ્રેમચદ્રણની સાથે ગયા રાણાજીએ પૂછ્યું કે, નગરશેઠ તો લોકોને એકઠા કરી ન શક્યા અને તમે પ્રજાજનોને કેવી રીતે લાવી શક્યા ' પ્રેમચદ્રણએ ઉત્તર આપ્યો કે, એ બધું આપની કૃપાનું જ પરિણામ છે

રાણાએ ઉપરિચિત બધા નગરજનોને કહ્યું કે, પ્રેમચદ્રણને નગરશેઠ બનાવવામાં આવે તો તમે બધા લોકો રાજી છો ને ? બધાએ ગણાજીની વાતને વધાવી લીધી પ્રેમચદ્રણ કહેવા લાગ્યા કે, હું ગરીબ છું માગથી એ ઉચ્ચ પદ કેમ સ્વીકારી શકાય ? ગણાએ કહ્યું કે, જો તમે ગરીબ છો તો હું તમને દસ હજાર રૂપિયાની જાગીર આપુ છું દસ હજારની જાગીરનો લોભ કોને ન હોય ? પણ શેઠે કહ્યું કે, જાગીર લેવાથી તો આપનો હું ચુલ્હામ બની જાઉં, પછી પ્રજાના દિલનું ધ્યાન રહે નહિ ' રાણાએ કહ્યું કે, તો પછી તારી મરીજાઈ મારા પાસેમાં છે આ પ્રમાણે પ્લી-મગમગની રાણાજીએ પ્રેમચદ્રણને નગરશેઠનું પદ સોંપ્યું પ્રેમચદ્રણએ પ્રજાદિનના ધણા ધારો રહ્યા અને પ્રજા પાસે આરામ આપ્યો

એક સમય એવો આવ્યો કે, પ્રગ્નહિતના કામ નિષે ગણાજી અને નગરશેઠ વચ્ચે મતભેદ પડ્યો, અને એ મતભેદને કારણે બન્ને વચ્ચે અણમનાવ પણ મધ ગયો. આ અણમનાવના પરિણામે નગરશેઠ પ્રેમચંદ્રજી પ્રગ્નજનોને સાથે લઈ નગરની બહાર ચાલ્યા ગયા. તે વખતે રાણાને ત્યાં પાપખાનું સાફ કરવા માટે કેઈ લગીને બોલાવવામાં આવતો હતો તે એમ કહેતો કે, અમે નગરશેઠની આજ્ઞા વિના કાંઈ કરી શકીએ નહિ. પ્રગ્નજનો ઉપર નગરશેઠનો આટલો બધો પ્રભાવ પડ્યો હતો. આખરે રાણાને નગરશેઠને નમતું આપતું પડ્યું અને તેમને મનાવવા પડ્યા. નગરશેઠ પ્રગ્નહિત માટે ગણા સાથે લખાણ પણ કરાવી લીધું અને ત્યારબાદ જ નગરમાં બધા દાખલ થયા.

કહેવાનો આશય એ છે કે, નગરશેઠ રાજા અને પ્રગ્ન વચ્ચેના માણસ હોય છે. આ ૫૬ થણ જ જવાબદારીભર્યું છે રાજા અને પ્રગ્નએ મળીને સુદર્શનને પણ નગરશેઠનું ૫૬ આપું સુદર્શન વિચારવા લાગ્યો કે, આ ૫૬ થેલુ તો સરલ છે પણ તેને નલાવવું બુદ્ધિ જ સુરેન છે. અધિકારી બનવું એક વાત છે અને અધિકારીની જવાબદારીઓને પાર પાડવી એ બીજી વાત છે, અધિકારી સાચો તે જ છે કે, જે ‘અધિકં અધિક કાર્ય કરોતીતિ સધિકારી’ અર્થાત્—જે અધિક કાર્ય કરે તે જ અધિકારી છે, પણ જે અધિકારનું ૫૬ પ્રાપ્ત થવા છતાં જે ઉપકાગ કરતો નથી તેના અધિકારપદમાંથી જ નો લોપ થતા ક કિંવને પામે છે અર્થાત્ એનું અધિકારપદ પિછારપદને પામે છે.

સુદર્શન વિચારવા લાગ્યો કે, મને નગરશેઠનું અધિકારપદ મળ્યું છે તો નગરજનો માટે મારે શું કરવું જોઈએ એ નિષે વિચાર કરવા માટે તે બાગમાં ગયો. બાગમાં તેણે જોયું કે, એક વેલ વૃક્ષ ઉપર ચડેલ છે એ વેલમાં કુલો આવ્યા છે ભમરાઓ તે કુલો ઉપર યુગ્મરવ કરી રહ્યા છે અને રસ લઈ રહ્યા છે. આ જોઈ સુદર્શન પ્રસન્ન થયો અને કહેવા લાગ્યો કે, હે લતા ! હે ! વૃક્ષ ! તમે અને મારા કર્તવ્યનો બોધ આપી રહ્યા છો, અને મારી બધી ચિંતાઓને દૂર કરી રહ્યા છો.

લતા પૃથ્વીમાંથી નીકળી ઝાડ ઉપર ચડે છે તે જલ અને પૃથ્વીના પરમાણુઓ લઈ પોતાનામાં રાખતી નથી, પણ કુલરૂપે પ્રકટ કરે છે. પૃથ્વીમાં જે મધ હોય છે, તે મધ લઈ લતા કુલ બનાવે છે. આ પ્રમાણે લતા પૃથ્વી પાસેથી મધ લઈ બદલામાં સુગંધી કુલ આપે છે જે વૃક્ષ લતાને આધાર આપે છે તે વૃક્ષ પણ લતા પાસેથી કુલનો રસ લઈ લેતું નથી પરંતુ લતા અને વૃક્ષ બન્ને કુલરસનો પોતાના માટે ઉપયોગ ન કરતા બીજાના કલ્યાણ માટે મધમાખીઓને કહે છે કે, ‘એ ! મધમાખીઓ ! આવો અને આ મારા પુષ્પોમાંથી રસ લઈ જનોપયોગી મધ બનાવો.’

લતાને જોઈ સુદર્શન વિચારવા લાગ્યો કે, આ લતા શું કરે છે અને અમે મનુષ્યો શું કરીએ છીએ ? અમને આવી બધી સપત્તિ મળી જો છતાં જે અમે ખરાબ કામો કરીએ અને પોતાની સપત્તિનો સફુપયોગ ન કરીએ તો અમને પિછાર છે. મને નહિ મળી છે અને રાજા તથા પ્રગ્નએ મળીને નગરશેઠનું ૫૬ આપું છું તો મારી એ સપત્તિ અને એ પદવીની શોભા કેમ વધે એ મારે વિચારવું જોઈએ. આ લતાની માફક મારી સપત્તિ જનસમાજના કલ્યાણ માટે છે અને એમાં જ મારી શોભા છે. હું બીજાની પાસેથી જે

કાંઈ લઈ તે પોતાની પાસે ન રાખતાં તેનો વિકાસ પુષ્પની માફક કરું. અને રાજસત્તાનો આધાર મળ્યો છે, તો મારી સુદ્ધિથી લતાને તેની ઉપર ચઢાવી મારી શક્તિનો ફુલની માફક વિકાસ કરું અને જીવનના કલ્યાણમાં મારા એ પુષ્પરસનો ઉપયોગ કરું એમાં જ મારા જીવનની સફલતા રહેલી છે.

આ પ્રમાણે સુદર્શને લતા પાસેથી પરોપકારવૃત્તિનો બોધપાઠ લીધો. તમે પણ લતા પાસેથી પરોપકારનો ગુણ શીખો. જે તમે પ્રકૃતિ પાસેથી પરોપકારનો બોધપાઠ શીખશો અને એ બોધપાઠને થોડેઘણે અંશે જીવનમાં ઉતારશો તો તેમાં તમારું અને જનસમાજનું કલ્યાણ રહેલું છે.

વ્યાખ્યાન: સંવત, ૧૯૯૨ શ્રાવણ વદી ૫ શુક્રવાર.

પ્રાર્થના

શ્રી મુનિસુપ્રત સાહબા, હીનદયાલ રવ તણા રવ કે,
તરણ તારણ પ્રભુ મો બણી, ઉભજવલ ચિત સમરું નિત્યમેવ કે.

શ્રી મુનિસુપ્રત સાહબા. ૧૧ ૧૬૧

શ્રી મુનિસુપ્રતનાથ ભગવાનની આ પ્રાર્થના કરવામાં આવી છે.

ભક્ત કહે છે કે, આ મંસારમાં, જમણ કરતા અનન્તકાળ આશ્યો મયો છતાં પણ મારો નિરતાર થયો નહિ. સંસારમાં જમણ કરતાં અને અનુભવથી જણાયું કે, મંસાર સાગરથી પાર જવા માટે પરમાત્માના શરણે જવું એ એક જ સાધન છે. પરમાત્માનું રમરણ જ સંસારસાગરને પાર કરવા માટે એક નીકારપ છે.

પરમાત્માના શરણે જવાની અને તેમનું રમરણ કરવાની ભાવના તો થઈ પણ પ્રજા એ, ધાપ છે કે, તેમના શરણે કેમ જવું, અને કવી રીતે તેમનું રમરણ કરવું? એને માટે ભક્તો કહે છે કે:—

“ઉભજવલ ચિત સમરું, નિત્યમેવક્રી”

“હે ! પ્રભો ! મારી એવી અભિલાષા છે કે હું હમેશા તારું ઉભજવલ ચિત રમરણ કરું ! તારું રમરણ કરવાનો અને વિચાર તો થયો છે પણ એ વિચારને કાર્પરપમાં પરિણત કરવા જતાં અને બહુ મુશ્કેલી જણાય છે. તારું રમરણ કરવાનું અને તારે શરણે આવવાનું જે સાધન છે તે સાધન બીજા કોમોમાં એવું લાગી મથુ છે કે વાત જ પૂછી નહિ ! હું, તો એમ આર્હ છું કે મારા કાનહારા હું તારી જ શરણગાથા સાંભળું, અને તારી જ અમૃતવાણીને સાંભળ્યા કરું, પણ જોઈ છું કે મારા કાન બીજાની ગાળી સાંભળવામાં અને બીજાની નિંદા સાંભળવામાં તો વત્તપર રહે છે પણ તારી શરણગાથા અને

અમૃતવાણી સાંભળવામા તત્પર જણાતા નથી ! આખોને જોઈ છુ તો આખોની પણ એવી જ હાલત છે. હું તો એમ ચાહું છુ કે—

‘જહાં દેખું વહીં પર નૂરે ખુદા, કોઈ ઔર તો આતા નજર હી નહીં.’

જ્યા નજર નાખુ ત્યા તારું જ રૂપ નજરમા આવે એમ હું ચાહું છુ પણ આખો એ જોવા ચાહતી નથી. એ તો કોઈ જૂનાર સનેલી ઓને જોવા માટે જોડલી ઉત્સુક રહે છે તેટલી તારું રૂપ જોવા માટે ઉત્સુક જણાતી નથી નાકને વિશે પણ એ જ વાત છે હું મારી જાંચી ભાવના રાખવા માટે અનેક પ્રયત્નો કરું છુ પણ કામ તો હવકા જ કરું છું. ઇશ્વરનો ભક્ત બનીને નાક નકરું બને એવા ખગબ કામો હુ કેમ કરું છુ તેનો હું વિચાર કરતો નથી. છતાંને જોઈ છું તો તે પણ પરમાત્માના ગુણગામ કરવાને બદલે રસારવાદ કરવામા તથા ખીખની નિંદા કરવામા હમેશા તૈયાર રહે છે પરંતુ તારું સ્મરણ કરતી નથી શરીરને જોઈ છું તો શરીર ખીખના કંધાણુ માટે તો તૈયાર રહેતું નથી પણ ખીખને માગવા કુખ દેવા તથા હેરાન કરવા માટે હમેશા તૈયાર રહે છે. પગ પણ ખીખના હિત માટે કે ધર્મના કામ માટે તો ચાલવા તૈયાર મહેતા નથી પરંતુ નાટક-સીનેમા તથા નાચરંગ જોવા જવા માટે દોડવા તૈયાર થઈ જાય છે.

હે પ્રભો ! આ પ્રમાણે જે સાધનોદ્વારા તારુ સ્મરણ થઈ શકે છે તે સાધનો ખરાબ કામોમા લાગેલા છે. હવે મનની સ્થિતિ જોઈ છું તો મનની પણ એવી જ સ્થિતિ છે. મન પણ ખવિત્ર હોય તો બધુ કામ કીક થઈ જાય હું ખીખઓને તો મનને ખવિત્ર રાખવાનો ઉપદેશ આપુ છુ પરંતુ જ્યારે પોતાના મન તરફ દૃષ્ટિ દેકું છું તો તેનામા કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, અહંકાર વગેરે દોષો એટલા બધા ભરેલા છે કે વાત જ પૂઠો મા ? આ પ્રમાણે હે પ્રભો ! તારુ સ્મરણ કરવાની ઇચ્છા હોવા છતાં સાધનો સ્વાધીન ન હોવાને કારણે તારુ સ્મરણ કરવામા બહુ મુશ્કેલી જણાય છે ! મારી પાસે એક પણ સાધન એવુ નથી કે જેની સહાયતાદ્વારા હુ ઉજ્જવળ ચિત્તે તારુ સ્મરણ કરી શકું !

ઉપરની દૃષ્ટિએ જોતા પરમાત્માનુ સ્મરણ કરવામા નિરાશા અનુભવાય છે, પરંતુ જ્ઞાનીજનો કહે છે કે, આ નિરાશામા પણ આશા રહેલી છે હે પ્રભો ! સદૃશ્યુના સદ-વચનો ચાહ કરવાથી તારુ સ્મરણ કરવાની મને દિંમત થાય છે સદૃશ્યુ કહે છે કે, “તું શા માટે મહારાય છે ? તું જેને ખામી સમજી રહ્યો છે તે ખામીઓ જ તને પરમાત્માની સમીપ લઈ જનારી છે જે શેગી હોય છે તે જ દાકતરની પાસે જાય છે ! જે અભણ હોય તે જ નિયાળે ભણુચા જાય છે તે જ પ્રમાણે તુ તારી ખામી જણીને પરમાત્માની શરણે જાય છે એ પ્રસન્નતાની વાત છે.”

પૂરવ અશુભ કર્તવ્યતા, તેહને પ્રભુ તૂમ ન વિચારકે,

અધમ ઉદ્ધારણુ જિરુદ હૈ, શરણુ આયો અખ કીજયે સહાયકે.

હે પ્રભો ! હું મારા કાપને જ જોઈ છું તો તારી શરણે આવી શક્યો નહિ પણ તું અધમ ઉદ્ધારક છે, નિરાધારનો આધાર છે એ જણીને જ તારી શરણે આવ્યો છુ.

સદ્ગુરુના કહેવાથી તારા શરણે આવવાની મારામા હિંમત આવી છે. જે પ્રભાણે સાવધી કરડાએલો માણસ ઔપધ માટે દોડતો દોડતો દાકતર પાસે જાય છે તેમ હે પ્રભો! કામ, ક્રોધ, માન, માયા, લોભ, મોહ, અહંકારઆદિ વિકારગર્ભોએ મને કરડ્યો છે, એનું દુઃખ મારાથી સહી શકાતું નથી એ દુઃખને દૂર કરવા માટે, એ વિકારરૂપને ઉતારવા માટે હે પ્રભો! તારી પાસે દોડતો દોડતો આવ્યો છું એ વિકારસર્પોથી મારી રક્ષા કરે અને એ વિકારગ્રસ્ત ઉતારી મારો ઉદ્ધાર કરે!

જે કોઈ માણસ રાજની ગાડીમા બેઠેલો હોય તો તેને નિંદ્રા આવશે? નહિ! પણ હું રાજની ગાડીમા બેઠેલો છું એટલે મારે સાવધાન થઈ બેસવું જોઈએ એવો તેનામાં ઉત્સાહ આવશે આ જ પ્રભાણે તમે ધર્મધ્યાનક્રમા-પરમાત્માના જોળામા બેઠેલા છે એમ સમગ્ર ધર્મક્રિયા કરવામા સતર્ક-સાવધાન રહે, નિંદ્રા કે પ્રમાદ કરે નહિ સાવધાન કરવા માટે કહેવું એ તો મારુ કામ છે પણ સાવધાન થઈ ધર્મક્રિયા કરની એ તો તમારુ જ કામ છે જે તમારામા ધર્મોત્સાહ છે તો એક ચિત્તે પરમાત્મા પ્રત્યે એની પ્રાર્થના કરે કે:—

“હે પ્રભો! મારામા ધણી અપૂર્ણતા છે, અશક્તિ છે અને ધણી દુર્ગુણો છે પણ તારા શરણે આવવાથી એ અપૂર્ણતા અને અશક્તિ દૂર થઈ જશે એ વિશ્વાસની સાથે જ તારા શરણે આવ્યો છું” તો શુભાગતની રક્ષા કરે.”

પરમાત્મા પ્રત્યે અટલ વિશ્વાસ ગાખવાની વાત હવે હું શરુદ્વાગ સમગ્રવું છું—

અનાથી મુનિનો અધિકાર—૨૩

અનાથી મુનિ રાજ શ્રેણિકને કહે છે કે, “હે રાજન્! ‘હું જધાનો નાથ છું’ એવું તને અભિમાન છે, એ અભિમાનનો સાગ કરી તું પોને અનાથ છે એમ માન જો તું પોતાને અનાથ સમગ્રશ તો કદાચ કોઈ સનાયને શરણે જઈશ અને તારી અનાથતાને દૂર કરી શકીશ, પણ જો તું પોતાને અનાથ માનતો જ નથી તો પછી તું મનાથના શરણે કેવી રીતે જઈશ? હું પોતે પણ અનાથ હતો પણ મેં અનાથતાનો પ્રેમ અનુભવ કર્યો છે, તે તું શાત ચિત્તે સાબળ—“માગ પિતા કૌશાળી નયરીમા રહેતા હતા તેઓ પ્રચૂર ધનમંચથી હતા.”

જેના અગ્રથ નીચે ગ્રહેલી વ્યક્તિ પણ ધનવાન થઈ જાય તે પ્રચૂર ધનમંચથી કહેવાય છે. જે પ્રભાણે પડિતની પામે ગ્રહેલો મૂર્ખ પણ પડિત થઈ જાય છે, અને ડોક્ટરની પાસે ગ્રહેલો રોગી પણ સારો થઈ જાય છે તે જ પ્રભાણે જેની પામે ગ્રહેલો નિર્ધન પણ ધનવાન થઈ જાય છે તે પ્રચૂર ધનમંચથી છે પ્રચૂર ધનમંચથીનો આ અર્થ શક-ભાખ્યાના આધારે બનાવ્યો છે અનાથી મુનિએ પોતાના પિતાના માટે પ્રચૂર ધનમંચથી હતા એમ કહ્યું છે. આ કથનનો આશય એ કે તેના પિતાના અગ્રથમા ગદીને અનેક સોડા ધનવાન બની ગયા હતા અર્થપતિ અતદારના ન્યાયે મુનિ પોતે કેવા ધનવાન હતા એ બતાવ્યું છે જેમના પિતા ધનવાન હોય છે તેમનો પુત્ર પણ ધનવાન જ હોય છે આ માઠાળી ગણ વિચારવા લાગ્યો કે, કૌશાળીનયરી જદુ જુની છે અને ત્યાં અનેક

ધનવાનો પણ રહે છે. એટલા માટે એમના આ કથનમાં મદિહ થવાનું કશું કારણ નથી. ધનવાનો પુત્ર પણ ધનવાન જ હોય છે એટલા માટે એઓ ધનવાન હશે જ, પણ આવા ધનવાન હોવા છતાં પણ તેઓ અનાથ કેમ હતા ! એ વાત મારી સમજમાં આવતી નથી. રાજાએ આ વાત મુનિને કહી, ત્યારે મુનિ કહેવા લાગ્યા કે:—

પદમે વયે મહારાય, અતુલા મે અચ્છિ વેયણા ।

અહોત્યા વિઝલો દાહો, સચ્વંગેસુ પત્થિવા ॥ ૧૯ ॥

સત્થં જહા પરમતિક્કલં, સરીર વિવરંતરે ।

પવિસિજ્જ અરી કુદ્ધો, एवं મે અચ્છિ વેયણા ॥ ૨૦ ॥

તિથં મે અન્તરિચ્છં ચ, ઉત્તમં ચ પોહઈ ।

इन्द्रासणि समा घोरा, वेयणा परम दारुणा ॥ ૨૧ ॥

उवट्टिपा मे आयरिया, विज्जामंत चिमिच्छया ।

अधीया सत्थकुसला, मन्तमूलविसारया ॥ ૨૨ ॥

ते मे तिगिच्छं कुव्वन्ति, चाउप्पायं जहाइयं ।

न य दुयस्त्रा विमोयन्ति, एसा सज्ज अणाहया ॥ ૨૩ ॥

મુનિ કહે છે કે, “હે રાજા! આ મારી અનાથતાની વ્યાખ્યા છે. હું પ્રચુર ધન-સંચયીનો પુત્ર હતો. મારું લાલન-પાલન ધણી જ દક્ષતા અને સાવધાનીપૂર્વક થયું હતું. મારે કોઈ પણ સાધનની ખામી ન હતી. મારું ખાજવણ ધણી જ આનંદપૂર્વક પસાર થયું હતું. ત્યારે પણ કોઈપણ સાધનની મારે ખામી ન હતી ! હું જ્યારે યુવાન થયો ત્યારે યોગ્ય તરુણ સ્ત્રીની સાથે મારો વિવાહ થયો. તુ મારી અવસ્થાને ભોમને યોગ્ય ખતાવે છે, અને જેને તુ ભોમના સાધનો માને છે તે બધા સાધનો મારી પાસે હોવા છતાં પણ મારી કેવી સ્થિતિ થઈ તે તું સાબળ. હું યુવાન થયો તે યુવાવસ્થામાં મારા શરીરમાં એક રોગ પેદા થઈ ગયો જેથી બહુ વેદના થવા લાગી. પહેલાં તો એ વેદનાએ મારી આંખોમાં ખટકો પેદા કર્યો.”

આખો આખો શરીરની સારસપ માનવામાં આવે છે. આખો જોવા માત્રથી જ બધાને ઝોળાખી શકાય છે. જો આખો ન હોય તો આખી દુનિયા અધકારમાં જતી થાય છે. ભયે કરોડ સૂર્ય ઉદયમાન થાય તો પણ જો આખો ન હોય તો સૂર્યનો પ્રકાશ જોઈ શકાતો નથી. આખોનું આ રીતે શરીરમાં આટલું બધું મહત્ત્વનું સ્થાન છે; આખો હોવાથી આત્મા સનાથ જને છે કે અનાથ થાય છે એ વાત અનાથી મુનિના કહેવા ઉપરથી સમજીએ. અનાથી મુનિએ આખોદ્વારા મુંદર દરેક જોવા હશે અથવા સારાં પદાર્થો પણ જોવા હશે અને આખોને સારી રાખવા માટે આખોમાં અંજન સુરમો વગેરે લગાવ્યાં પણ હશે અને આખોને દૈનિક પહોંચાડવા માટે દંડા પદાર્થોનું ખાનપાન પણ કર્યું હશે. આખોની આટઆટલી સારસંભાળ મળવા છતાં અનાથી મુનિની આખોમાં વેદના પેદા કેમ થઈ?

શાસ્ત્રમા અત્યાર સુધી અને આગળ જે કાંઈ કહ્યું છે તેનો આશય અનાથી મુનિ કહે છે કે, “મારી પાસે દરેક સાધનો હતાં. આખને હું સારી રાખવા ચાહતો હતો, તેની માવજત પણ કરતો હતો, છતાં કોણ જાણે શા કારણે આખોમા આટલી બધી વેદના થવા પામી ! વેદના અસલ હોવાને કારણે તે વખતે મનમા એમ યર્ષજતુ કે, આખો જ ન હોત તો કેવું સાદું ! આટલી બધી વેદના તો સહેલી પડત નહિ ! હે રાજન્ ! આખોની આટઆટલી સારસંભાળ રાખવા છતાં આખોમા આવી અસલ વેદના ઉપડી ત્યારે મને લાગ્યું કે, હું આખોનો નાથ નથી. જે આખોનો હું નાથ હોત તો તેની આટલી બધી સારસંભાળ રાખવા છતાં તેમા વેદના કેમ પેદા થાત !”

જે લોકો ‘આ આખો મારી છે’ એમ કહે છે તેઓ ખૂલ કરે છે. તેઓ આખોમા પોતાનું આરોપણ કરી લે છે; પરંતુ વાસ્તવમા જેને પોતાનું માનવામા આવે છે તે પોતાની આંખા ન માને તો પછી પોતાનું તે કેમ કહી શકાય ? પોતે જે માણસનો માલિક છે તે માણસ જે માલિકની ધમ્મજ વિરુદ્ધ કામ કરે તો તે તેનો માનિક જ કેમ કહેવાય !

મુનિએ કહ્યું કે મને પહેલા આ વાતનું ભાન ન હતું પણ ત્યારે મારી આખોમા વેદના યર્ષ ત્યારે મને એ ભાન થયું કે, હું કઈ આખોનો નાથ બની અભિમાન કરું છું. અને સંસારના પદાર્થો જોઈ ઠગાઈ જાઉં છું ?

અનાથી મુનિ આગળ કહે છે કે, આખોમા વેદના થવાની સાથે જ મારા આખા શરીરમા ખૂબ દાહ થવા લાગ્યો. શરીરના કોઈ એક અંગમા જ દાહ થયો નહિ પણ આખા શરીરમા દાહ પેદા થવાને કારણે જાણે શરીરને આગમા મૂક્યું હોય એવી બળતરા આખા શરીરમા થવા લાગી.

કોઈ માણસ જે તમારા શરીર ઉપર બળતો અંગારો મૂકે કે તમારી આંખમા સોય ભોકે તો તેને તમે શત્રુ કે અપરાધી માનશો કે નહિ ? આ પ્રમાણે બહારથી સોય ભોકનાર કે આગ વડે દગ્ગાડનારને તો અપરાધી કે શત્રુ માની શકો છો પણ બહારનો કોઈ શત્રુ કે અપરાધી જોવામા ન આવતા છતાં તે મુનિની આખોમા સોયની માફક કોણ ભોકતું હતું અને અંગારાની માફક તેમના શરીરમા કોણ બળતરા કરતું હતું ! તે વૈરી કોણ હતો ? તમે બહારના માણસને તો તમારા વૈરી કે અપરાધી માનો છો પણ તમે પોતે જ તમારા પોતાના વૈરી અને અપરાધી બની રહ્યા છો એ વાતને જોતા નથી !

મુનિ આગળ કહે છે કે, “હે રાજન્ ! તું રાજસત્તા ચલાવે છે ! તારી સામે જે કોઈ માણસ કોઈની આખોમા લાલુ ભોકે કે કોઈના શરીરને દગ્ગાડે તો શુ તું સુપચાપ ઉભો ઉભો તેની સામે જોતા રહેશે !”

રાજાએ ઉત્તર આપ્યો કે, “મારી સામે કોઈએ અપરાધ કર્યો હોય અને એ અપરાધીને મેં દંડ આપ્યો ન હોય એવું હજી સુધી મને યાદ નથી.”

મુનિએ કહ્યું કે, “હે રાજન્ ! આ પ્રમાણે બહારના અપરાધીથી તો મારી રક્ષા પણ કરી શકત, પણ મારા ઉપર જે શત્રુની રાજે હુમલો કર્યો છે, તેનાથી મને પણ બચાવી શકે છે ! મારું બચાવતું નથી, વળા હે રાજન્ ! તારા રાજ્યમા કોઈ માણસ

હુમશેા કરે તેનો તું રોકતો હશે અને દંડ પણ આપતો હશે પણ હું તને પૂછું છું કે શું તારા રાજ્યમાં રોગ હુમશેા કરતું નથી ! તે રોગને દૂર કરવા માટે અને પ્રજાને રોગથી બચાવવા માટે તું કોઈ દિવસ દોડ્યો છે અને રોગથી પ્રજાની કોઈ દિવસ રક્ષા કરી છે ! ને રોગથી તું પ્રજાની રક્ષા કરી શક્યો નથી તો પછી તું તેમનો નાથ કેવી રીતે કહી શકાય ! પ્રજાના નાથ ચું તો દૂર રહ્યું, હું પોતાનો પણ નાથ બની શકતો નથી ! એટલા માટે હું કેવો અનાથ છું તેનો હું વિચાર કર. તું કદાચ રોગને માટે એમ કહે છે કે એ તો રોગ હતો એટલે તેનાથી રક્ષા કેમ કરી શકું ! પણ રોગ શું છે ! રોગ બીજું કોઈ નથી પણ આ આત્મા જ રોગ છે. તું બહારના શત્રુઓને તો જીતે છે પણ અંદર જે શત્રુઓ છુપાઈ બેઠા છે તેને કેમ જીતે તો નથી ! જ્યારે તું વારા પોતાનામાં રહેલા શત્રુઓને છૂટી શકતો નથી તો પછી તું નાથ ચાતો ! પછી તો હું પોતે પણ અનાથ જ છું.”

મુનિનું કથન સાંભળી રાજાએ પૂછ્યું કે, “ તમને આવી અસહ્ય વેદના ધર્મ હતી ! મુનિએ જવાબ આપ્યો કે, “રાજાનું ! શું કહું ! જેમ કોઈ મહાન શત્રુ તીક્ષ્ણ બાહ્ય લઈ આપોઆ મોકતો હોય એવી અસહ્ય વેદના આંખોમાં થતી હતી. હે રાજાનું ! હવે તું જ વિચાર કરી ને કે, એ સમયે જે શત્રુ મને કષ્ટ આપી રહ્યો હતો એ શત્રુને પરાજિત ન કરનાર સનાથ કહેવાય કે અનાથ ! એક બાજુ મારી આંખોમાં વેદના થતી હતી. બીજી બાજુ મારી કંઠે પણ પીડા થતી હતી તથા જે હિતમાગ કહેવાય છે તે યાનના કેન્દ્રભૂત મસ્તકમાં પણ જાણે ઇન્દ્ર વજ્ર મારતો હોય કે વીજળી પડતી હોય એવી અસહ્ય પીડા થતી હતી. આ પ્રમાણે મારા આખા શરીરમાં દારણ વેદના થતી હતી.

“ કદાચ તું કહે કે, એ વેદનાને દૂર કરવા માટે વૈદ્યોની સહાયતા લઈ દવા તો કરવી હતી ! પણ રાજાનું ! મેં વેદનાને સાંત કરવા માટે મોટા મોટા વૈદ્યકડીઓની સહાયતા લીધી, તથા દવાદાર કરવામાં પણ ખામી રાખી નહિ. હું કોઈ નાના ગામડામાં તો રહેતો ન હતો પણ કૌશામ્પી જેવી પ્રાચીન નગરીમાં રહેતો હતો, એટલે ત્યાંના જીવન અને વ્યવસ્થા અતુલની મોટા મોટા વૈદ્યાચાર્યો મારી ચિકિત્સા કરવા માટે જીભે પગે જીભ રહેતા હતા. તે વૈદ્યો કોઈ સાધારણ વૈદ્યો ન હતા, પણ વૈદ્યક શાસ્ત્રના જાણકાર તથા વાદકાર કરવા માટે શક્તિશાળી પણ હતા. આપરંશન કરવામાં એવા કુશળ હતા કે દર્દને ખખર પણ પડતી નહિ ! તે વૈદ્યો મંત્રવિદ્યાના પણ વિચારદ હતા. એવા મોટા મોટા અતુલની વૈદ્યો પણ મારી ચિકિત્સા કરતા કરતા ચાડી ગયા, પણ મારી વેદનાને હરી શક્યા નહિ. હું એવો અનાથ હતો. હે રાજાનું ! તું જે શરીરની પ્રશંસા કરી, જેને ભોગને યોગ્ય બનાવે છે, તે જ શરીરમાં એવી કારમાં વેદના ઉપડી હતી. હવે તું જ કહે કે હું સનાથ હતો કે અનાથ ? તે વખતે મને એવો વિચાર આવ્યો કે હું આ શરીરને કારણે જ કષ્ટો ભોગવી રહ્યો છું. ને મને વિષ મળે તો વિપપાન કરી મરી જઈ પણ આવી કારમાં વેદનામાંથી તો છૂટું ! પણ પછી મને એવું જ્ઞાન થયું કે જે શરીરને કારણે મને આટલા કષ્ટો ભોગવવાં પડે છે, એ શરીરનો હું પોતાને નાથ માનું એ પિત્તરની વાત છે. રાજા ! જે પ્રમાણે મને રોગ થયો હતો તે પ્રમાણે રોગ તો તમને પણ થયો હશે ! ”

રાજા શ્રેણિક તો અહીં નથી પણ તમે લોકો છો ! એટલા માટે જેમ અનાથી

મુનિએ શ્રેણિકને પૂછ્યું તેમ હું તમને પૂછું છું કે, રોગ તો તમને પણ થયો હશે ! ત્યારે રોગ પેદા થયો ત્યારે તમને આ શરીર કેવું કષ્ટદાયક જણાતું હતું ? પણ જો વારતપમા તમને શરીર કષ્ટદાયક લાગતું હોત તો તો કષ્ટમુક્ત થવા માટે તમે એવો પ્રયત્ન કરત કે શરીરમા જ રહેવું ન પડે ! પણ કષ્ટોથી મુક્ત થવા બદ કષ્ટો યાદ રહેતા નથી

હવે તમારી સામે શાસ્ત્રની ગંગા વહી રહી છે એ ગંગાનો જે લાભ લેશે તેમનું કલ્યાણ થશે.

સુદર્શન ચરિત્ર—૨૩

હવે હું શરીરથી મુક્ત થઈ કષ્ટોથી સદાને માટે દૂર થનારની કથા કહું છું.

કપિલ પુરોહિત વિવિધ વિદ્યાધર, સુદર્શનને પ્રીત ।

લોકચુચ્ચક સમ મિત્ર્યા પરસ્પર, સરીએ સરીખી રીત. ॥ ધન૦ ૧૧ ॥

તમારી આગળ ધર્મકથા શા માટે કરવામાં આવે છે, આ વિશે પૂર્વાચાર્યોએ ખૂબ વિચાર કર્યો છે. સાધારણ જનતા જે તરવોને સમજી શકતી નથી એ તરવોને કથાની સહાયતા લઈ સમજાવવા એ જ ધર્મકથાનો ઉદ્દેશ છે. બીજું ધર્મકથાદ્વારા પ્રેમરસની વૃદ્ધિ કરવામા આવે છે. આ પ્રમાણે પ્રેમભાવ પેદા કરી, જનસમાજને સરળતા-પૂર્વક તરવોને સમજાવવા એ જ ધર્મકથાનો ઉદ્દેશ છે. ધર્મકથા સંભળાવી તમારામા પ્રેમભાવ જન્મત કરવો અને તમને પ્રેમપૂર્વક તરવો સમજાવી તે પ્રમાણે કાર્ય કરવાની શિક્ષા આપવી એ જ ધર્મકથા સંભળાવવાનો ઉદ્દેશ છે.

સુદર્શને વેલના ડુલ જોઈ એવો વિચાર કર્યો કે, જે પ્રમાણે આ વેલ બીજાની પાસેથી લઈ પોતાની શક્તિનો વિકાસ બીજાને માટે કરે છે, તે જ પ્રમાણે મને સંપત્તિ મળી છે, પદ મળ્યું છે અને બીજાની સહાયતા પણ મળી છે તો મારે પણ બદલામા પરોપકાર કરવો જોઈએ. તમે લોકો બીજાની સહાયતા સો પણ બીજાનો ઉપકાર કરો નહિ, કેવળ સ્વાર્થમા જ રૂપ્યાપત્યા રહો એ ક્યાં સુધી ઠીક છે તેનો વિચાર કરો ! વેલ પૃથ્વી, પાણી અને હવા પાસેથી જે કાંઈ લે છે તેનો વિકાસ ડુલના રૂપમાં કરે છે; તથા એ ડુલનો ઉપયોગ પોતે કરતી નથી, તેમ એ લતાને આધાર આપનાર વૃક્ષ પણ એ ડુલનો ઉપયોગ કરતું નથી; પરંતુ એ ડુલનો ઉપયોગ મધમાખીઓ કરે છે અને મધમાખીઓ જે મધ બનાવે છે તેનો ઉપયોગ તમે લોકો કરો છો. આ પ્રમાણે લતા પરસ્પરાએ કેટલો બધો પરોપકાર કરે છે તેનો વિચાર કરો ! તમે પણ પૃથ્વી, પાણી, હવા વગેરે પાસેથી લો છો, પણ બદલામાં તમે શું આપો છો તેનો પણ વિચાર કરો ! તમે એવું કાંઈ દિવસ માલગજુ છે કે, ડુલ ખગળ હવા ફેલાવે છે અને તેથી વાતાવરણ ઝેરી બને છે ! જો નહિ તો હવે તમે તમારા વરસ નગર કરો કે તમે કમ્પી પાણી બોલી જનમગાજમા ઝેર તો ફેલાવજા નથી ને ! બીજાના હૃદયમા ઝેર તો રેખા નથી ને ! જો એમ કરો છો તો એનો પશ્ચાત્તાપ કરો અને જાવિખમાં ઝેર ન ફેલાવવાની પ્રતિજ્ઞા કરો તો હજી પણ કલ્યાણ કરી શકો છો.

સુદર્શન પૃક્ષ અને વેળની ખાસેષા સારી સિક્ષા મેળવી પરાંપકાર કરવા લાગ્યો; અને નગરમાં એવી સુંદર વ્યવસ્થા કરી કે નગરમાં કોઈ નિર્વસ્ત્ર કે ભૂખ્યો માણસ નેનામાં આવતો નહિ તે નિરાધારનો આધારભૂત હતો રાજકોટના પહેલાના દોકાર સાહેબ શ્રી લાખાજીરાજને માટે પણ એવું સાબળામાં આવે છે કે તેઓ ગરીબોનું બહુ ખ્યાન રાખતા હતા મરમીના સમયે તેઓ પોતે ગરીબને ઘેર જતા અને ગરીબોની સલાહ લઈ સેવા આકરી કરતા બ્યારે રાજકોટ નરેશ આવો પરાંપકાર કરતા હતા તો તમે જિનેન્દગી બક્ત અને શ્રાવક થઈ સ્વાર્થમાં રચ્યાપચ્યા ગણે એ ઠીક કેમ કહી શકાય ' જો તમે સ્વાર્થમાં મશગૂલ રહો તો પછી તમે શ્રાવક શાના ' એટલા માટે તમે પણ વૃક્ષ અને વેળના સરકારો તમારા જીવનમાં જિતારો પહેલા તમારા ધરના કુટુંબના માથુ-સોથી ઉપકાર કરવો શરૂ કરો પછી તમારા આશ્રિત લોખિનો તથા પાટોશીનો ઉપકાર કરવો પ્રારંભ કરો અને એ રીતે આગળ વધતા જાઓ ' જો તમારો કોઈ આશ્રિત માણસ દુખી કે બિમાર હોય અને તમારા હૃદયમાં તેનું દુખ દૂર કરવાની ભાવના પેદા ન થાય તો પછી તમે શ્રાવક શાના ? તમારા આશ્રયમાં રહેનાર કોઈ પણ માણસ કે પશુ દુખી રહેવા ન જોઈએ

આજના લોખિએ પશુપાલનની જવાબદારી જાણે પોતાના માથેથી જિતારી નાખી હોય એમ લાગે છે મોલથી (પૈસા આપી) દૂધ ખરીદી લે છે અને કહે છે કે, ટોરનું પાલન-પોષણ કરવાની પચાતમાં પડી ટોર મણ અને ? જો ટોરનું પાલન-પોષણ કરનાર ટોર કહેવાય તો આનંદ આનંદની પાસે ૪૦૦૦૦ હજાર ગાયો હતી એટલા માટે શું તે મોટો ટોર કહેવાય ? પોતાના જીવન માટે જોમની સહાયતા લેવામાં આવે છે તેમની રક્ષા ન કરતા ધનના બાળ ઉપર હિમ્મત બની જવું એ અનુચિત છે એવું જીવન જીવું એ સાચું જીવન નથી કેવળ લેવાનું જ શીખો નહિ પણ દેવાનું પણ શીખો !

કોઈ કાસે સન્તે મલગાબધુ હતું કે, રાણા પ્રતાપે અઢધી ચૈટલીથી અતિથિનો સત્કાર કર્યો ભારતના ઇતિહાસમાં રાણા પ્રતાપનું જો સ્થાન છે તેવું સ્થાન બીજા ટાઈનું કદાચ જ હશે ' તે ગણ્યા પણ્યા અતિથિ-સત્કાર કરી ન શકવાના સમયે કેવો દુખી થયા હતા ' તેઓ તો એ જ બિચારે કરતા હતા કે, મારે ત્યાં આવેલો અતિથિ ભૂખ્યો કેમ જાય ? તેમની સ્ત્રી તથા પુત્રી પણ કેવા ઉદાર હતા તમે પણ એવા ઉદાર બનો ઉદારતા રાખવાથી કોઈ ઝોણુ થઈ નહિ જાય ' કૃપણતાથી ધન વધે છે અને ઉદારતાથી ધન યદે છે એમ સમજવું એ જૂન છે, એટલા માટે ઉદાર બનો અને બીજાને આપવાનું શીખો !

જો પ્રમાણે સૂર્ય પ્રકાશિત થવાથી ટાઈની ધરમાં અંધકાર રહેતો નથી તે જ પ્રમાણે સુદર્શનના પરાંપકારથી નગરમાં કોઈ દુખી રહેવા પામ્યો નહિ ' દીપક તો એક જ ધરને પ્રકાશિત કરે છે આ જ પ્રમાણે જો પોતાના જ ધરમાં પ્રમથ કરે છે તે તો મનુષ્ય છે, અને જો બીજાના ધરમાં પણ પ્રમથ કરે છે તે તો મનુષ્ય રૂપમાં દેવ છે જો તમારે પગમાંની સાચી ભક્તિ કરવી છે, તો જોમનામાં પરાંપકારવૃત્તિ વધારે છે તેમનામાં ધર્મિય ગાય વધારે છે એમ માનો અને એવા મહાત્માઓનો આદરસત્કાર કરવો એ કર્તવ્ય છે તેમનામાં જો ગુણ છે તેને ધર્મિય ગુણ માની તેમનું મન્માન કરવું આ

પ્રમાણે પરાપકારી આત્માઓને આદરસત્કાર આપવાથી દિનકુ કે મુસલમાન બધા આનંદમાં રહી શકે છે.

સુદર્શનની પરાપકારવૃત્તિ જોઈ બધા તેની પ્રશંસા કરવા લાગ્યા. લોકો કહેવા લાગ્યા કે, “રાજા તો પછી છે, પણ અમારા કુખને દૂર કરનાર તો આ શેઠ જ છે, આ શેઠ અમારું કુખ સાંભળી અમારી પાસે તત્ક્ષણ આવે છે અને જે પ્રમાણે મંત્રમ માણસને વૃક્ષ છાયા આપી શાન્તિ આપે છે, તે જ પ્રમાણે આ સુદર્શન શેઠ પણ આધિ, વ્યાધિ, ઉપાધિ એ ત્રિવિધ તાપથી મંત્રમ થએલાઓને શાન્તિ આપે છે.”

મૂર્ખના તાપથી મંત્રમ થએલા લોકોને વૃક્ષ કેવી રીતે છાયા આપી આનંદ અને શાન્તિ આપે છે એ વાતનો અનુભવ તમને કદાચ જ હશે પણ અમને તો તેનો બહુ અનુભવ છે. તમે લોકો છત્રી એવો છો, જોડા પહેરો છો, મોટરમાં બેસો છો, અને ધધાવમરે આકાશમાં પણ એરોપ્લેનદ્વારા ઉડે છો પણ અમારા મટે તો આજે પણ ચોથો જ આશો છે. અમે તો ચોથા આરાની માફક આજે પણ ઉપાડે પગે અને ઉપાડે માથે આસીએ છીએ, અને તડકામાં ચાર-પાંચ ગાઉ વિહાર કરીએ છીએ, ત્યારે વૃક્ષની છાયા અમને કેવી શાન્તિદાયક લાગતી હશે ! અમને છત્રી તો કંપે નહિ, પણ વૃક્ષની છાયા લેવામાં કાંઈ વાધો નથી. આ રીતે વૃક્ષ મંત્રમ લોકોને છાયા આપી શાન્તિ આપે છે. વૃક્ષની માફક સુદર્શન પણ આધિ, વ્યાધિ અને ઉપાધિ એ ત્રિવિધ તાપથી મંત્રમ લોકોને છાયા-આશ્રય આપી શાન્તિ આપતો હતો.

તે જ સંપાનગરીમાં કપિલ નામનો એક પુરાહિત રહેતો હતો. તે રાજાનો યુગ હતો. તે વેદ-વેદાંગ-ન્યાય વગેરેના જાણુકાર હતો. લોકોમાં તે પ્રતિષ્ઠિત ગણાતો હતો. સુદર્શનની ચારે બાજુ ફેલાએલી કીર્તિ તે કપિલે સાંભળી. કપિલે વિચાર્યું કે, આવા પ્રસિદ્ધ માણસની મિત્રતા કરવી જોઈએ. તે સુદર્શનની સાથે પ્રીતિસંબંધ કરવા લલચાયો. એ તો સાધારણ નિયમ જ છે કે, જેવો સામો માણસ હોય છે તેજની સાથે જ તેવી પ્રીતિ થાય છે. ખીડી ખીનારની પ્રીતિ ખીડી કુંકનારની સાથે જ થાય છે. શરાબ ખીનારની પ્રીતિ શરાબ ખીનારની સાથે અને દુરાચારીની સાથે દુરાચારીની પ્રીતિ બંધાય છે. આથી વિપરીત ધર્મોષ્ટ પુરુષોની પ્રીતિ ધાર્મિકોની સાથે અને ઉદાર પુરુષની પ્રીતિ ઉદાર પુરુષોની સાથે બંધાય છે; કપિલ વિચારવા લાગ્યો કે સુદર્શનની સાથે મારો પ્રીતિસંબંધ બંધાય તો સારું. સુદર્શનને મળવા માટે પ્રયત્ન કરી તેણે મુલાકાત કરી સુદર્શન બધાની સાથે હળીમળી જતો પણ કપિલે તો પ્રયત્ન કરી સુદર્શનની મુલાકાત કરી હતી તો પછી તેની સાથે પ્રીતિસંબંધ થા માટે જોડે નહિ ? તે તો કુચુંણી માણસોની સાથે પણ પ્રીતિ કરતો પણ તે કુચુંણ લેવા માટે નહિ પણ કુચુંણ છોડાવવા માટે. પ્રીતિ સંબંધ નેહી કુચુંણો કેવી રીતે છોડાવી શકાય છે એ વાત એક કથાદારા સમજાવું છું.

રાજા શ્રેષ્ઠિકે પોતાના રાજ્યમાં ‘અમારી’ નો દંટોરો પીટાવ્યો. કોઇ જીવને કોઇ મારે નહિ એવી આજી વર્તીવી. આજા સાલળી કાલકસૂરી કસાર્મ કહેવા લાગ્યો કે, કોઈ જીવને ન મારવાની પ્રત્યક્ષા કરનાર શાસ્ત્રો ખોટા છે. જીવોની કતલ કરવી એ જ સાચી વાત છે. તેણે રાજાને કહ્યું કે, જે આપ કતલ કરવાનું સાચું માનવો ન હો તો આપ તલવાર બાંધવી છોડી દો અને પછી જીવો કે આપણું કહેવું કાળુ માને છે !

રામએ જવાબ આપ્યો કે, સામે સુદ કરવા આવનારની સાથે લડાઈ કરવી એ વાત જુદી છે અને એમ કતલ કરી એ પણ વાત જુદી છે કાલકસૂરીએ કહ્યું કે, રાજન્ ! આપની વાત બરાબર નથી જે પ્રમાણે તલવારદાગ આવતું રાજપથાસન ચાલે છે તે જ પ્રમાણે કતલ કરવાથી અમારી રોજ ચાલે છે, એટલા માટે હું મનરોની કતલ કરવી છોડી શકું એમ નથી

રામએ વિચાર્યું કે, આ વાતોથી માનશે નહિ; એ તો સમજી જ સીવોદોગ થશે આ પ્રમાણે વિચાર કરી તેને જેલમાં પૂરી દીધો. કાલકસૂરી જેવમા પડ્યો પડ્યો પણ પોતાના શરીરનો મેલ ઊવારી, તેનો પાડો બનાવી તેના ઉપર તલવારની માફક હાથથી ધા કરી એક-બે-ત્રણ એમ જોરથી બરાડા પાડેના આ બરાડા સાંભળી રામએ સિપાઇ એને પૂછ્યું કે, આ એક-બે-ત્રણ એમ કેણુ બરાડા પાડે છે ? સિપાઇએએ જવાબ આપ્યો કે, મહારાજ ! કાલકસૂરી જેલમાં પડ્યો પડ્યો પણ પોતાના ધધાની પ્રવૃત્તિ કરે કે

આ સાંભળી રામએ અભયકુમારને કહ્યું કે, આ કાલકસૂરીને કેવી રીતે સુધારવો ? એ તો કહ્યું માનતો જ નથી. અભયકુમારે કહ્યું કે તેના સરકારો જ એવા પડ્યા છે એ સરકારોને સુધારવાનો માર્ગ જુદો છે એના સરકારો કેવી રીતે સુધરી શકે એ વાત હું આપને પછી બતાવીશ

અભયકુમારે કાલકસૂરીના પુત્ર સુલકની સાથે મિત્રતા કરી મિત્રતા પણ એવી ગાઢ કે એક આત્મામાં જાણે એ દેહ રહેતા ન હોય ! સુલક અભયકુમારની મિત્રતા અને સમતિથી ધર્મી બની ગયો

અભયકુમાર પિતા શ્રેષ્ઠિકની પાસે આવ્યો અને કહ્યું કે, કાલકસૂરી તો હજી સુધર્યો નથી પણ આપ તેના પુત્રને બોલાવી પૂછો કે કસાધપણનો ધધો કેવો છે ? રામએ સુલકને પોતાની પાસે બોલાવ્યો અને પૂછ્યું કે, તારા પિતા તો જેલમાં પડ્યા છે તો પછી તારા ઘરની આજીવિકા જીવોને માર્થો વિના કેવી રીતે ચાલે છે ? સુલકે ઉત્તર આપ્યો કે, જીવોને મારવાથી જ આજીવિકા ચાલે છે એ ધારણા ખોટી છે, ચોર પણ એમ જ કહે છે કે, ચોરી કર્યા વિના આજીવિકા ચાલી શકતી નથી પરંતુ જો એમ જ હોય તો શું ચોરી નહિ કરનાર લોકો જીવ્યા મરે છે ? આ જ પ્રમાણે જીવોને મારી આજીવિકા ચલાવવામાં આવે છે તો શું જીવોને માર્યા વિના આજીવિકા ચાલો શકતી નથી ? હું તો એ નિશ્ચય ઉપર આવ્યો છું કે, માર્થ જીવને ત્રાસ આપ્યા વિના પણ આજીવિકા ચલાવી શકાય છે અને હું પણ એ જ રીતિએ મારી આજીવિકા ચલાવું છું

સુલકની વાત સાંભળી રામ પ્રસન્ન થયો અને કહેવા લાગ્યો કે, અભયકુમારે તો આને સુધારી દીધો અભયકુમારે રામને કહ્યું કે, હવે આના પિતાને જેતમુક્ત કરી દેવા જોઈએ રામએ કાલકસૂરીને જેલમુક્ત કરી દીધો કાલકસૂરી કહેવા લાગ્યો કે, હું જેલમાં રહ્યો એટલા વખતમાં તો મારો છોકરો જગડી ગયો

ટેલાક દિવસો બાદ તે બિમાર પડ્યો અને મરવા લાગ્યો પણ તેના પ્રાણ શાન્તિ થી નીકળતા ન હતા ત્યારે સુલકે તેમને પૂછ્યું કે, પિતાજી ! આપને મ્મ રાતની ચિંતા છે કે, આપના પ્રાણ શાન્તિપૂર્વક નીકળતા નથી ? કાલકસૂરીએ જવાબ આપ્યો કે, મારા

મૃત્યુ બાદ તું મારો ધંધો ચલાવીશ નહિ. જસ ! એ એક જ મને ચિંતા છે. સુલકે કહ્યું કે, હું આપની પાછળ પણ ધંધો કરીશ. આપ વિશ્વાસ રાખો. કાલકસૂરીએ કહ્યું કે, વચન આપ. સુલકે તેમને વચન આપ્યું અને કાલકસૂરીએ પ્રાણ છોડ્યા. સુલક વિચારવા લાગ્યો કે, અભયકુમાર કહેતા હતા કે, જે સંસ્કાર જડ ધાવી જાય છે તે સંસ્કારો મરવાના સમયે પણ છૂટતા નથી અને એ કારણે જેવી મતિ હોય છે તેવી જ ગતિ થાય છે એ વાત તદ્દન ઠીક છે.

આયુષ્યનો બંધ પડ્યા પહેલાં તો જેવી મતિ હોય છે તેવી ગતિ થાય છે અને આયુષ્ય બાંધ્યા બાદ જેવી ગતિ હોય છે તેવી મતિ થઈ જાય છે.

કાલકસૂરી મરણ પામ્યો. સુલકના કુટુંબીઓ સુલકને કહેવા લાગ્યા કે, હવે કસાઇ-પણાનો ધંધો કર. તે તારા પિતાને વચન આપ્યું છે. સુલકે ઉત્તર આપ્યો કે, મેં વચન આપ્યું છે પણ ધંધો કરવાનું વચન આપ્યું છે. કોઈ જીવને મારવો એ ધંધો નથી. આ ઉપર તેણે એક યુક્તિ પણ કરી હતી પણ અત્યારે તે કહેવાનો સમય નથી. આખરે કુટુંબીઓએ તેને કહ્યું કે, તું કસાઇપણાનો ધંધો કર, તેનું જે પાપ થશે તે અમને લાગશે. સુલકે કહ્યું કે, ઠીક છે એમ કહી તેણે એક છરો મંગાવ્યો અને પોતાના હાથ ઉપર છરો માર્યો અને કુટુંબીઓને કહ્યું કે, મને જે વેદના યર્થ રહી છે તે વેદના તમે લઈ લો અને મને વેદનારહિત કરો ! કુટુંબીઓએ કહ્યું કે, પોતાના હાથે તો છરો માર્યો અને વેદનાને મટાડી આપો એમ કહે છે ? અમે કેવી રીતે એ વેદના મટાડી શકીએ ? સુલકે ઉત્તર આપ્યો કે, જ્યારે હું અને તમે આપણે બંને સામે જ છીએ ત્યારે પણ મારી વેદના મટાડી શકતા નથી તો પછી પરસ્પરમાં મારી વેદનાને કેવી રીતે દૂર કરી શકશે ? કુટુંબીઓએ કહ્યું કે, તો પછી પિતાને તેં જે વચન આપ્યું છે તેનું પાલન કેવી રીતે કરીશ ? સુલકે ઉત્તર આપ્યો કે, પિતાને મેં વચન આપ્યું છે એટલા માટે હું પહેલાં બોજન કરીશ નહિ પણ કુટુંબીઓને બોજન કરાવ્યા બાદ જ બોજન કરીશ. આ પ્રમાણે પિતાને જે વચન આપ્યું છે તેનું પાલન કરીશ.

કહેવાનો આશય એ છે કે અભયકુમારે નીચ અને પાપી ગણાતા સુલકની સાથે પણ પ્રીતિ બાધી. તે તેના દુર્ગુણો લેવા માટે નહિ પણ એ દુર્ગુણોને દૂર કરવા માટે. સુદર્શન પણ દુર્ગુણીઓનાં દુર્ગુણો દૂર કરવા માટે બધાની સાથે પ્રીતિ બાંધતો હતો તો પછી કપિલ તો સજ્જન હતો તો તેની સાથે શા માટે પ્રીતિ ન બાધે ?

કપિલ અને સુદર્શન વચ્ચે પ્રીતિસંબંધ બેસ્યો. હવે પછી કપિલદ્વારા સુદર્શનની કેવી રીતે પરીક્ષા થાય છે તેનો વિચાર હવે પછી થયાવચરે કરવામાં આવશે.

વ્યાખ્યાન : સંવત ૧૯૯૨ શ્રાવણ વદી ૬ શનિવાર

પ્રાર્થના.

‘વિભવ્યસેન’ નૃપ ‘વિગ્રા’ રાણી, નમિનાથ જિન બધો;

ઔસઠ ઈન્દ્ર કિયો મિલ ઉત્સવ, સુર-નર આનંદ પાધો.

સુરાની છવા, ભજ લોરે, જિન ઇન્દ્રીશભા. ૫૧ ॥

શ્રી નમિનાથ ભગવાનની આ પ્રાર્થના કરવામાં આવી છે.

ભક્તજનો સંસારના લોકોને આમંત્રણ આપે છે કે, હે સુરાનીઓ ! બધું કામ છોડી પરમાત્માનું સ્મરણ કરી લો અને પરમાત્માના ભજનમાં લીન થઇ જાઓ !

પ્રશ્ન એ થાય છે કે, પરમાત્માનું ભજન કરવા માટે સુરાનીઓને કેમ કહેવામાં આવ્યું ! જેઓ સુરાનીઓ હોય છે તેઓ તો પરમાત્માનું ભજન કરશે જ. જેઓ હાલી ચાલી શકે છે તેમને ચાલવા માટે શા માટે કહેવું નેમ્યો. ચાલતા બળદને ચાણક શા માટે મારવા નેમ્યો ? આ પ્રશ્નના ઉત્તરમા ભક્તજનો કહે છે કે, સુરાનીઓને ન કહીએ તો શું અરાનીઓને કહીએ ? જેઓ અરાની છે તે લોકો તો અરાનને કારણે મોઢા વાતને સાંભળતાં જ નથી. એટલા માટે શું અમારે મૌન સેવવું ! કોઈને કોઈ કહેવું જ નહિ ! મૌન તો બેઠા રહેવું નથી, એટલા માટે સુરાનીઓને પરમાત્માનું ભજન કરવા માટે કહેવામા આવે છે !

આ પ્રત્યેક આત્માની મૂળ દશાનું વર્ણન છે. મૂળમા તો બધા આત્માઓ સુરાની છે. તેમને અરાન તો વિકારી પ્રકૃતિને કારણે ચોટેલું છે. વાસ્તવમાં મૂળ દશાની દ્રષ્ટિએ તો બધા આત્મા સુરાની જ છે.

કર્મના ફળને પોતાનું માનવું એ અરાનને છોડી સ્વરૂપને સમજવું, એ અરાનને દૂર કરી સુરાની બનવા જેવું છે. કર્મ અને કર્મફળથી પ્રાપ્ત થયેલી વસ્તુને પોતાની માની, તેના સ્વામી માનવાથી જ અરાન આવ્યું છે. જ્ય જો આ પ્રમાણે પોતાપણું-માલિકીપણું છોડી દે તો એ સુરાની જ છે. મૂળમા તો એ સુરાની જ છે. જેમ સૂર્ય સ્વયં પ્રકાશિત છે, પણ જ્યારે તેના ઉપર વાદળ આવી જાય છે ત્યારે તે સૂર્ય ઢંકાઈ જાય છે અને તેના પ્રકાશ પણ દબાઈ જાય છે; પરંતુ જેવા તેના ઉપરથી વાદળ હટી જાય છે તેવા જ તે પાછો પ્રકાશ આપવા લાગે છે. આજ પ્રમાણે આત્મા ઉપર પણ, કર્મપ્રકૃતિથી પ્રાપ્ત થયેલી વસ્તુ ઉપર માલિકી ધારણ કરવાથી અરાનનું આવરણ આવી રહ્યું છે. જો આવરણ દૂર થઈ જાય તો આત્મા સુરાની છે અને તેને સ્વચરીરથી જ અનંત બળ પ્રાપ્ત થઈ શકે છે વાદળોને હટાવવા કે પોતાના ઉપર વાદળોને આવવા ન દેવા એ તો સૂર્યના હાથમા નથી પણ કર્મ-પ્રકૃતિને હટાવવી-દૂર કરવી એ તો જીવના હાથમા છે કર્મ-પ્રકૃતિને મટાડવા માટે ‘દેહ બિન છે અને આત્મા અબિન્ન છે’, ‘ચરીર ખંડિત અને વિનાશી છે અને હું અખંડિત અને અવિનાશી છું’, ‘ચરીર તો જડ છે અને હું

ચૈતન્ય છુ' એમ વિચારવું જોઈએ આ પ્રમાણે મારો અને શરીરનો કાઈ સંબંધ નથી, એમ વિચાર કરવાથી આત્મામાં વિવેક પ્રકટ થાય છે જડ અને ચૈતન્યનો વિવેક કરવાથી જ શ્રવ સુગ્રાની બને છે, અને તેનું અગ્રાન દૂર થાય છે શ્રવની આ મૂળ દશાની દ્રષ્ટિએ જ ભગવાન નેમિનાથની પ્રાર્થનામાં એમ કહ્યું છે કે "હે ' સુગ્રાની શ્રવો ' પર માત્માનું ભજન કરી લો " તમે લોકો પણ આ શિક્ષાને હૃદયમાં ધારણ કરો એમ થવું ન જોઈએ કે, કેવળ અહીં જ પરમાત્માનું ભજન તો કરી લો પણ બહાર નીકળતા જ ભૂલી જાઓ. ' અહીં તો ભજન કરવાની શિક્ષા આપવામાં આવે છે પણ વ્યવહારમાં તો બહાર જ ઉતારી શકાય છે, એટલા માટે આ શિક્ષાને હૃદયમાં ધારણ કરો અને અગ્રા નને દૂર કરવા માટે પરમાત્માનું એક ચિત્તે ભજન કરો.

મર્ષ એમ કહે કે, પરમાત્માનું ભજન કરવાથી શુ લાભ થશે' તો એ પ્રશ્નના ઉત્તરમાં ભક્તો કહે છે કે—

ભજન ક્રિયા ભવભવના પાતકે, દુ ખ દુઃખ મિટ જાવે,

કામ ક્રોધ મદ મત્સર તૃષ્ણા, દુર્મતિ નિકટ ન આવે

ગમે તેવા રોગી હોય પણ એને જોઈ દાકતર ગભરાતો નથી, પરંતુ રોગીના રોગને દૂર કરેલો એ તો મારા હાથનું કામ છે. ' જે પ્રમાણે દાકતર રોગને નષ્ટ કરી દે છે તેજ પ્રમાણે પરમાત્માનું ભજન કરવાથી ભવભવના પાતકો દૂર થઈ જાય છે પ્રાર્થના કરતા રહેવાથી સાદુ ધ્યાન જ થાય છે, ખરાબ ધ્યાન તો થતું જ નથી જ્યારે સાદુ ધ્યાન જ થાય છે, ખરાબ ધ્યાન થતું નથી તો પછી પાપ ટકી જ કેમ શકે? જે પાપ બધાય છે તે ખરાબ ધ્યાનથી બધાય છે, અને જે પાપ ખરાબ ધ્યાનથી બધાય છે તે પાપ શુ સારા ધ્યાનથી નષ્ટ થઈ શકે નહિ. ' સાદુ ધ્યાન ધરવાથી પાપ કર્મ નષ્ટ થઈ જાય છે, અને એ કારણે દુ ખ પણ દૂર થઈ જાય છે વાસ્તવમાં દુ ખ શુ છે એના માટે કહ્યું છે કે—

“કામ ક્રોધ મદ મત્સર તૃષ્ણા, દુર્મતિ નિકટ ન આવે”

કામ, ક્રોધ, મદ, મત્સર, તૃષ્ણા વગેરે વિકારો જ દુ ખરૂં છે પરમાત્માનું સ્મરણ કરવાથી અને તેમનું ભજન કરતા રહેવાથી એ વિકારો પાસે આવતા નથી અને તેથી કોઈ પ્રકારનું દુ ખ ગ્રહેવા પામતું જ નથી, એટલા માટે તમે પરમાત્માનું સ્મરણ કરો અને ખરાબ ધ્યાનને મનમાં રચાવ આપો નહિ તો તેમાં કલ્યાણ જ છે

અનાથી મુનિનો અધિકાર—૨૪

હવે આજ પાત શાસ્ત્રદ્વારા સમગ્રવુ છુ અનાથી મુનિ રાજ્ય એણિકને કહે છે કે, ' હે રાજન ' જે વસ્તુઓની માલિકી કરવાથી આત્મા અનાથ બને છે એ જ વસ્તુઓને કારણે તું પોતાને નાથ માને છે, એ જ તારી જૂન છે”

આ પ્રમાણે પછી અનાથી મુનિ પહેલા શરીરની અનાથતા બતાવે છે શ્રવ વિચારે છે કે, હું આ દેહનો સ્વામી છુ, આ દેહ મને આધીન છે, હું તેનો સ્વામી છુ, આ પ્રમાણે આ શરીર સાથે મમત્વ રાખી શ્રવ શરીરનો સ્વામી બને છે, થયું શ્રવ શરીરની સાથે જેટલું મમત્વ રાખે છે, શરીરનો તે જેટલો માનિક બને છે તેટલો જ તે વધારે અનાથ બને છે

વ્યવહારમાં કોઈ માણસને વીર તો કોણને કાયર કહેવામાં આવે છે; પણ વીર અને કાયરની વ્યાખ્યા શું છે ? અને કયા કારણે એકને વીર તો બીજાને કાયર કહેવામાં આવે છે એનો વિચાર કરવો જોઈએ ! કાચરોની એણીમાં કોઈ પોતાનું નામ લખાવવા માહતું નથી, બધા પોતાને વીર કહેડાવવા માહે છે, પણ વીર બનવા માટે વીરતા દાખવવી પડે છે. જ્યારે મુઢા રણભેરી વાગે છે ત્યારે વીરપુરુષ પોતાની વીરતા દાખવવા બહાર પડે છે અને પોતાની ઓને કે પોતાના યુગ્મને બૂલી જાય છે; એટલું જ નહિ પણ પોતાના શરીરની પણ પરવા ન કરતાં પોતાના પ્રાણોને પણ હાથમાં લઈ લડવા જવા તૈયાર થઈ જાય છે. આ પ્રમાણે વીરતા દાખવવાથી જ વીર બની શકાય છે; પણ જે વીરતા દાખવતો નથી તે વ્યવહારમાં પણ વીર કહેવાતો નથી !

જ્યારે લૌકિક વીરને પણ વીરતા દાખવવી પડે છે તો લોકોત્તર વીરને કંટકી બધી વીરતા દાખવવી પડતી હશે ? વ્યવહારમાં પણ જે માણસ શરીરની સાથે મમત્વ વધારે રાખે છે તે કાયર મનાય છે અને જે માણસ શરીરના મમત્વનો ત્યાગ કરે છે તેને વીર માનવામાં આવે છે. આ પ્રમાણે જે લોકો શરીરના મમત્વનો ત્યાગ કરી કર્મની સાથે મુઢ કરવા માટે આગળ વધે છે, તેઓ શું વીર નથી ? અવશ્ય તે વીર છે. આ પ્રમાણે જે વીર હોય છે તેજ નાથ બની શકે છે; અને શરીરની સાથે જે મમત્વભાવ રાખે છે તે કાયર, નાથ બની શકતો નથી. તે તો અનાથ જ છે.

મુનિ કહે છે કે, "હે રાજન ! તું પોતાને આ શરીરનો નાથ માને છે, શરીરને પોતાનું સમજે છે પરંતુ શરીર ઉપર તારું આધિપત્ય છે કે નહિ તેનો વિચાર કર. જે વાત સિંધુમાં હોય છે તેજ વાત ગિન્દુમાં પણ હોય છે. આ કથનાનુસાર હું એમ માનું છું કે, જે વાત મારી ઉપર વીતી છે તેજ વાત બધા ઉપર વીતતી હશે ! એવો નિયમ પણ છે, હું પણ પોતાને શરીરનો સ્વામી માનતો હતો પણ એમ માનવાથી મારા ઉપર કેવી વીતી તે હું સાબળું:—

“ મારી સુવાવસ્થા હતી. સુવાવસ્થામાં કોઇક જ એવો હશે કે જે દિવાનો બની જતો ન હોય ! એ અવસ્થામાં લોહી ગરમ રહે છે; એટલા માટે ઘણા માણસો દિવાના થઈ જાય છે. હું પણ સુવાવસ્થામાં હતો. મારા મારા ઘરની સુંદર ઓઝોની સાથે મારા વિવાહ થયો હતો. મારા માટે તે સમય ઓઝોને જોઈ તથા તેમનો શ્રેયાર જોઈ આનંદ માનવાનો હતો પણ તેમને જોવાનું સાધન-મારી આખજ બગડી ગઈ હતી. મારી આંખોમાં એવી કારમી વેદના યતી હતી કે હું એ સુવાવસ્થામાં પણ કાંઈ આનંદ લૂંટી શકતો ન હતો. ”

આખો ખરાબ થઈ જવાથી, જે વસ્તુઓને જોઈ આનંદ માણી શકાય છે તે વસ્તુ-ઓ પણ કેવી ખરાબ લાગે છે એ એક ઉદાહરણ દ્વારા સમજાવું છું:—

માનો કે કોઈ એક માણસે ચિત્રશાળા બનાવવી શરૂ કરી. તેણે ચિત્રશાળા પાછળ ખૂબ ખર્ચ કરી તૈયાર કરાવી પણ જ્યારે ચિત્રશાળા ચણાઈને તૈયાર થઈ ગઈ ત્યારે તે માણસ કર્મવશાત્ આધતો થઈ ગયો. આ કારણે તે ચિત્રશાળા લેને માટે સુખદાયક થવાને

પદ્મે દુઃખદાયક યર્ષ પડી. આ ઉપરથી એમ સ્પષ્ટ જણાય છે કે, પારકી વસ્તુ પોતાની માની આનંદનું સાધન માન્યું તો તે વિવશતા કે દુઃખનું કારણભૂત બની.

આત્માથી પણ એજ ભૂલ યર્ષ રહી છે કે, વાસ્તવમાં તે જેને જીએ છે તેને ભૂલી જાય છે અને ધીજનને વશ યર્ષ જાય છે. જેને જોવું જોઈએ તેને જોતા નથી પરંતુ ધીજન જીવતા જ પદાર્થોને જોવા મંડી પડે છે, આ રીતે તે આંખોને વશ યર્ષ જાય છે. તે તો એમજ વિચારે છે કે, આખો તો પદાર્થો જોવા માટે જ મળી છે; પણ એ એટલું વિચારતો નથી કે, આખોને પોતાની માની તેને વશ યર્ષ જવું એ અનાયતાને અપનાવવા જેવું છે. અચાની લોકો એ વિષે વિચાર ન કરતા આખોમાં અને આખોદારા દશ્યમાન પદાર્થોમાં લિપ્ત યર્ષ જાય છે પણ યાનીઓ એમાં લિપ્ત થતા નથી !

આંખોનો ઉપયોગ વાસ્તવમાં કયા અને કેવી રીતે કરવો જોઈએ એ વાત એક ઉદાહરણદ્વારા સમજાવું છું:—માનો કે તમારા એક મિત્રે તમને એક સૂક્ષ્મદર્શક યંત્ર આપ્યું. એ સૂક્ષ્મદર્શક યંત્રદ્વારા સૂક્ષ્મ વસ્તુ જે આંખોદારા જોઈ શકાય નહિ તે સૂક્ષ્મ વસ્તુ જોઈ શકાય છે અને તમારા મિત્રે પણ એજ ઉદ્દેશથી એ યંત્ર તમને આપ્યું હતું; પણ તમે એ સૂક્ષ્મદર્શક યંત્રદ્વારા સૂક્ષ્મ વસ્તુ ન જોતા, ગાય-ભેંસ જોવા લાગ્યા, પણ એટલું વિચાર્યું નહિ કે, ગાય-ભેંસ તો હંમેશા જોવામાં આવે છે તો પછી એમને જ જોવામાં એ યંત્રનો ઉપયોગ શા માટે કરું છું ? આ યંત્ર તો જે નાની યીજો આંખોદારા જોઈ શકાતી નથી તે યીજો તે યંત્રની સહાયતા લઈ જોવા માટે છે.

આજે તો એવું સાંભળવામાં આવે છે કે, અલારે એવાં એવાં યંત્રો-સાધનો નીકળ્યાં છે કે જેમની સહાયતાવડે પેટીની અંદર બંધ કરેલી યીજ પણ જોઈ શકાય છે, અને પહાડની પહાડે શું છે તે પણ જળથી શકાય છે. આ વાત ક્યાસુધી સાચી છે તે તો હું નથી જાણતો.

તમે ગાય-ભેંસ જોવામાં પેલા સૂક્ષ્મદર્શક યંત્રનો ઉપયોગ કરો તો તે જોઈ તમારો મિત્ર નારાજ થશે કે નહિ ! અને જે યંત્રનો આ રીતે દુરુપયોગ કરે છે તે યુદ્ધિમાન કહેવાય કે મૂર્ખ ! તમે યંત્રનો દુરુપયોગ કરનારને તો મૂર્ખ કહેશો પણ તમે પોતે શું કરો છો તેનો પણ જરા વિચાર કરો. શું તમારા દ્વારા એવી ભૂલ તો થતી નથી ને ? કદાચિત તમને તે યંત્ર પણ મળી જાય, પણ જે આખજ ન હોયતો શું એ યંત્રદ્વારા દેખી શકાય પડું ? આખો વિના યંત્રદ્વારા જોઈ શકાતું નથી. આ દૃષ્ટિએ તે યંત્ર મેહું નહિ પણ આખો ઝોટી ફરી. તમને આવી આંખો મળી છે પણ તમે એ આંખોનો કેવો ઉપયોગ કરો છો ! જે તે યંત્રનો દુરુપયોગ કરવો મૂર્ખતા માનવામાં આવે છે તો શું એ આંખોનો દુરુપયોગ કરવો એમાં મૂર્ખતા નથી ?

આખો કેવી હોય છે અને તેનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરવો જોઈએ એનો વિચાર કરો આંખોને નામિકા ઉપર સ્થિર રાખી ન્યાસુધી પલક માટવામાં ન આવે ત્યાસુધી મન પણ એકાગ્ર રહેજે. આ તો દ્રવ્ય એકાગ્રતા છે, પણ જે આંખોની ન્યોનિને અનંતમુખી કરે તો આત્મોન્નતિ પણ થશે.

તમે કોઈ એમ માનતા હશે કે, માર્ક ચીજને જોઈ લીધી એટલે તે વાત સમાપ્ત થઈ માર્ક પણ વાસ્તવમાં એમ નથી જે માર્ક ચીજ જોવામાં આવે છે તેનો સંસ્કાર માર્કથી શરીર ઉપર પણ પડે છે આ જ કારણે કાશ્યામ સૂત્રમાં દિટ્ટિયા ક્રિયા અર્થાત્ દેખવા માન્યથી પણ ક્રિયા લાગે છે એમ કહે છે, કારણ કે, માર્કથી શરીરમાં તેનો સંસ્કાર પડે છે કાર્મણ શરીરમાં તેનો સંસ્કાર કેવી રીતે પડે છે તે એક ઉદાહરણ દ્વારા બતાવું છું —

વડનું વૃક્ષ કેટલું મોટું હોય છે તે ભારતમાં જ પેદા થાય છે, બીજી જગ્યાએ પેદા થતું નથી હવે માર્ક બહારથી વડનું વૃક્ષ લઈ ગયું હોય તો તે વાત જુદી છે જે તમે વડના વૃક્ષ ઉપરથી શિક્ષા લો તો પણ તમે તમારી ઘણી ઉન્નતિ કરી શકો છો વિધ્યુને વગશાથી કહેવામાં આવે છે તેનો શો અર્થ છે એ કહેવાનો અત્યારે સમય નથી અત્યારે તો એટલું જ કહું છું કે વડનું ઝાડ કેટલું બધું મોટું હોય છે અને તેનું ફળ કેટલું નાનું હોય છે ! ઝાડને જોતા તેનું ફળ બહુ જ નાનું જણાય છે ! તે ફળથી પણ નાનું તેનામાં ગહેલું બીજ હોય છે વૃક્ષથી નાનું ફળ હોય છે અને ફળથી નાનું બીજ હોય છે બીજને દાઢમાં લઈ કોઈ એમ કહે કે, આ બીજમાં વડનું ઝાડ છે, તો તમેજ પૂછશો કે, આ બીજમાં કયા વૃક્ષ છે તે બતાવો ? પરંતુ જે પુદ્ગિમાન હશે તે તો એમ કહેશે કે, આ બીજમાં વૃક્ષ તો અવશ્ય છે પણ તે એમ દેખી શકાતું નથી, પરંતુ પાણી અને માગીના સંયોગથી બીજમાં વૃક્ષ દેખી શકાય છે અત્યારે જે બીજમાં વૃક્ષ દેખાતું નથી તેજ બીજમાં પણ વડનું વૃક્ષ રહેલું છે

ભગવાન કહે છે કે, ઔદારિક, વૈક્રિય, આહારક, તૈજસ અને કાર્મણ એ શરીરના પાંચ ભાગ છે આ ઔદારિક શરીરમાં એમ કાર્મણ શરીર હોય છે તમે જે કાર્ક જુઓ છો, સાબળો છો કે સ્પર્શ કરો છો તે બધાનો સંસ્કાર એ કાર્મણ શરીરમાં રહે છે, અર્થાત્ આશ્રવ સાંધી બધા કામોનો સંસ્કાર એ માર્કણ શરીરમાં હયાત હોય છે માર્ક એમ કહે કે, કાર્મણ શરીર પ્રત્યે હોય છે અને તેમાં સંસ્કાર કેવી રીતે રહે છે એ અમને બતાવો ? તો આમ કહેનાગને બીજમાં જેમ વૃક્ષ રહે છે તેમ કાર્મણ શરીરમાં મરકાર રહે છે એમ મરી શકાય જે પ્રમાણે બીજમાં વૃક્ષ જોવામાં આવતું નથી પણ સંયોગને પામી તે બીજમાંથી વૃક્ષ પેદા થઈ જાય છે, તેજ પ્રમાણે કાર્મણ શરીરમાં રહેલા સંસ્કારો પણ સંયોગને પામી દેખાવા લાગે છે શ્રુતિ મ્હા બાદ આ ઔદારિક શરીર છૂટી જાય છે પણ માર્કણ શરીર છૂટી સાથે જ જાય છે કાર્મણ શરીરને લિંગ શરીર પણ મહે છે તે છૂટી સાથે જ બીજ બન્યા જાય છે, અને તે શરીરમાં રહેલા સંસ્કારો તે જવામાં પ્રકટ થાય છે જે પ્રમાણે પ્રતિકૂલ સંયોગમાં વડનું બીજ વૃક્ષ પેદા કરતું નથી, અર્થાત્ વૃક્ષરૂપે તે કુદીકાલી શકતું નથી તેજ પ્રમાણે કાર્મણ શરીરમાં રહેલા સંસ્કારો બીજને સંસ્કારોદારા નહ પણ ચર્ક જાય છે એટલા માટે માર્ક મરકાર તે સંસ્કારો પ્રકટ થતા નથી પરંતુ તમે પાપ કે પુણ્ય જે માર્ક કરો છો તે બધાનો સંસ્કાર કાર્મણ શરીરમાં અવશ્ય રહે છે આ જ પ્રમાણે તમે જે જુઓ છો, તે જોવું પણ ત્યારે પૂરું થઈ જતું નથી, પણ તેનો મરકાર રહી જાય છે, એટલા માટે આખોનો એવી રીતે મદ્દપયોગ કરવો તે વિશે બહુ વિચાર કરો

મુનિએ કહ્યું કે "રાજન ! હું તે વખતે કેવા અનાથ હતો ! જો તે વખતે અનાથ તાના દુઃખથી દુઃખિત થઈ મરી જત તો તો મારી અને તારી વચ્ચે વાત પણ થઈ શકત નહિ, પણ મેં વિચાર્યું કે આ અનાથતાને કોઈપણ ઉપાયે દૂર કરવી જોઈએ. આ પ્રમાણે વિચાર કરી ભ્યારે મેં અનાથતાને દૂર કરી ત્યારે જ તારી સાથે આજે વાત કરી રહ્યો છું."

માનો કે, એક માણસને આખો છે એટલે તે મેળો વગેરે જોતો ફરે છે. ખીજે માણસ આધજો છે એટલા માટે તે કહે છે કે, શુ કડુ ? જોવાની તો ઘણીયે ઈચ્છા છે પણ દુભાઈએ મારે આખો જ નથી. આ પ્રમાણે તે જોઈ ન શકવાને કારણે દુખી થઈ રહ્યો છે ત્રીજા માણસની આખોમા વેદના થઈ રહી છે પણ તે દુખી થતો નથી, પણ એમ કહે છે કે, આ વેદના તો મને સહાય કરનારી છે, આ રોગ તો મારો પરમ મિત્ર છે હું બહાર શુ જોઉં ? અદર જ સા માટે ન જોઉં ? આ ત્રણ માણસોમાથી તમે કોને સારો કહેશો ? તમે ત્રીજા માણસને સારો કહેશો ચાનીઓ પણ એવા જ હોય છે. તેઓ દુખ માથે પાડવા છતા પણ ગભરાતા નથી તેઓ દુખને પોતાનો મિત્ર માને છે, અને જેમ ચાણુક લામવાથી જાતિવંત થોડો દોડે છે તે જ પ્રમાણે દુખ માથે પડવાથી ટાનીઓ ગભરાતા નથી પણ ધર્મમા વધારે લાગી જાય છે, ત્યારે અટાનીઓ માથે થોડું દુખ પડવાથી રડવા માટે છે.

આ પ્રમાણે ચાની લોકો જેને દિવસ માને છે, અટાનીઓ તેને રાત માને છે, અને અટાની લોકો જેને દિવસ માને છે, ચાનીઓ તેને રાત માને છે. આવો કમ સંસારમા ચાલ્યા જ ફરે છે. એટલા માટે માથે દુખ પડે તો તમારે રડવું ન જોઈએ પણ ધર્મમા પ્રવૃત્ત થવું જોઈએ ચાનીઓ જેવો હિંમત વિચાર કરે છે તેવો જીવો વિચાર તમારે પણ કરવો જોઈએ જો તમે આવો જીવો વિચાર રાખશો તો તમે શરીરમા રહેવા છતા પણ અનંતબલની બની જશો, એટલા માટે મંસારની ચીજોના નાથ ન બનવો, તમારા આત્માના નાથ બનો ! તમને સહજ બધા સાધનો મળ્યા છે, એ સાધનોદ્વારા આત્માનું કલ્યાણ કરી લો તમે લોકો ખીજાઓની દવા લો છો પણ આ અમારી દવા પણ ભ્યો તમે શ્રાવક છો શાસ્ત્રમા શ્રાવકને સાધુના માતાપિતા કહ્યા છે. તમે લોકો બલે મને તેવા થઈ જાઓ પણ જેમ શ્રદ્ધ અને રોગી બાપને બાપ જ માનવામા આવે છે, તેમ અમારે પણ શ્રાવકો અમારા માતાપિતા છે એ માનવું જ જોઈએ અને એ વાતનો તો ઈન્કાર કરી શકીએ નહિ ! પરંતુ તમારે માટે પણ એ જ ઉચિત છે કે તમે અમારી વાત ઉપર પૂરેપૂરો વિચાર કરો ! જો તમે તમાગ આત્માને ખરાબ કામોમાથી દૂર રાખો તો તમારું શ્રાવક પદ પણ શોભશે અને તમારું કલ્યાણ પણ થશે !

સુદર્શન ચરિત્ર—૨૪

કપિલ પુરોહિત વિવિધ વિદ્યાધર, સુદર્શનસે પ્રીત;
લોહ સુન્દરક સમ મિત્રા પરસ્પર, સરીએ સરીખી રીત સાધનનારના
પુરોહિત નારી મહા વ્યભિચારી, કપિલા કુટિલ કંઠોર;
ચોક ધીર્તિ સુન સુન્દર તનથી, બાપો મન્મથ દેવ. સાધનનારના

પતિ બધે પરદેશ શેઠ જે, બાહી કપટ વિશેષ;

પતિ હમારા અતિ ખીસારા, ચલો ચલો તજ શેષ ॥ ધન૦ ૧૩ ॥

સુદર્શન શેઠ મૃહરથ હતો. તે બધો બ્યવહાર બરાબર ચલાવતો હોવા છતાં ધર્મને કૃત્રી રીતે સુરક્ષિત રાખતો હતો, એ વાત હવે બતાવવામા આવે છે. શેઠે કપિલ પુરોહિતની સાથે મિત્રતા કરી. કપિલ સદ્ગુણી અને વિલાકબા વગેરેના નિપુણ તથા ધાર્મિક વિચારનો હોવાથી પરસ્પર સહકાર મળે એ ઉદ્દેશ્યથી સુદર્શન તેની સાથે મિત્રતા બાધી તેની સાથે પ્રીતિસંબંધ જોડ્યો.

આજે કેટલાક લોકો મિત્રતા તો બાધે છે પણ તેમની મિત્રતા કૃત્રી હોય છે એ તો બજાનારો જ જાણે છે. સાધારણ રીતે સમાન આચાર વિચારવાળાની સાથે જ પ્રીતિ સંબંધ જોડાય છે, પરંતુ પ્રીતિ કરવામા પોતાના ધાર્મિક તત્વો દબાઈ ન જાય એ વાતનું ધ્યાન રાખવું જોઈએ. જો કોઈની સાથેના પ્રીતિસંબંધથી ધર્મભાવનાનો વિકાસ ડુંધાતો ન હોય કે ધાર્મિક બાવનાને ધક્કો પહોચતો ન હોય તો તેની સાથે પ્રીતિસંબંધ જોડવામા કાંઈ બાધો નથી; પણ જો ધાર્મિક ભાવનાનો વિકાસ ડુંધાતો હોય તો તેની સાથે પ્રીતિસંબંધ જોડવો ન જોઈએ. ભી, પુત્ર, મિત્ર વગેરે તો અહીંજ રહી જશે પણ કેવળ એક ધર્મ મિત્ર જ સાથે આવશે. મારો જે વિકાસ થયો છે તે ધર્મના પ્રતાપે જ થયો છે એમ સમજવું જોઈએ. જો પિતા ધર્મ ઉપર આધાર કરતા હોય તો તેમને પણ સ્પષ્ટ કહી દેવું જોઈએ કે, આપની હું દરેક પ્રકારે સેવા કરવા તૈયાર છું પરંતુ તમે ધર્મ ઉપર આધાર ન કરો. આપે મને શરીર આપ્યું છે તો આ શરીર આપની સેવા કરવા મરિ તૈયાર છે, પણ ધર્મ આપના છે, અને આપના તમે બનાવેલો કે આપેલો નથી. જો હું આપે આપેલા શરીરનો ખરાબ કામેમા દુરુપયોગ કરતો હોઉં તો તો આપ મને દંડ આપી શકો છો પણ આ શરીરમા રહેતા હું આપના કલ્યાણ કરું તો એમા આપને શા વાધો છે ? કે તમે બાધા બિની કરો છો. આજ પ્રમાણે જો સ્ત્રી પણ ધર્મમા બાધા પહોચાડતી હોય તો તેને પણ કહી દેવું કે, હું તારું બરણપોષણ કરીશ, પણ મારો ધર્મ હું છોડીશ નહિ. આ પ્રમાણે મિત્ર પણ ધર્મકાર્યમા બાધક થતો હોય તો તેને પણ કહી દેવું કે, મિત્રનું કામ સંકટના સમયે સહાયતા આપવાનું છે. જો તમારા ઉપર કોઈ સંકટ આવી પડે તો હું સહાયતા આપવા તૈયાર છું પણ મારો ધર્મ ઉપર કરવામા આવતો કોઈ પ્રકારનો આધાર સહી શકું નહિ.

શ્રી ઉપાસક દયાગસૂત્રમા મહાશતક શ્રાવકની કથા આવેલ છે. તેમા કહ્યું છે કે, મહાશતકની સ્ત્રી રેવતીએ પોતાની બાર શેકથોને મારી નાખી અને પોતે માસ મહિનાની મોજ માણવામા ઉન્મત રહેવા લાગી. મહાશતકે વિચાર્યું કે, આ સ્ત્રી તો આવી ખરાબ છે પણ મારો ધર્મ રત્નત્રય છે. મારો ધર્મ મારી પાસે છે, એટલે મારા ધર્મ ઉપર કોઈ આધાર કરી શકે નહિ. આ પ્રમાણે વિચાર કરી તેણે સંસારના કામોનો ત્યાગ કર્યો અને પ્રતિજ્ઞા ધારણ કરી ધર્મચર્યામા જઈ બેઠો. તેને અવાધ્યાન થયું. તે વખતે રેવતીએ મહાશતકની પાસે જઈ કહ્યું કે, તમે આ ધર્મનો ઢોંગ કરી કેમ બેઠો છો ? તમને કામને બરમાળું લાગે છે કે તમે આવા ઢોંગમા પડેલા છો ? ચાલો, જોડો ! આપણે સંસારનો આનંદ

લક્ષ્મી. રેવતીનું આ કથન સાંભળી મહાશતકે તેને કહ્યું કે, મેં તારાં બધાં કામો સહાં છે પણ તું મારા ધર્મના વિષે જે કાંઈ કહે છે તે મારા માટે અસંભવ છે. તું મરીને પહેલી નરકમાં ૮૪ લગ્ન વર્ષનું આયુષ્ય લઈને જઈશ આ પ્રમાણે તેણે અવધિગ્નાનનો આવેલ ઉપયોગ કર્યો. મહાશતકનું કથન સાંભળી રેવતી ભય પામી અને ગજરાઈને પાછી ફરી ગઈ. આ વાત ભગવાનની જાણમાં આવી. ભગવાને કહ્યું કે, હે મહાશતક ! તારો ધર્મ સ્વતંત્ર છે. તેના કહેવાથી તારો ધર્મ કાંઈ ખરાબ થઈ જવાનો નથી. તેમ છતાં તે તેને નરક જવાનું કહ્યું એટલો ક્રોધ આવવાથી તને દોષ લાગ્યો છે માટે તું તેનું પ્રાચક્ષિત લે. આ પ્રમાણે કદી ભગવાને ગૌતમ સ્વામીને મોકલી મહાશતકને આલોચના કરાવી. કહેવાનો ભાવાર્થ એ છે કે, ધર્મ સ્વતંત્ર છે. તે કાંઈ પણ રીતે પરતંત્ર નથી એટલા માટે ધર્મનું પાલન હમેશાં કરવું !

સુદર્શને કપિલને સહયુષી અને ધર્મસંહાયક જાણી પોતાનો મિત્ર બનાવ્યો. કપિલને ત્યાં ધનની કાંઈ જાણુપ ન હતી. રાજ્ય તરફથી પણ તેને વર્ષાસન મળતું હતું એટલે પછી તેને ધનની જાણુપ રહે જ કેમ ! કપિલ યુદ્ધિમાન હતો એટલે તે વિચારતો હતો કે હું ઋદ્ધિસિદ્ધિથી સંપન્ન છું તથા રાજ્યનો ગુરુ છું એટલે મારે સાવધાન રહી કોઈ , જિયો આદર્શ ઉપસ્થિત કરવો જોઈએ. કપિલ તો આવી ઉત્તમ ભાવના આવતો હતો, ત્યારે તેની સ્ત્રી કપિલા એમ વિચારતી હતી કે, “આપણને આટલું બધું ધન મળ્યું છે તો તેનો ભોગોનો ઉપયોગ કરવામાં તથા મોજમજ માણવામાં ઉપયોગ કરવો જોઈએ, આ પ્રમાણે પતિ-પત્ની બન્નેનાં મોજો ભુલું ભુલું હતાં.

સુદર્શન અને કપિલ બન્ને મિત્રો થયા. આજે તો કેવળ મોજ માણવા માટે મિત્રો બની ગયાં છે પણ સન્નિત્રો તો ભુદાજ પ્રકારના હોય છે. કહ્યું છે કે, સંસારમાં સન્નિત્રનું મળવું બહુજ મુશ્કેલ છે. સુદર્શન અને કપિલ બન્નેય યોગ્ય હતાં એટલા માટે બન્નેની વચ્ચે ગાઢ મિત્રતા થઈ. જ્યારે સુદર્શનને અવકાશ મળતો ત્યારે તે કપિલને ત્યાં જતો અને કપિલને જ્યારે અવકાશ મળતો ત્યારે તે સુદર્શનને ત્યાં જતો. આ પ્રમાણે બન્નેય જણા એક બીજાને ત્યાં જતા આવતાં.

સુદર્શન કપિલને ત્યાં જતો હતો. કપિલની સ્ત્રી કપિલા સુદર્શનની સુંદરતા જોઈ કહેવા લાગી કે, આ કેવો સુંદર યુવક છે ! આવો સુંદર યુવક મેં કોઈ દિવસ જોયો નથી. શું હું એની સુંદરતાની પ્રશંસા કરીને જ એની રહું ? હું યુદ્ધિમતી છું-હોશીયાર છું અને કળામાં કુદળ છું, તો એને હું મારા તરફ આકર્ષિત ન કરું તો મારી હોશીયારી શું કામની ?

સુદર્શન કપિલનો મિત્ર છે પણ એને માટે કપિલા કેવો વિચાર કરે છે ! સંસારની વિચિત્રતા જ કોઈ ભુદા પ્રકારની છે. એક કવિએ એ વિશે કહ્યું છે કે:-ન જાને સંસારે જમૃતમયં કિં ઘિપમયં ॥ જે સુદર્શનને જોઈ બધા પ્રસન્ન થતા હતા અને અધર્મગ્રામાં પણ ધર્મની બાવના જાગ્રત થતી હતી, તે જ સુદર્શનને જોઈ કપિલા કેરી ખરાબ ભાવના બાવે છે તે જુઓ. તે વિચારે છે કે, મને એની પરવા નથી એટલા માટે જો તે સીધી રીતે મને વચ નહિ થાય તો તેને ત્રિવાચરિત્ર દ્વારા વચ કરીશ.

કવિતામાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, કપિલા મહાવ્યભિચારિણી હતી. આ કથનનો એ અર્થ નથી કે બળરુ સ્ત્રી-વેસ્ત્રા હતી તેણીએ સુદર્શન સિવાય બીજા કોઈની સાથે વ્યભિચાર કરવાની ઈચ્છા કરી ન હતી, તેમ કોઈની સાથે વ્યભિચાર સેવ્યો પણ ન હતો, તેમ છતાં તેને મહાવ્યભિચારિણી કહેવાનું કારણ એ છે કે, તેણીએ એક મહાપુરુષને બ્રહ્મ કરવાની ઇચ્છા કરી હતી. જેમ કોઈ માણસ રાજ્યના બહારને તોડી ચોરી કરે તે તે મહા ચોર કહેવાશે કારણ કે તેણે ઘણા સાહસપૂર્વક ચોરી કરી છે. કોઈ માણસ રાણીની સાથે વ્યભિચાર સેવે તો તે માણસ મહાવ્યભિચારી કહેવાશે જે સાધુ કોઈ રાણીની સાથે બ્રહ્મ થાય તો તેને મહાશુ પ્રાપ્તિ કહ્યું છે અને કોઈ સાધારણ સ્ત્રીની સાથે બ્રહ્મ થયો હોય તો તેને આદ્યુ પ્રાપ્તિ કહેલ છે; અર્થાત રાણીની સાથે બ્રહ્મ થવાનો મોટો અપરાધ માનવામાં આવ્યો છે. આજ પ્રમાણે કપિલાને મહાવ્યભિચારિણી એટલા માટે કહેવામાં આવી છે કે, તેણીએ સુદર્શનને કે જેને જોઈ પાપી માણસના હૃદયમાં પણ ધર્મભાવના જાગ્રત થતી હતી, તેવા ધર્મોત્તમાને બ્રહ્મ કરવાની ઇચ્છા કરી હતી.

સુદર્શનને ફાલવા માટે કપિલાએ ઘણા પ્રયત્નો રચ્યા પણ બધામાં તેને અસફળતા મળી. તે સુદર્શનને પોતાની જાળમાં ફાસવી શકી નહિ.

એક દિવસ જરૂરી કામને અંગે રાજ્યે કપિલાને બહારગામ જવાનું કહ્યું. એ કામ એટલું બધું જરૂરી હતું કે તે સુદર્શનને મળી પણ શક્યો નહિ; પણ તે કપિલાને કહેતા ગયો કે, કોઈ જરૂરી કામ હોય તો મારા મિત્ર શેઠને કહેજે, તે બધું કરી આપશે. હું આજે જરૂરી કામને અંગે બહારગામ જાઉં છું. આ સાંભળી કપિલાને પ્રસન્નતા થઈ અને તે વિચારવા લાગી કે, સુદર્શનને ફાલવાનો આ ઠીક અવસર મળ્યો છે. પુરોહિત પણ જે કાંઈ કામ હોય તે શેઠને કહેવાનું અને શેઠને મારી જગ્યાએ માનવાનું કહી ગયા છે. દુર્જન શેઠો સીધા અર્થનો પણ પોતાને લીધો અનુકૂળ અર્થ કરે છે.

કપિલ બહારગામ ગયો કપિલા વિચારવા લાગી કે, મારા સહભાગ્ય છે કે મને આવો અવસર મળ્યો છે તેણીએ પોતાનું ઘર સાફસુદ કરી સજવ્યુ અને પોતે પણ શરીર શણગારી પછી દોડતી દોડતી મહારાએલી હોય તેમ સુદર્શનની પાસે ગઈ મિત્રની સ્ત્રીને આવતી જોઈ સુદર્શનને તેનો સત્કાર કર્યો સુદર્શનની દ્રષ્ટિ કપિલાના પગ ઉપર હતી તેના શુભાર કે શ્વ ઉપર નહતી મિત્રની સ્ત્રીને કમ દ્રષ્ટિએ જોવી જોઈએ એનો ધણે લાભો વિચાર છે.

શેઠે કપિલાને પૂછ્યું કે, “આજે તમે મહારાતા મહારાતા કેમ દોડતા આવ્યા છો ?” શેઠના આ પ્રશ્નના ઉત્તરમાં કપિલા નીહું મોહું કરી ચોતી હોય એ રીતે સુદર્શનને કહેવા લાગી કે, “શુ કહું” કહી ચકાતુ નથી” તમે તમારા મિત્રને મળાને જ્યાં બહાર નીકળ્યા

* દરમાં પ્રાપ્તિનું નામ પારવિય પ્રાપ્તિ છે, આ પ્રાપ્તિમાં જન્મ ૬ મહિના અને ઉત્કૃષ્ટ ૧૨ વર્ષ સુધી મન્દ બહાર રહેવું પડે છે. બીજા-ગાયત્રી કરવી પડે છે, અને જેમની સાથે દોષ થયો હોય તે બધા લોકોને બહાર સજામાં જોવાની તેમની સાથે દામા મળવી પડે છે. કેટલાક આત્માઓને જોવા પણ મત છે કે નવમાં અને દસમાં પ્રાપ્તિનો દોષ થયો છે.

X આદમ પ્રાપ્તિમાં ફરી દીક્ષા લેવી પડે છે. તે પ્રાપ્તિનું નામ ‘પ્રાપ્તિ’ પ્રાપ્તિ છે.

ત્યારથી તમારા મિત્રને શરીરમાં પીડા થવા લાગી છે. એ પીડા પણ એવી અસહ્ય છે કે તેઓ સહી શકતા નથી. અત્યારે તેઓ મિત્ર મિત્ર એમ પોકાર કરી રહ્યા છે ! જાણે તમે જ તેમના સાક્ષાત્ ઈશ્વર કેમ ન હો ! માટે તમે બધું કામકાજ પડતું મૂકીને જલ્દી ઘેર આવો.”

કપિલાના પેટમાં કેટલું બધું પાપ છે અને ઉપર ઉપરથી કેવી મીઠી વાતો કરી રહી છે ! જ્યારે હૃદયમાં કપટ હોય છે ત્યારે એવું જ બને છે. આ પ્રકારના કપટને શાસ્ત્રમાં માયા કે શબ્દ તરીકે વર્ણવવામાં આવેલ છે. કપટ કરીને બીજાને દગલો તે પોતાના આત્મામાં જ કાંટો ધોતવા જેવું છે.

કપિલા સુદર્શનને કહેવા લાગી કે, “તમારા મિત્રને કાંઈ ગંભીર રોગ લાગ્યું પડ્યો જણાય છે. આપ આવી તેમનો કાંઈ ઉપચાર કરો નહિં તો મજબૂ જ થઈ જશે.”

મિત્રને ગંભીર બીમાર થએલા જણી સુદર્શનનો શ્રવણ ક્રમ થઈ ગયો. સુદર્શને કપિલાને કહ્યું કે, “જ્યારે મારા મિત્ર આટલા બધા બીમાર છે તો તેમને છોડીને તમે અહીં કેમ આવ્યા ! કાંઈ નોકરને મને બોલાવવા માટે મોકલવો હતો ને !” કપિલાએ ઉત્તર આપ્યો કે, “આપ બીજો કાંઈ બોલાવવા આવે તો આવો કે ન પણ આવો, તમે જલ્દી આવો એટલા માટે તમને તેડવા માટે હું, પોતે આવી.” સુદર્શને કહ્યું કે, “હીક તમે આસો, હું હમણાજ આવું છું.” કપિલાએ કહ્યું કે, “ના, પહેલાં તમે આગળ આસો, હું તમારી પાછળ આવું છું.”

સુદર્શન જે કપડાં પહેલાં હતાં તે કપડાંબેર કપિલાની સાથે ચાલી નીકળ્યો. આગળ સુદર્શન હતો અને તેની પાછળ કપિલા હતી. કપિલા પોતાના મનમાં એવું અભિમાન કરતી જતી હતી કે મેં કેવો દાવ ફેંક્યો કે મારી જાળમાં સુદર્શન ફસાઈ ગયો. લોકો કહે છે કે, કપટ ન કરવું પણ હું તો કહું છું કે, કપટ કરવાથી જ આનંદ મળે છે.

આજે પણ લોકો કપટ કરવામાં જ આનંદ માને છે. અને કપટને ‘પોલીસી’નું નામ આપી લોકોને દગે છે. આ પ્રમાણે કપિલા કપટના વિનયથી ઉન્મત્ત થઈ મરડાતી ચાલતી હતી જ્યારે સુદર્શન નીચી દ્રષ્ટિ કરી ચાલ્યો જતો હતો.

કપિલાને ઘેર જઈ સુદર્શને કપિલાને પૂછ્યું કે, “મિત્ર ક્યાં છે ?” કપિલાએ ઉત્તર આપ્યો કે, “એવા ગંભીર બીમારને બહાર કેમ સુવડાવી શકાય ? એ તો ઘરની અંદર સુતેલા છે !” શેઠ ઘરમાં ગયો શેઠ જેવો ઘરમાં દાખલ થયો કે તરત જ કપિલાએ ઘરના બારણાં બંધ કરી દીધાં. આ પ્રમાણે કપિલાને બારણાં બંધ કરતા જોઈ સુદર્શન સમજી ગયો કે, આ તો કપટની જાળમાં ફસાઈ ગયા ! હવે તો આ કપટજાળમાંથી કેમ છૂટી શકાય એનો જ ઉપાય વિચારવો જોઈએ ! અત્યાર સુધી તો હું ભાવનાથીજ શીલનું પાલન કરતો હતો પણ આ તો મારી એ ભાવનાની પરીક્ષા છે. આ પરીક્ષામાંથી ઉત્તીર્ણ થઈ જાઉ તો મારી ભાવના સફળ થઈ જાય !

કપિલાએ તો ઘરનાં દાર બંધ કરી દીધાં છે અને આ જાણી સુદર્શન શીલપાલનની ઉન્મત્ત ભાવના ભાવે છે. હવે આગળ શું થાય ? તેનો હવે પછી ક્યાવસરે વિચાર કરવામાં આવશે.

વ્યાખ્યાન : સંવત ૧૯૯૨ શ્રાવણ વદી ૮ રવિવાર

પ્રાર્થના

‘સમુદવિજય’ સુત શ્રી નેમીશ્વર, જાદવ કુલકો દીકો,

રતનકુમાર ધારણી ‘સિતારે’, તેહનો નન્દન નીકો.

શ્રી જિન મોહનગારો છે, જીવન પ્રાણ હમારો છે. ॥ ૧ ॥

શ્રી અરિષ્ટનેમિ ભગવાનની આ પ્રાર્થના કરવામાં આવી છે.

પરમાત્માને મોહનગાર કહેવાની કોને સત્તા છે, ભગવાનને મોહનગાર કાણુ બનાવી શકે છે અને કાણુ પરમાત્માને મોહનગારો બનાવ્યો છે એ બધી વાતોને જોડો વિચાર કરવામાં આવે તો પરમાત્માની પ્રાર્થનાનું રહસ્ય પણ સમજામાં આવી શકે !

આપણે તો પરમાત્માને મોહનગાર બનાવનારનું થોડું ધણું અનુકરણ જ કરીએ છીએ અથવા જીજ્ઞાસી સામાન્ય તેમની પ્રશંસા જ કરીએ છીએ પણ વાસ્તવમાં પરમાત્માને આપણે મોહનગાર બનાવી શક્યા નથી !

ભગવતી રાજમતિએ જ ભગવાનને મોહનગાર બનાવ્યા હતા અને ભગવાનને પોતાના હૃદયમાં સ્થાન આપી પોતાનું અને જગતનું કલ્યાણ કર્યું હતું. ભગવાન અરિષ્ટનેમિ અને ભગવતી રાજમતિની કથા સંસારને કલ્યાણકારી છે, એટલા જ માટે સંસારના લોકો, એ બન્નેને ઇર્ષાંજલિ સમર્પણ કરી, કહે છે કે “હે પ્રભો ! એવો દિવસ ક્યારે આવશે ત્યારે અમે પણ ભગવાન અરિષ્ટનેમિને ભગવતી રાજમતિની આશ્રય આપીને મોહનગાર બનાવી શકીશું !

જો કે, કવિઓ અને ગ્રંથકારોએ આ બન્ને મહાત્માઓનું ધણું ચરિત્રવર્ણન કરેલ છે પણ એ બન્નેના ચરિત્રને સંપૂર્ણ રીતે વર્ણન કરવા માટે બૃહસ્પતિ પણ સમર્થ નથી, તો પછી બીજા એમનું ચરિત્ર વર્ણન બરાબર કેમ કરી શકે ! મન, બુદ્ધિ અને વાણી તેમનું ચરિત્ર વર્ણન કરતા માફી જઇને મૈત્રિ નૈત્રિ કહેવા લાગે છે. આ પ્રમાણે તેમના ચરિત્રના મહત્વનો અંત નથી એટલા માટે હું તો તેમનું વર્ણન કરીજ કેમ શકું ? તેમ છતાં જેમ આકાશ અનંત છે અને પક્ષીઓ તેમાં ઉડે જ છે ! પૃથ્વી ઉપર થોડો ધણો કાંઈ પ્રકારનો ભય પેદા થયો કે પક્ષીઓ આકાશનું શરણ લઈ નિર્ભય બને છે અર્થાત્ અનંત હોવા છતાં આકાશને પક્ષીઓ પોતાનો આધાર માને છે. પૃથ્વી ઉપર તો ચારો ચરવા આવે છે બાકી પ્રધાનતઃ આકાશને જ પોતાનો આધાર સમજે છે.

આ જ પ્રમાણે યાત્રીઓ પણ કર્મપ્રકૃતિને કારણે આ સંસારમાં રહે છે, પણ પોતાનો આધાર તો ભગવાન અરિષ્ટનેમિ અને ભગવતી રાજમતિને જ માને છે. તેઓ પ્રત્યેક સમય ભગવાનના ચરિત્રનોજ આશ્રય લે છે. જે પ્રમાણે પક્ષીઓ આકાશમાં ઉડે છે તેમ છતાં તેઓ તો એમજ કહે છે કે અમે તો આકાશનો આધાર લઈએ છીએ, અમે આકાશને પાર પામી શકતા નથી; આજ પ્રમાણે યાત્રીઓ પણ કહે છે કે, અમે ભગવાનના

ચરિત્રનો આધાર લઈએ છીએ. અમે ભગવાનના ચરિત્રનો પાર પામી શકતા નથી. મહાનપુરુષોની આ પદ્ધતિને તમે પણ અપનાવી એમ કહેા કે—

શ્રી જિન મોહનગારો છે, જીવન પ્રાણ હમારો છે ।

આધ્યાત્મિક વિચાર કરનારાઓએ શરીરનો વિચાર કરતાં શરીરમાં રહેલા આત્માનો વિચાર કર્યો છે અને તેઓ કહે છે કે, શરીરને શું જુઓ છો, આત્માને જુઓ. આત્માને મરે આધારભૂત ભગવાન નેમિનાથ છે એટલા મરે આત્માને ભગવાન નેમિનાથ જ મોહનગારા હોવા જોઈએ.

આ સંસારમાં અનેક પ્રકારની 'માન્યતા અને ભિન્નતા' જોવામાં આવે છે. કેટલાક લોકો તો શરીરને જ બધું માની બેઠા છે. તેઓ કહે છે કે, જે કાંઈ છે તે શરીર જ છે. શરીર સિવાય બીજું કાંઈ નથી. જે કાંઈ છે તે આ પંચભૂત પૂતળામાં જ છે. કેટલાક લોકો એથી પણ આગળ વધેલા છે. તેઓ કહે છે કે, શ્વાસ વગેરે પ્રાણો જ બધું છે. તે સિવાય બીજું કશું નથી. પ્રાણ જ તે "હું" છું. આજનું વિદ્યાન મન સુધી પહોંચ્યું છે. પણ ભગવાન કહે છે કે "તુ" શરીર નથી, પ્રાણ નથી, મન નથી કે વિદ્યાન નથી; પણ એ બધાથી પર જે છે તે જ "તુ" છે, એનો સાક્ષાત્કાર કરવો એ જ સાચું તત્ત્વજ્ઞાન છે. તમે એ તત્ત્વજ્ઞાન સમજો, કેવળ શરીરને જ તમારું માની બેસો નહિ ! જેને તમે તમારું માનો છો એ શરીરમાં તમારા રહેવાથી જ ચેતના છે, નહિ તો તે શરીર જડ છે; એટલા માટે હું શરીર જ છું અથવા શરીરને માટે હું છું એમ માની બેસો નહિ ! જે લોકો એમ માને છે તેમણે અનાથી મુનિની શરણે જવું જોઈએ.

અનાથી મુનિનો અધિકાર—૨૫

અનાથી મુનિ, રાજ એણિકને કે જે શરીરને જ સર્વસ્વ માનતો હતો તે રાજ એણિકને કહે છે કે, "હે રાજ ! 'હું શરીર જ છું' એમ માનવું એ જૂલ છે. આ શરીરમાં રહેશે આત્મા પાસે જ હોવા છતાં તેને જૂલી રહ્યા છો અને 'શરીર જ એ હું છું' એમ માનીને ધુમાડાને પકડવા જેવો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છો ! " ચાનીઓ કહે છે કે, આ શરીરના અધ્યાસથી છૂટવું જેટલું કઠણ છે તેટલું જ તે સુંદર પણ છે. જે પ્રભાણે જમીનને ઊંડી ખોદવાથી જ હીરો હાથ લાગે છે, અને એક જ હીરો પ્રાપ્ત થવાથી બધું દારિદ્ર્ય ધીટી જાય છે, તેજ પ્રભાણે શરીરનો અધ્યાસ હોડવો કઠણ તો છે પણ એ અધ્યાસ છૂટ્યા બાદ કોઈ પ્રકારનું કષ્ટ કે અજ્ઞાન રહેવા પામતું નથી. એટલા માટે શરીરના અધ્યાસને હોડવાનો અભ્યાસ કરવો જોઈએ.

શરીરનો અધ્યાસ હોડવા માટે હું તો ગણધરોની કહેલી વાણી જ તમારી સામે મૂકું છું. કહું છે કે—

સન્તા એ ઉચ્છિદ સાંગ તો મી બોલ કાયમી પામર બાણુવે.

હું તમને ગણધરોની વાણી મળ્યાવું છું. મારી પેતાની પાસે તો કાંઈ નથી; દા, ગણધરોની વાણી તમારી સમજમાં આવે એટલા માટે ગણધરોની વાણીને સરળ કરી

કહું છું. ગણધરોએ જ સમાજના હિત માટે કેટલો બધો પ્રયત્ન કર્યો છે એ વિશે વિચાર કરો. અનાધી મુનિએ રાજ્ય શ્રેષ્ઠિકને જે કાંઈ કહ્યું છે તેને શાસ્ત્રમાં મુનિને ગણધરો આપણા માટે કેટલો બધો વારસો છોડી ગયા છે ! જે પ્રમાણે પિતા ધનને એકત્રિત કરી પુત્રને વારસામાં આપી જાય છે, તે જ પ્રમાણે ગણધરો શ્રમ કરીને આપણને આ “આગમો” વારસામાં આપી ગયા છે ! યોગ્ય પુત્ર, જે પૈતૃક સંપત્તિને વધારતો નથી તો તેનો નાશ પણ કરતો નથી. આજ પ્રમાણે આપણા હિત માટે ગણધરો આપણને વારસામાં જે “આગમો” આપી ગયા છે તેને ધ્યાનમાં રાખો અને જો તેમાં વધારો કરી ન શકો, તો તેને નષ્ટ તો થતા દે નહિ, પણ તેને સુરક્ષિત તો અવશ્ય રાખો !

અનાધી મુનિ કહે છે કે, “હે રાજન્ ! મારી આવી અનાયતા હતી. આ બીજા-મંત્ર છે. હું દરેક રીતે અનાય હતો. હે ! રાજન્ ! જે શરીર જોઈને તું આશ્ચર્ય પામે છે એ શરીરના સારરૂપે આ આંખો છે. એ આંખોમાં પણ એવી કારમી વેદના થતી હતી કે વાત જ પુછો મા !”

“પનવણા સૂત્રમાં એમ કહ્યું છે કે ‘સારભૂત પુદ્ગલો આંખોને મળે છે.’ આંખો સંસારનું બધું રૂપ જુએ છે. આ આંખોએ ન જાણે સંસારનું કેટલું બધું રૂપ જોઈ હશે ! આવી અશુભોલ આંખોનો હું જેમ કોઈ માણસ અમૃતથી પોતાના પગ ધુવે એવો દુરુપયોગ કરી રહ્યો હતો. અમૃતથી પગ પણ ધોઈ શકાય છે. આ પ્રમાણે વિચાર કરી કોઈ અમૃતથી પગ ધોઈને કહે કે, અમૃત તો પગ ધોવા માટે છે. જુઓ ! મેં અમૃતથી પગ ધોયા તો પગ કેવાં સાફ થઈ ગયાં ? આ સાંભળી તેના મિત્રે કહ્યું કે, એ તારી ભૂલ છે. તું અમૃતને પગ ધોવાના કામમાં લે છે પણ એજ અમૃતનું એક દીપ્ત કોઈ શીશીને આપવામાં આવે તો તેનો રોગ સધાને માટે નાશ પામે છે તો પછી એ અમૃત પગ ધોવા માટે છે એમ તું કેમ માને છે ? અને અમૃતનો આ પ્રમાણે દુરુપયોગ થા માટે કરે છે ?

“આજ પ્રમાણે સારભૂત આંખોનો ખેલ-તમાશા વગેરે જોવામાં દુરુપયોગ કરવો એ તો અમૃતથી પગને ધોવા જેવું કામ છે. પણ હે ! રાજન્ ! આ વાત મને પહેલાં સમજાયા આવી ન હતી. અને તેથી હું આંખોનો દુરુપયોગ કરતો. ભ્યારે મારી આંખોમાં કારમી વેદના ઉપડી ત્યારે જ મને લાન થયું કે હું મારી આંખોનો દુરુપયોગ કરી રહ્યો છું. હું તો એ વેદનાને મહા શક્તિરૂપ ગણું છું. તે વેદનાથી મને દુઃખ તો અવશ્ય થયું પણ દુઃખના અનુભવે મને આત્મ લાન થયું. હે ! રાજન્ ! તું જાણે છે કે, આ યુવા-વરથામાં સુખસંપત્તિ અને સ્ત્રીનો ત્યાગ કરવો કેટલો મુશ્કેલ છે પણ એ વેદનારૂપ મહા શક્તિની કૃપાથી હું ત્યાગ કરી શક્યો. એટલા માટે એ વેદનાને હાલે બીજા લોકો દુઃખ-રૂપ માને પણ મારા માટે તો એ વેદના દયા કરનારી હતી એમ હું માનું છું.

“હે રાજન્ ! એ વેદનાને દુઃખરૂપ માનવી કે સુખરૂપ માનવી એ વિશે લોકો માપ ખાઈ જાય એ સ્વાભાવિક છે, પણ એ વિષે જોડો વિચાર કરવામાં આવે તો એ વેદના પરિણામે સુખરૂપ જણાયા વિના રહેશે નહિ !”

માનો કે, કોઈ માણસને હાથમાં ઝેરી શુભકું થયું છે. હવે ને એ શુભકામાંથી ઝેર કાઢી નાખવામાં ન આવે તો મૃત્યુ થાય એવો મંભવ છે. આવી અવસ્થામાં ડોક્ટર ને એ શુભકાને ચીરી ઝેર કાઢી નાંખે તો વેદના તો યશો જ, પણ વેદના પરિણામે સુખકારી નીવડશે. આ દષ્ટિએ ડોક્ટર યતુરૂપ ગણાશે કે મિતરૂપ ? મૃત્યુભાધી ઉગારનાર ડોક્ટરને મિત્ર જ માનવામાં આવશે. આ વાતનો કોઈ અસ્વીકાર કરતું નથી. આજ પ્રમાણે તમે પણ શુભકાનું ઓપરેશન કરી રોગનો નાશ કરનાર ડોક્ટરને યતુરૂપ નહિ, મિતરૂપ છે એમ સ્વીકાર કરો છો, પણ આગળ જતાં તમે તે વાત ભૂલી ગયા છો અને જૂલ કરી બેસો છો.

મુનિએ કહ્યું કે, “હે રાજન્! આખોની કારખી વેદના યવાની સાથે જ મારા આત્મા શરીરમાં દાહ પણ થઈ રહ્યો હતો પણ તે વખતે મને એવું જ્ઞાન થયું કે, હું જે શરીરનો પોતાને નાથ માની રહ્યો છું, જે શરીરને સુંદર માની અભિમાન કરી રહ્યો છું, વાસ્તવમાં તે શરીરનો હું નાથ નથી. શરીરને વ્યાધિગ્રસ્ત યજ્ઞેષુ જોઈ મને એવો વિચાર થયો કે, શું હું આ શરીરનો નાથ છું ? હું મારા શરીરને સાડું રાખવા ચાહું છું, છતાં આ શરીર મને વેદના આપી રહ્યું છે એ ઉપરથી મને એમ લાગે છે કે, હું આ શરીરનો નાથ નથી. આ શરીર જુદું છે અને હું પણ જુદો છું. એ વાત જુદી છે કે, આત્મા અને શરીર, દુધ અને પાણીની માફક એકમય થઈ ગયા છે; પણ વાસ્તવમાં દુધ અને પાણી જુદાં છે તેમ આત્મા અને શરીર પણ જુદાં જુદાં જ છે.

“હે રાજન્! આત્મા અને શરીરનો વિવેક થવાથી મને એમ લાગવા લાગ્યું કે, મારી આખોમાં ભાહું બોલવાની માફક જે વેદના આપી રહ્યું છે, અને આ શરીરને અગ્નિની જેવી ખળતરા કરાવી રહ્યું છે, તે ખીજું કોઈ નહિ, પણ હું પોતે જ એમ કહી રહ્યો છું તું કહેશે, કે કોણ એવો દશે કે, જે પોતાની આખોમાં અને પોતાના શરીરમાં પોતાની મેજ વેદના પેદા કરે ? પણ હે રાજન્! મારા કથનનો ભાવાર્થ તું સમજ્યો નહિ ! મારા કથન ઉપર જરા જોડા વિચાર કરીશ તો તને સ્પષ્ટ જણાશે કે, આ આત્મા અનાથતાને કારણે પરવરતું પોતાની માની બેસે છે અને તે કારણે પોતાનું બહુ કરવાને બદલે બહુ પણ કરી બેસે છે. વાસ્તવમાં આત્માની અનાથતા દૂર કર્યા વિના આ શારીરિક પીડાને દૂર કરી શકાશે નહિ. એ પ્રમાણે વિચાર કરી મેં આત્મજ્ઞાની અનાથતાને દૂર કરવાનો વિચાર કર્યો. વિચાર કરતાં મને લાગ્યું કે, આ આત્માદારા જ આત્માનો ઉદ્ધાર યશે.” ગીતામાં પણ કહ્યું છે કે—

उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् ।

आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः ॥

અર્થાત્—આત્માદારા આત્માનો ઉદ્ધાર કરે. આત્માદારા આત્માનું પતન ન કરે.

“હે રાજન્! આત્માદારાજ આત્માની અનાથતાને દૂર કરવાનો મેં વિચાર કર્યો. પણ આ શરીરને માતા-પિતા, ભાઈ-બહેન, સ્ત્રી-પુત્ર વગેરે પોતપોતાનું માને છે. કોઈ તો આ શરીરને ભાઈ, તો કોઈ પુત્ર, તો કોઈ પતિ તરીકે માનતા હતા. મેં વિચાર્યું કે, જે

લોકો આ શરીરને પોતાનું માને છે તેઓ પણ પોતાની શક્તિને અજાણી છે અને બ્યારે તેઓ કાંઈ કરી ન શકે ત્યાર બાદ જ મારે કાંઈ કરવું તે કીક છે. આ પ્રમાણે વિચાર કરી, આત્માની અનાયતા દૂર કરવાની જાવના હોવા છતાં પણ હું ચૂપ રહ્યો. મારી વેદના-ને દૂર કરવા માટે વેદકશાસ્ત્રના પારંગત વેદાચાર્યોએ અનેક ઉપચારો કર્યા પણ મારો રોગ શાન્ત થયો નહિ, એવી મારી અનાયતા હતી. ”

આ સાંભળી રાજ કહેવા લાગ્યો કે, “ આપને એવો અસાધ્ય રોગ થયો હતો ! આજે તો આપ સ્વસ્થ જણાઓ છો એ ઉપરથી તમારો રોગ એવો અસાધ્ય તો નહિ હોય એ સ્પષ્ટ જણાય છે. આમ હોવા છતાં તમારો રોગ શાન્ત કેમ ન થયો ! શું ખામી હતી કે રોગ શાન્ત ન થયો ? ”

અનાયી મુનિએ જવાબ આપ્યો કે, “ હે રાજન્ ! તે વૈદો પોતેજ અનાય હતાં. જે પોતેજ અનાય છે તે બીજાને સનાય કેમ જનારી શકે ? હું અનાય હતો અને તેઓ પણ અનાય હતા. બન્નેની અનાયાવસ્થામાં રોગ કેમ મટી શકે ! ”

બધા લોકો કહે છે કે, ડૉક્ટરની દવા કરવાથી રોગ શાન્ત થઈ જાય છે. સારો ડૉક્ટર મળે તો રોગ અવસ્થ શાન્ત થઈ જાય છે; પણ ડૉક્ટર પોતે સનાય છે કે અનાય ? શું ડૉક્ટરને કાંઈ રોગ થતો નથી ! જો તેઓ સનાય હોય તો પછી તેમને રોગ જ કેમ થાય ? તમે કહેશો કે, ડૉક્ટરને પણ રોગ તો થાય છે એ વાત સાચી પણ ડૉક્ટરની દવા લેવાથી રોગ દૂર થતો ન હોય તો લોભ ડૉક્ટરની પાસે જાય જ શા માટે ? જેમનો રોગ ડૉક્ટરની દવાથી શાંત થતો નથી તેમને માટે ડૉક્ટર બસે નાથ ન હોય પણ જેમનો રોગ ડૉક્ટરની દવાથી શાન્ત થઈ જાય છે તેમને માટે તો ડૉક્ટર નાથ છે જ.

કેટલાક લોકો આ પ્રમાણે કહે છે પણ અનાયી મુનિ કહે છે કે, “ હે રાજન્ ! વૈદોના ઉપચારથી મારો રોગ શાન્ત થયો નહિ એ પણ સાડું જ થયું. જો તેમના ઉપચાર-થી મારો રોગ શાન્ત થઈ ગયો હોત તો હું તેમને જ મારા નાથ માની બેસત ! વાસ્તવ-મા તેઓ પોતે પણ સનાય નથી પણ અનાય છે, તેમ છતાં તેમને હું મારા નાથ માની બેસત ! એટલા માટે મારો રોગ એ વૈદોના ઉપચારથી શાન્ત થયો નહિ એ સાડું જ થયું ! ”

શાસ્ત્ર કહે છે કે, રોગ એકાન્તિક અને આત્મન્તિક એમ બે પ્રકારે મટે છે. એક તો જે રોગ મટે તે રોગ ફરીવાર ન થાય તે એકાન્તિક રોગનું મટવું છે અને રોગ માત્ર સદાને માટે મટી જાય, ફરી રોગ પેદાજ થાય નહિ તે આત્મન્તિક રોગનું મટવું છે. શું એવો કાંઈ ડૉક્ટર છે કે રોગને સદાને માટે મટાડી આપે ? જો નથી તો પછી તે ડૉક્ટર-ને સનાય કેમ કહી શકાય ? તમે કહેશો કે, ડૉક્ટર જો રોગને મટાડતો નથી તો પછી લોકો ડૉક્ટરની પાસે શા માટે જાય છે ? આ પ્રશ્નનો ઉત્તર એ છે કે, વર્તમાનમાં ડૉક્ટરો રોગને દવાથી દે છે અથવા યાત્રા-વેદનીય કર્મના ઉદ્વેગથી રોગ દવાઈ જાય છે. બસ, આ કારણથી લોકો ડૉક્ટરે રોગને મટાડી દીધો એમ માનવા લાગે છે, અને આ પ્રમાણે લોકો ડૉક્ટરનાં શુભાગ જની ડૉક્ટરને પોતાનો નાથ માનવા લાગે છે.

જે નિર્જાણ હોય છે તેજ બીજાર થાય છે; સખજ માણસ બીજાર થતો નથી. ચા-

બીરકુટ વગેરે રોગને પેદા કરનારી ઝીજો ખાવાથી અને ખાન-પાનમાં ધ્યાન ન રાખવાથી રોગ પેદા થાય છે. જો ખાન-પાનમાં ધ્યાન રાખવામાં આવે તો રોગ પેદા થાય નહિ. પહેલાં તો ખાન-પાનમાં ધ્યાન રાખતા નથી અને જ્યારે રોગ પેદા થાય છે ત્યારે ડોક્ટરને શરણે જાય છે. આ અનાયતા છે. ડોક્ટરે દવા આપીને રોગને દબાવી દીધો, એ ઉપરથી તમે એવું અભિમાન કરો છો કે, હું ડોક્ટરની કૃપાથી સાજો તાજો થઈ ગયો. આ પણ એક પ્રકારની ભ્રમણા છે.

જે સ્વતંત્ર હોય છે, પૂર્ણ જળવાન હોય છે તેમને રોગ જ પેદા થવા પામતો નથી. જેમકે તીર્થંકર દેવને રોગ પેદા થવા પામતો નથી, પણ અસાવધાની કે પૂર્વ કર્મને કારણે કદાચ રોગ પેદા થઈ જાય તો પોતાનો રોગ પોતે મટાડી લે છે પણ ડોક્ટરની પરતંત્રતા સ્વીકારતા નથી.

અનાયી મુનિ કહે છે કે, હે રાજન્ ! તે વૈદ્યોદ્ધારા મારો રોગ શાન્ત ન થયો એ સાકું થયું. જો તેમને શરણે પડી રહ્યો હોત તો તો મારી અનાયતા દૂર પણ ન થાત ! હે રાજન્ ! એમ કહેવામાં આવે છે કે, એક વૈદ્ય સારો હોય, બીજું દવા સારી હોય, ત્રીજું રોગી દવા પીવાને માટે હિત્સાહી હોય અને ચોથું બરાબર સેવાચાકરી થતી હોય. આ ચાર ઉપાયો બરાબર હોય તો જ રોગ દૂર થઈ શકે છે. મારા રોગને દૂર કરવા માટે ઉપરના ચારેય પ્રકારના ઉપાયો કામમાં લેવામાં આવતા હતા. વૈદ્ય પણ હોશિયાર હતા, દવા પણ સારી હતી, હું પણ દવા નિયમિત પીતો હતો અને મારી સેવાચાકરી પણ બરાબર કરવામાં આવતી હતી. આ પ્રમાણે મારા રોગને દૂર કરવા માટે ચારેય પ્રકારના ઉપાયો કામમાં લેવામાં આવતા હતા તેમ છતાં પણ મારો રોગ શાન્ત થયો નહિ. ત્યારે મને લાગ્યું કે, આ બધા અનાય છે અને હું પણ અનાય છું. જો વૈદ્ય સનાય હોત તો તો મારો રોગ મટાડી દેત પણ મારો રોગ તેઓ મટાડી શક્યા નથી એટલે તે વૈદ્યો પણ અનાય છે અને હું પણ અનાય છું એમ મને લાગે છે. ”

લોકો દવાથી રોગ મટી જાય છે એમ કહે છે પણ દવાથી રોગ મટતો નથી પણ દવાથી જાય છે. આથી ઉલટું વૈદ્યનિશ્ચિનું તો એવું કહેવું છે કે, જેટલા ડોક્ટરો વધ્યા છે, રોગો પણ તેટલા જ વધ્યા છે; અને જેટલા વકીલો વધ્યા છે, અગમઓ પણ તેટલા જ વધ્યા છે. ગ્રામીન સમયમાં આજના જેટલા ડોક્ટરો ન હતા. આજકાલ ડોક્ટરો ઘણા વધી ગયા છે પણ તેથી રોગોનો ઘટાડો થયો છે કે વધારો થયો છે ? પચાસ વર્ષ પહેલાં ડોક્ટરો ઓછા હતા તો રોગો પણ ઓછા હતા, અત્યારે ડોક્ટરો વધ્યા છે તો રોગો પણ વધ્યા છે. ડોક્ટરો અને વકીલો કાંઈ ઓછા થયા નથી પણ વધ્યા છે તેમ છતાં રોગો અને અગમઓ ઘટવાને જદલે વધવા જ પામ્યા છે. આવી દશામાં ડોક્ટરની દવાથી રોગ નટ થઈ જાય છે એમ કેમ કહી શકાય !

લોકો સાચી દવા તો શુદ્ધી ગયા છે અને વ્યાવહારિક ક્ષયને કારણે ખોટી દવાનો ઉપયોગ કરતા થીંખ્યા છે. ખાન-પાન ઉપર અંકુશ રાખવો એ વ્યાવહારિક સારી દવા છે. કયા સમયે કેવું ખાવું-પીવું જોઈએ તેનો ખ્યાલ રાખવો જોઈએ.

મે એક પુરતકમા ખાવું ક્યારે જોઈએ ? એના વિષે વાચ્યું હતું કે, ગરીબ લોકોને જ્યારે ખાવાનું મળે ત્યારે ખાવું જોઈએ અને અમીર લોકોને જ્યારે જૂખ લાગે ત્યારે ખાવું જોઈએ જૂખ લાગ્યા વિના જોજન કરવું તે રોગને આમંત્રણ આપવા સમાન છે. આમ હોવા છતાં લોકો વિવિધ પ્રકારના અચાણાઓ શા માટે બનાવે છે અને ખાય છે ? એટલા માટે કે, અચાણાને લીધે જૂખ લાગી ન હોવા છતાં વધારે ખાઈ શકાય ! જ્યારે સાચી કડકડતી જૂખ લાગી હશે ત્યારે લૂખી-સૂકી રોટલી પણ સારી લાગશે. તમને લોકોને આ વાતનો કેદાય અનુભવ નહિ પણ હોય પણ અમને સાધુઓને જ્યારે જૂખ લાગે છે ત્યારે લૂખી-સૂકી રોટલી પણ કેવી મીઠી લાગે છે તેનો અનુભવ છે.

એક જગ્યાએ અમે ૨૨ માઈલનો વિહાર કરીને ગયા હતા. જૂખ પણ કડકડતી લાગી હતી; પણ ત્યાં અમને દોઢ રોટલો અને ખાટી છાશ જ મળ્યા છતાં એ કડકડતી જૂખને કારણે એ રોટલો અને એ છાશ એવા મીઠાં લાગ્યાં કે ન પૂછે વાત ! આ પ્રમાણે જ્યારે કડકડતી જૂખ લાગે છે ત્યારે લૂખી-સૂકી રોટલો પણ મીઠો લાગે છે અને જ્યારે જૂખ લાગેલી હોતી નથી ત્યારે પરાણે ખાવા માટે અટધૂની-અચાણા વગેરેનો ઉપયોગ કરવો પડે છે. આ પ્રમાણે લોકો સાચી જૂખ ન લાગવા છતાં પરાણે ખાય છે અને પછી અજીર્ણ થવાની ફરીમાદ કરે છે. ભલે પ્રકટરપે અજીર્ણતા હોય કે ન હોય પણ રોગનું ધર તો અજીર્ણતા જ છે. અજીર્ણતાને કારણે રોગ પેદા થાય છે અને પછી ડોક્ટરને શરણે જવું પડે છે.

ભગવાન મહાવીર તો નિરોગ ગ્રહેવા માટે મહિનામા ઝોજામા ઝોજા છ ઉપવાસ કરવાની દવા બતાવે છે. એ કાંઈ મહિનામા ઝોજામા ઝોજા છ ઉપવાસ કર્યા કરે તો પછી તેને અજીર્ણ થાય નહિ અને તેથી રોગ પણ પેદા થઈ શકે નહિ ! શ્રી રથાનાગ સૂત્રમા રોગ પેદા થવાના નવ કારણો બતાવવામા આવ્યા છે. લોકો રોગ પેદા થવામા કેવળ વેદનીય કર્મોનો જ દોષ કાઢે છે પણ કેવળ વેદનીય કર્મોનો દોષ કાઢી બેસી રહેવું અને રોગ પેદા થવાના કારણોનો વિચાર ન કરવો તે ભ્રિંચિત નથી. રોગ કયા કયા કારણે પેદા થાય છે એ વિષય પણો લાખો છે એટલા માટે એ વિષે કાંઈ ન કહેતા અત્યારે એટલું જ કહું છું કે, ડોક્ટરના શરણે જવું એ પોતાની નિર્બળતા છે.

અનાથી મુનિ કહે છે કે, “ હે રાજન્ ! દરેક પ્રકારના ઉપચારો કરવા છતાં પણ મારો રોગ શાન્ત થયો નહિ એવી મારી અનાથતા હતી જ્યારે મારો રોગ કાંઈ પણ ઉપાયે શાન્ત ન થયો ત્યારે હું એ નિશ્ચય ઉપર આવ્યો કે, હું વારતવમા અત્યારે અનાથ છું. હે રાજન્ ! મારા ઉપર વીતેલી આ વાતને સાક્ષી ' તુ પણ અનાથ છે ' એ વાત માન અને તારી એ અનાથતાને દૂર કરવાનો પ્રયત્ન કર.”

અનાથી મુનિના સૂચનવવાથી ગગ્ગ પોતાને અનાથ માનતો થયો તેનો પરંતુ તમે પોતાને અનાથ માનો છો કે નહિ ! જ્યાંસુધી પોતાની અનાથતાનું જ્ઞાન થતું નથી અને તેને દૂર કરવાનો પ્રયત્ન કરવામા આવતો નથી ત્યાંસુધી આત્મ-કલ્યાણ પણ કરી શકાતું નથી, માટે પોતાને અનાથ માનો પોતાની અનાથતાનું જ્યારે જ્ઞાન થયે ત્યારે જ આગળ ઉન્નતિ કરી શકશો. તમે લોકો માગ મિત્ર છો આ પ્રુદ્ધિવાદનો જમાનો છે આ જમાનામા

બુદ્ધિની કસોટીએ પ્રત્યેક વાતને ચકાવવામા આવે છે, અને તર્કદ્વારા તેની કસોટી કરવામાં આવે છે. ખારા મિત્રો ! તમે પણ અનાથી મુનિની વાતને તર્કબુદ્ધિદ્વારા તપાસી જુઓ અને અનાથી મુનિના કહેવાનો તાત્પર્યાર્થ સમજીને આત્માની અનાયતા દૂર કરી આત્માને સનાથ બનાવો તો એમ કરવામાં તમારું કલ્યાણ જ રહેલું છે.

સુદર્શન ચરિત્ર—૨૫

હવે હું આત્માને સનાથ બનાવનારની વાત કહું છું. સુદર્શન નીતિ ધર્મમા નિપુણ અને સમયસ હતા. પણ જે લોકો કુટિલ હોય છે તે લોકો આવા સાચા દિલના માણસોને પોતાની સ્વાર્થસિદ્ધિ માટે કપટજ્ઞાનમાં કેવી રીતે ફસાવી લે છે એ વાત કપિલાના ચરિત્ર ઉપરથી જુઓ. ગમે તેવી કપટજ્ઞાન રચે પણ તેમા સત્ય ફસાઈ જતું નથી તે તો અબાધિત જ રહે છે. સત્યં જયતે નાનૃતમ્—અર્થાત્ સત્યનો જ જય થાય છે અને અસત્યનો હારેશા પરાજય થાય છે. ધર્મવચન આમ કહે છે છતાં કુટિલ-કપટી લોકોની કપટ જ્ઞાનમાં ફસાઈ ન જવાય તેની સાવધાની રાખવી જોઈએ. કદાચ કમચોગને કારણે કપટી લોકોની કપટજ્ઞાનમા ફસાઈ જવાય તો તે વખતે એ કપટજ્ઞાનમાથી કેવી રીતે બચી જવું એ વાત સુદર્શનના ચરિત્ર ઉપરથી જુઓ:

પ્રીતિ બંધાના સેક સયાના, આચા કપિલા સાથ,

અંદર લે કર હાથ ભાવસે, બોલી મનમથ ખાત. ૧૧-ધન ૧૧ ૨૪ ૧૧

મહિષી સોગમે' હાંસ ડંક સમ, લગે ન ઇસકો બોધ,

કયા ઉપાયસે યહાંસે નિકલે, કરતે મનમે' સોધ. ૧૧ ધન ૧૧ ૨૫ ૧૧

સુદર્શને કપિલાના ધરમા જેવા પ્રવેશ કર્યો કે તુરંત જ પાછળથી કપિલાએ દાર બંધ કરી દીધા. આ જોઇ શેઠ સમજી ગયો કે, કપિલાએ આ તો કપટ કર્યું પણ હવે એ કપટજ્ઞાનમાથી કેવી રીતે નીકળવું એનો ઉપાય વિચારવો જોઈએ. સજ્જનો આપતિના સમયે કઠોર ધર્મ જાય છે. આ નિયમાનુસાર સુદર્શન પણ તે સમયે ગભરાયો નહિ પણ ઉપાય વિચારવા લાગ્યો. તેણે મન સાથે ગાઠ બાધી કે, બલે પ્રાણ આત્મા જાય પણ શીલનો બંધ થવા નહિ દઈ.

કપિલા શ્રંગાર સજી સુદર્શનને કહેવા લાગી કે, તમારા મિત્ર બીમાર નથી, તે તો બહારગામ ગયા છે. આપણને સહભાગ્યે આવો સુઅવસર મળ્યો છે, એટલા માટે હું તમને અહીં તેડી લાવી છું. હવે આપ શું વિચાર કરો છો !

કોઈ હળાહળ વિષને કદાચ ખાઈને પચાવી લે કે બે હાથથી કદાચ સમુદ્રને તરી જાય એ તો સરલ કહી શકાય પણ એકાન્તાસમા સ્ત્રીની સાથે શીલની-બ્રહ્મચર્યની રક્ષા કરવી એ તો બહુ જ ચુસ્કેલ કામ છે. જગવાન કહે છે કે, જે આવા સમયે બ્રહ્મચર્યની રક્ષા કરે છે તે તો દેવો અને મનુષ્યોને પણ પુજનીય બને છે. શેઠ વિચારવા લાગ્યો કે, કપિલાએ કપટજ્ઞાનથી વિષયબોગ કરવા માટે મને અત્રે બોલાવ્યો છે તો અત્યારે તેને બ્રહ્મચર્યનો ઉપદેશ આપવો તે બેશના શીંગડાને કરડવાનો મચ્છરના પ્રયત્નની મારફત

નકામે જશે. કારણ કે, જેમ ભેંસના શીંગડામાં મચ્છરનો ડંખ લાગતો નથી તેમ મારો ઉપદેશ પણ તેને કાંઈ અસર કરશે નહિ.

અત્યારે તેને ઉપદેશ આપવો તે વાણીને દ્વિપિત કરવા બરાબર છે; પણ હવે આ કપટ જળમાંથી કેવી રીતે નીકળવું, એ જ વિચારવાનું છે. જે શારીરિક બળનો ઉપયોગ કરી બહાર નીકળી જઈ તો તે પણ ઠીક નહિ; કારણ કે એમ કરવાથી તો મારા મિત્રની આબરૂના ઠોકરા યથા જય વળી આ સ્ત્રીએ અત્યારે મર્યાદાનું ઉલ્લંઘન કર્યું છે એટલે મારા વિષે પણ કાણ જાણે શું કહેવા લાગશે, એટલા માટે અત્યારે એવો ઉપાય વિચારવો જોઈએ કે મારા મિત્રની તથા મારી આબરૂ ઉપર કલંક ન આવે અને મારા બ્રહ્મચર્યની પણ રક્ષા થાય ! આ પ્રમાણે તે ઉપાય વિચારવા લાગ્યો.

લોકોએ પોતાના આત્માને દ્વિપિત કરી નાખ્યો છે, નહિ તો પોતાનો આત્મા જ પોતાને સારામાં સારી સલાહ આપી શકે છે. સુદર્શનનો આત્મા પવિત્ર હતો એટલા માટે તેના પવિત્ર આત્માએ તે મંકડના સમયે ઉગરવાનો માર્ગ જતાવી આપ્યો.

‘હતભાગી હું મેં સુખ સુખને ! અન્તરાય કે જોર,

સંતપના હૈ મેરે તનમે, બ્યર્થ મનોરથ તોર. ૧૧ ધન ૦ ૧૧ ૨૧ ॥

સુદર્શને કપિલાની કપટજળમાંથી છટકવાનો વિચાર કરી લીધો હતો. સુદર્શને કપિલાને કહ્યું કે “હે સુખને ! ત્યારે ઘઠા, વિષ્ણુ, મહેશ જેવા પણ કામની શક્તિ આગળ નથી ગયા છે તો પછી હું કોણ ? પણ હું હતભાગી હું એટલે વિવશ છું.”

હે દુર્ભાગી, જા દુર્ભાગી, ધિરૂં મૈં જોઈ ખાત;

ધિરૂં મેરે અજ્ઞાનપતિકો, રહતા તેરે સાથ.

૧૧ ધન ૦ ૧૧ ૨૭ ॥

દેવ ગુરુકી શુએ અતિશ, કહું ન તેરી ખાત;

ગુમ બી નિક્ષય નિયમ કશરી, લાજ મેરી ગુમ હાથ ૧૧ ધન ૦ ૧૧ ૨૮ ॥

નિયમ કશયા બાહર આયા, મન પાયા વિશ્રામ,

વાઘીન કે ગુમસે મૃગ બચકે, પાંચા નિજ આરામ. ૧૧ ધન ૦ ૧૧ ૨૯ ॥

કપિલાએ પૂછ્યું કે, “એવું તમારું શું દુર્ભાગ્ય છે ?” સુદર્શને જવાબ આપ્યો કે, “કાંઈ કહી શકાય એમ નથી. જે તમે મારી આગળ સોગંદ ખાઓ કે, “હું તમારી વાત ઠાઈને નહિ કહું તો હું તમને જાણી વાત કહું. હું પણ સોગંદ ખાઉં છું કે, હું તારી વાત કાંઈને કહીશ નહિ.” કપિલાએ કહ્યું કે, “વાત શું ॥ તે તો કહો ! તમારે જે કાંઈ વસ્તુની જરૂર હશે તે હું આપીશ” સુદર્શને જવાબ આપ્યો કે, “કુદરતે જે વસ્તુ આપી નથી તે વસ્તુ તું ક્યાંથી આપીશ ? તેમ જતાં જો તું તે વસ્તુ આપી શકે એમ હો તો આપજો પણ પહેલા “હું તમારી વાત ઠાઈને નહિ કહું” એના સોગંદ ખાઓ. કપિલાએ કહ્યું કે, “હું દેવ, ગુરુ અને ધર્મની સાક્ષીએ સોગંદ ખાઉં છું કે તમારી વાત હું કાંઈને કહીશ નહિ.”

સુદર્શને કહ્યું કે, “હું પણ દેવ, ગુરુ અને ધર્મની સાક્ષીએ સોગંદ ખાઉં છું કે, હું પણ તારી વાત કાંઈને કહીશ નહિ. કપિલ મારો હૃદયનો મિત્ર છે તોપણ તેને કહીશ નહિ.”

આ પ્રમાણે પરસ્પર સોગંદ ખાધા બાદ સુદર્શન કપિલાને કહેવા લાગ્યો કે, “શું કહું! મારું એવું દુર્ભાગ્ય છે કે, જેમ થાળી વિવિધ પ્રકારની વાનીઓથી પીરસેલી હોય પણ રોગી હોવાને કારણે કાંઈ ખાઈ શકતો નથી તેમ હું પણ રોગી છું.”

કપિલાએ પૂછ્યું કે, “એવો શું રોગ છે?”

સુદર્શને ઉત્તર આપ્યો કે, “હું નપુંસક-સંદ છું.” આ શબ્દો સાંભળતાં જ કપિલા તાડુકી ઉઠી કે, “જા, નીકળ અહિંથી.” સુદર્શન પણ એ જ આહતો હતો. એટલા માટે તે કપિલાના ઘેરથી જેમ હરણનું બચ્ચું વાઘણના મોઢામાંથી ભાગી છૂટે અને પ્રસન્ન થાય તેમ ભાગી છૂટ્યો; અને પ્રસન્ન થવા લાગ્યો.

હવે અહીં એક પ્રશ્ન થાય છે કે, સુદર્શન શેઠ બોદું સા માટે બોલ્યો? તે નપુંસક નહતો છતાં પણ પોતાને નપુંસક શા માટે કહેવાડ્યો? આ પ્રશ્નનો ઉકેલ આગળ ચથા-વસરે કરવામાં આવશે. અહીં તો કેવળ એટલું જ કહેવાનું છે કે, શેઠ આપત્તિમાં સપડાયા છતાં પોતાના શીલની રક્ષા કરી. માટે સુદર્શનના આ અરિતથી શીલની રક્ષા કરવાનો બોધપાઠ સો અને એ બોધપાઠને જીવનમાં ઉતારે તો તેમાં તમારું અને બીજાનું કલ્યાણ રહેલું છે.

1 1

વ્યાખ્યાન; સંવત્ ૧૯૯૨ શ્રાવણ વદી ૧૦ મંગળવાર

પ્રાર્થના

‘અશ્વિસેન’ નૃપ-કુલ તિલોરે, ‘વામા’ દેવીનો નંદ;

ચિન્તામણિ ચિત્તમે બસેરે, દૂર દલે દુઃખ દ્રઢ.

છવ રે વૃં પાર્થિ જિનેશ્વર વંદ. ॥ ૧ ॥

શ્રી પાર્શ્વનાથ ભગવાનની આ પ્રાર્થના કરવામાં આવી છે.

સ્મૃતિ, સ્તવન કે પ્રાર્થના જે કાંઈ કરવામાં આવે તે બધાનો ઉદ્દેશ ભગવાન પાર્શ્વનાથને ભેટવાનો હોયો બોધ્યો. આ ઉપરથી કાંઈ એમ કહી શકે કે, ભગવાન પાર્શ્વનાથને જ ભેટવાની ઈચ્છા કરવી એ શું મોહ કે રાગ કહેવાય નહિ! આ પ્રશ્નનો ઉત્તર એ છે કે, કદાચિત્ એમ કરવામાં અચરત રાગ પણ હોય, પરંતુ તે રાગ વીતરાગતાને પ્રાપ્ત કરાવે છે અને વીતરાગતાનો ગુણ પ્રાપ્ત કરવો તે આત્માની સિદ્ધિનું ઉત્કૃષ્ટ સાધન છે; તેથી ઊંચું કંઈ સાધન નથી. પાતંજલિના યોગશાસ્ત્રના સમાધિપદમાં કહ્યું છે કે—વીતરાગ વિષયં વા ચિત્તં વીતરાગના ધ્યાનમાં તન્મય થઈ જવું એ મમાધિનું એક સાધન છે અને તે સાધન સુવળ અને સરળ છે.

આ વાતને દષ્ટિમાં રાખીને જ યાનીઓ કહે છે કે, હે જીવ ! તું ભગવાન પાર્શ્વ-નોથના શરણમાં લીન થઈ જા. ભગવાન પાર્શ્વનાથમાં લીન થઈ જવું એટલે વીતરાગતામાં લીન થઈ જવું એ છે.

આ ઉપરથી ફરી એવો પ્રશ્ન ઉભો થાય છે કે, જ્યારે વીતરાગતામાં જ લીન થઈ જવું છે તો પછી ભગવાન પાર્શ્વનાથનું નામ જ શા માટે લેવામાં આવે ! આ પ્રશ્નનો ઉત્તર એ છે કે, વીતરાગ તો અનંત થઈ ગયા છે પણ અત્યારે આપણે કોઈ નામનું અવધાન હોવું જોઈએ. એટલા માટે ભગવાન પાર્શ્વનાથનું નામ લઈ તેમને ધંદન કરી તેમનામાં લીન થઈ જાઓ ! એમ કહેવામાં આવે છે.

ભગવાન પાર્શ્વનાથનું પૂરેપૂરું ચરિત્ર કહેવાનો તો અત્યારે સમય નથી એટલા માટે અત્યારે કેવળ એટલું જ કહું છું કે, તેઓ વીતરાગતાના ઉત્કૃષ્ટ સાધક હતા. તેમણે કરેલી સાધનાને અપનાવવા માટે જ તેમનું નામ લેવામાં આવે છે; એટલા માટે આપણે તેમના શરણમાં લીન થઈ જવું જોઈએ. ભગવાન પાર્શ્વનાથની સ્તુતિ કવિઓએ અનેક રીતિએ કરેલ છે પણ બધાનો સાર વીતરાગતા પ્રાપ્ત કરવી એ જ છે.

મનઃક્રાંતિએ ભગવાન પાર્શ્વનાથના દશ ભવના ચરિત્રનું વર્ણન કર્યું છે. તેમના નવમા ભવના ચરિત્રવર્ણનમાં કહ્યું છે કે, નવમા ભવમાં તેમનું નામ મરુભૂતિ હતું. મરુ-ભૂતિના મોટાભાઈનું નામ કમઠ હતું. કમઠ મરુભૂતિ ઉપર બહુજ રુષ્ટ રહેતા હતા. એક દિવસ રોષમાં ને રોષમાં કમઠે મરુભૂતિના માથા ઉપર સિલા ફેંકી તો પણ મરુભૂતિ શાન્ત રહ્યા અને ધોતાના ભાઈ ઉપર ક્રોધ ન કર્યો. આ સહિષ્ણુતા અને શાન્તિને કારણે મરુભૂતિ આત્મવિકાસ સાધતા ગયા અને કમઠ નીચે પડતા ગયા.

આને એવો પ્રસંગ ઉભો થયો પામે તો એમજ કહેવામાં આવે કે મેં એવો અપરાધ શો કર્યો હતો કે મારી સાથે એવો કુર્વ્યવહાર કર્યો અને મારી ઉપર સિલા ફેંકી ? પણ યાનીઓ તો એમ વિચારે છે કે, મારો ક્રોધને કોઈ અપરાધ હશે ! અને જો મારો અપરાધ નહિ હોય તો એથી મારા કર્મોની નિર્જનિ થશે ! આ પ્રમાણે વિચાર કરી યાનીઓ સહનશીલ થઈ શાન્તિ પકડે છે અને ફલરવણ ખીજનું પુણ્ય હરી લે છે, અને કુર્વ્યવહાર કરનાર પાપનો ભાગી બને છે.

દસમા ભવમાં કમઠ તો યોગી થયો અને મરુભૂતિ ભગવાન પાર્શ્વનાથ યંયા. ભગવાન પાર્શ્વનાથે કમઠને કહ્યું કે, તમને યોગક્રિયા સમજવાનું જ્ઞાન તો નથી તો પછી આ બધી ધમ્માલ શું કરો છો ! આ પ્રકારની ક્રિયા કરવાથી શો લાભ ! જો તમારે કોઈ ક્રિયા જ કરવી છે તો જ્ઞાન-ધ્યાનની ક્રિયા કરો !

કમઠે જવાબ આપ્યો કે, અમે તો યોગી છીએ. અમારા કામમાં કબલગીરી કરવાનો તમને શો અધિકાર છે ! તમે તો હાથી-ઘોડા પાળો અને રાજકાજ કરો. અમારા યોગીઓની વાતમાં વચ્ચે પડો નહિ, નહિ તો તેનું પરિણામ સાડું નહિ આવે ! પછી પરતાવો કરવાનો તમને વખત આવશે !

ભગવાને કહ્યું કે, એ તો દીક છે, પણ તમે જીલ્ટે, માર્ગે જઈ દુનિયાને ચક્કરમાં-

ભ્રમમાં શા માટે પાડો છો ? અને દુનિયાને બિલ્ટે માર્ગે શા માટે દોરી જાઓ છો ? કમલ યોગીએ જવાબ આપ્યો કે, અમે ભૂત-ભવિષ્યની બધી વાત જાણીએ છીએ એટલા માટે અમને કહેવાની કાંઈ જરૂર નથી. તમે તમારું કામ કરો !

ભગવાને ફરી યોગીને પૂછ્યું કે, જો તમે ભૂત, ભવિષ્ય અને વર્તમાનની વાત જાણો છો અને તમે ત્રિકાલદર્શી છો તો તમે જે આ લોકોને બાળી રહ્યા છો તે લોકોમાં શું છે તે બતાવો !

કમલે જવાબ આપ્યો કે, અગ્નિ દેવતા છે. બીજું શું છે ?

ભગવાને કહ્યું કે, એની અંદર શું છે !

કમલે જવાબ આપ્યો કે, કાંઈ પણ નથી.

ભગવાને પોતાના નોઢરને કહ્યું કે, એ લોકોને ફાંસે લાકડાને ફાંસું તો એમાંથી એક નામ નીકળ્યો. તે નામ અગ્નિમાં બળી રહ્યો હતો.

લોકો તો સાપને મનુષ્યનો શત્રુ માને છે અને તેના પ્રતિ દ્વેષ રાખે છે, પણ તે મનુષ્યનો શત્રુ નથી, તે પણ કોઈ કોઈ વાર મનુષ્યને સહાયતા કરે છે. એનાં અનેક ઐતિહાસિક ઉદાહરણો પણ મળે છે. ભગવાને તે નામની સાથે પણ પ્રેમ કર્યો અને તેને નવકાર મંત્ર સંભળાવી તેની સાથે એવો પ્રેમ કર્યો કે તે અગ્નિથી થનારી વેદના પણ ભૂલી ગયો, અને તે નામ મરીને ધરણેન્દ્ર નામનો દેવ થયો.

આ દૃશ્ય જોઈ લોકો કમલનો અવર્ણવાદ કરતાં કહેવા લાગ્યા કે, આ ત્રિકાલદર્શી હતા તો પછી તે લોકોમાં બળતા સાપને કેમ જોઈ ન શક્યા !

સંસારનો એવો રિવાજ જ છે કે, જ્યાંસુધી કોઈ પોલ જાણુવામાં આવતી નથી ત્યાંસુધી તે અમલકારના નામે ચલાવવામાં આવેલી પોલના ભ્રમમાં લોકો ફસાઈ જાય છે પણ પોલ છતી થયા બાદ કોઈ તેની જાળમાં ફસાતું નથી. ચાલાકી જ્યાંસુધી ખુલ્લી થતી નથી ત્યાંસુધી જ ચાલાકી ચાલે છે.

લોકોને પોતાનો અવર્ણવાદ બોલતાં જોઈ કમલે વિચારવા લાગ્યો કે મારી ચાલાકી અહીં ચાલશે નહિ. આ રાજકુમારે મારી બધી પોલ ખુલ્લી કરી નાખી છે અને મારું અપમાન કર્યું છે. એ કારણે તેને રાજકુમાર ઉપર બહુ ક્રોધ આવ્યો અને ક્રોધાવેશમાં તેણે એવું નિદાન કર્યું કે, મારી અગ્નિક્રિયાના ફલસ્વરૂપ હું આ રાજકુમારને માટે દુઃખદાયક બનું.

દીક્ષા લીધા બાદ ભગવાન પાર્શ્વનાથે ન્યારે કમોત્સર્ગ કર્યો ત્યારે અસુર બનેલા તે યોગીએ તેમની ઉપર ચૂસળધાર વરસાદ વરસાવ્યો, પણ ભગવાન તો ધ્યાનમાં જ દૃઢ ચિત્તે બેસી રહ્યા, અને મનમાં વિચારવા લાગ્યા કે, આ મારા આત્માને ઉપરાન્ત કરી રહ્યો છે, મને કોઈ પ્રકારની હાનિ પહોંચાડતો નથી.

ભગવાન પાર્શ્વનાથનું સ્મરણ તો તમે પણ કરતા હશો પણ શા માટે ! “ પરમેશ્વરે પારસનાથ ! ” એ કહેવત પ્રમાણે તો ભગવાન પાર્શ્વનાથનું સ્મરણ કરતા નથી ને ! જો તમે સ્વાર્થને માટે ભગવાન પાર્શ્વનાથને લજ્જતા હો તો તમે ભગવાન પાર્શ્વનાથને જાણી

શક્તિ નથી એમ જ કહેવું જોઈએ. સ્વાર્થની પૂર્તિ તો ખીજાએ પણ કરી શકે છે; માટે ભગવાન પાર્શ્વનાથને સમાધિભાવ પ્રાપ્ત કરવા માટે લાગે. પાર્તજલિ યોગ શાસ્ત્રમાં સમાધિ-ભાવ પ્રાપ્ત કરવાનું એક સાધન વીતરાગનું ધ્યાન ધરવું એ પણ બતાવવામાં આવ્યું છે. વીતરાગતા પ્રાપ્ત કરવા માટે ભગવાન પાર્શ્વનાથની પ્રાર્થના કરતા રહેશે તો કોઈ દિવસ વીતરાગતા પણ પ્રાપ્ત થશે અને ઉત્તમ સમાધિ પણ મળશે. ચાનીજનો કહે છે કે, ભગવાન પાર્શ્વનાથનું ભજન અને ધ્યાન કરવાથી વીતરાગતા આવે છે તો એ કથનમાં કોઈ પ્રકારનો સંદેહ નથી.

અસુરદ્વારા જેમ જેમ વરસાદ વધારે મૂસળધાર વરસાવવામાં આવતો હતો તેમ તેમ ભગવાનનું ધ્યાન પણ વધતું જતું હતું. તેમના ધ્યાનની અગ્નિ પણ વધારે પ્રજ્વલિત થતી હતી, પરંતુ જેને એકવાર નવકાર મંત્ર સંભળાવ્યો હતો તે નામ કેવી રીતે ઉપકારનો બદલો આપે છે તે જુઓ:—

આ બાજુ ધરણેન્દ્ર દેવનું આસન કંપાષ્ઠગાન થયું. તે ભગવાન પાર્શ્વનાથની પાસે આવી ફેણદ્વારા ભગવાનની ઉપર છાયા કરી અને પુંછડી ઉપર ભગવાનને ઉપાડી લીધા; પણ ભગવાનના મનમાં મૂસળધાર વરસાદ વરસાવનાર અસુરની ઉપર ન તો કોઈ પ્રકારનો દ્રેષભાવ હતો, તેમ વરસાદથી રક્ષા કરવા માટે છાયા કરનાર ઉપર ન કોઈ રાગભાવ હતો. આખરે હિન્દે કમદ અસુરને ધમકાવ્યો ત્યારે તેના માનનો ભંગ થયો અને વરસાદને બંધ કરી તે ભગવાનના શરણે આવ્યો. ભગવાને તેને શાન્તિ આપી અને એ પ્રમાણે તે પણ સમક્ષિત થયો; અને એ રીતે તેનો પણ સુધાર થઈ ગયો. જે ભગવાને તે કમદ અસુર ઉપર પણ વીતરાગ-ભાવ જ રાખ્યો, તેમની અખંડ અને અવિચ્છિન્ન એવી પ્રાર્થના કરતા રહ્યો કે:—

‘ ચિન્તામણી ચિત્તમે’ બસે રે, દૂર ટલે દુઃખ દંદ ’

ભગવાન પાર્શ્વનાથેથી ચિન્તામણિ મારા ચિત્તમાં વસી રહેલ છે એ વિશ્વાસની સાથે પરમાત્માના ધ્યાનમાં એકતાર થઈ જાઓ તો પછી તમારામાં કોઈ પ્રકારનો ભય રહેવા પામશે નહિ—તમને કોઈ આગળી પણ ચીંધી શકશે નહિ ’

હવે શબ્દાન્તરથી ભગવાન પાર્શ્વનાથે આપેલી શિક્ષાનું વર્ણન શાસ્ત્રદ્વારા કરું છું. ભાવ અને તત્ત્વ તો ભગવાન પાર્શ્વનાથની શિક્ષામાં જે છે તે જ આ શિક્ષામાં છે.

અનાથી મુનિનો અધિકાર—૨૬

અનાથી મુનિ રાજા ઔણિકને કહે છે કે, હે રાજન! હું આ શરીરનો નાથ ન હતો. જો હું શરીરનો નાથ હોત તો તેની દ્વારા જ હું કષ્ટોને કેમ પામત ? આજ પ્રમાણે આ શરીર પણ મારું નથી ! જો એ શરીર મારું હોત અને હું એનો નાથ હોત તો શરીરમાં પીડા જ પેદા થવા કેમ દેત ? આ પ્રમાણે વિચાર કરવાથી હું નિશ્ચય ઉપર આવ્યો કે, હું આ શરીરના કારણે જ ભૂત, ભવિષ્ય અને વર્તમાનમાં દુઃખ પામ્યો છું. આમ હોવા છતાં પણ:—

વે બી લય માને યથા રે, સૂને ઘર વૈતાલ;
ત્યેાં મૂરખ આત્મ વિષે રે, માન્યા જગ ભ્રમજનલ.

આ કથનાનુસાર મેં ભ્રમને કારણે અનેક દુઃખો વહોરી લીધા છે.

વહેમને કારણે કેવાં કેવાં ભૂતો પેદા કરવામાં આવે છે એ વાત તો તમે જાણો જ છો. શરીરને પોતાનું માનવું એ પણ એક પ્રકારનો વહેમ જ છે. આત્મા ભ્રમને કારણે જ શરીરને પોતાનું માની રહ્યો છે, પણ એમ વિચારતો નથી કે આ શરીર મારું નથી આજ પ્રમાણે ભ્રમને લીધે આત્મા બીજાને સુખ દુઃખનો આપનારો માની રહ્યો છે. પરંતુ-
सुखस्य दुःखस्य न कोऽपि दाता, परो ददातीति क्लृप्तिरैवाम् । સુખ અને દુઃખને આપનારો બીજો કોઈ નથી, પણ આ આત્માદ્વારા જ સુખ કે દુઃખ પેદા થાય છે. શરીર તો એક સાધન કે હથિયાર છે. શરીરને જો કોઈ દુઃખ આવે તો પણ આ આત્મા દુઃખી થઈ શકતો નથી. આ સિવાય જો શરીરને કારણે જ આ આત્માને દુઃખ પેદા થાય છે તો શરીરમાં જ આ આત્માને આવડું ન પડે, એવો પ્રયત્ન કેમ કરતો નથી ! ન્યાંસુધી આત્મા શરીરની સાથે છે ત્યાંસુધી જ તેને દુઃખ છે. શરીરનો સંબંધ છોડ્યા બાદ તેને કોઈ પ્રકારનું દુઃખ થઈ શકતું નથી. એ વાત એક ઉદાહરણ દ્વારા સમજાવું છું.

અગ્નિ ઉપર તપેલામાં પાણી ગરમ કરવા મુક્યું હોય ત્યારે પાણીના તપેલાને સન્-સન્ અવાજ કરતું તમે જોયું હશે. ‘સન્-સન્’ એવો અવાજ કરી શું કહે છે એને માટે એવી કલ્પના કરવામાં આવે છે કે, પાણી કહે છે કે, અગ્નિની એવી તાકાત નથી કે મને કંઈ આપી શકે ? મારામાં એવી શક્તિ છે કે, હું અગ્નિને બુઝાવી શકું છું’ પણ શું કહે ! વચ્ચે આ પાત્ર આવી ગયું છે અને એ કારણે જ મારે કંઈ સહન કરવું પડે છે. હું આ પાત્રની સાથે હોવાથી બંધનમાં પડી ગયો છું અને કંઈ બોગવી રહ્યો છું.

માનીજનો પણ એ જ વિચારે છે કે, જે પ્રમાણે પાણી પાત્રની સાથે હોવાથી જ અગ્નિને લાઇને ઉકળે છે, તે જ પ્રમાણે મારો આત્મા તો દુઃખ રહિત છે પણ શરીરની સાથે હોવાથી દુઃખ અનુભવી રહ્યો છે. કર્મચેતના અને કર્મફળ ચેતનાથી જ આ આત્મા કંઈ બોગવી રહ્યો છે. આમ હોવા છતાં કર્મને દોષ આપવાની જરૂર નથી. આત્માએ સાવધાન થવું જોઈએ.

માનો કે કોઈ માણસ આધજાની માફક આંખો બંધ કરી જતો દત્તો. રસ્તામાં તેનું માથું એક ચાંબલાની સાથે ભટકાયું અને તેનું માથું કુટી ગયું. એ કારણે તે ચાંબલાને મારવા લાગ્યો. આમ કરનારને તમે શું કહેશો ! એમજ કહેશો કે ચાંબલાનો શું અપરાધ છે કે તેને મારી રહ્યો છે, એ તો જડ છે, માટે તારે સાવધાની રાખવી જોઈતી હતી.

આ જ પ્રમાણે કર્મ પણ જડ છે. એટલા માટે કર્મને દોષ આપવાથી શા લાભ ? પણ કર્મચેતના અને કર્મફલ ચેતનાને ભિન્ન માની આત્માનો વિવેક કરે તો દુઃખ જ રહેવા પામશે નહિ !

મુનિ કહે છે કે, હે રાજન્ ! મારા સગીરમાં અમલ વેદના થવા લાગી. મારા પિતાથી એ દુઃખ જોઈ શકતું ન હતું તેઓ કહતા હતા કે, મારો પુત્ર નો યજ્ઞો સદન-

શીલ છે પણ અત્યારે તેને વધારે વેદના થતી હોવાથી તે સહી શકતો નથી; ત્યારે જ તે દુઃખી થાય છે. બેટા ! હમણાં જ તારું દુઃખ દૂર કરું છું, એમ વારંવાર તેઓ કહેતા હતા.

પિયા મે સન્ન સારંપિ, દિજ્ઞા હિ મમ કારણા ।

ન ય દુઃસ્વાચ વિમોચન્તિ, એસા મજ્ઞ અણાહયા ॥ ૨૪ ॥

આજકાલ પૈસાને મોટા માનવામાં આવે છે કે પોતાના પુત્રને ! આજકાલ તો બધા પૈસાની સાથે મિત્રતા બાંધે છે. એવી કહેવત જ આજુ ચર્ચ પડી છે કે:—

માત કહે મેરા પૂત સપૂતા, બહન કહે મેરા લૈયા ।

ઘરડી બેરુ થેં કહે, સખસે બડા રૂપૈયા ॥

આજકાલ તો એવું પણ સાબળવામાં આવ્યું હશે કે પૈસાના માટે પિતાએ પુત્રને કે પુત્રે પિતાનું ખૂન કરી નાંખ્યું હોય ! દેટલાક લોકો તો પુત્રનો અર્થ જ એવો કરે છે કે જે કમાવીને આપે તે જ પુત્ર છે. આવી દયામાં પૈસો મોટો થયો કે પુત્ર !

અનાથી મુનિ કહે છે કે, હે રાજન્ ! મારા પિતા એવા ન હતા. તેઓ પુત્રની આગળ પૈસાને મહત્ત્વ આપતા નહિ ! જ્યારે વૈદ્યો માડું સરીર તપાસવા આવ્યા ત્યારે મારા પિતાએ વૈદ્યોને કહ્યું કે, મારા આ પુત્રને સાત્તે તાત્તે કરી આપો તો હું મારું બધું આપી દેવા તૈયાર છું. હું મારા ઘરની બધી સાર રૂપ ગીજ આપને આપીશ અને હું બાલી હાથે બહાર નીકળી જઈશ; પણ ગમે તે રીતે મારા પુત્રને સાત્તે કરો. ધન કરતાં મારે પુત્ર અને વધારે વડાલો છે, માટે મારા પુત્રની ગમે તે બોલે રક્ષા કરો. વાસ્તવમાં પાતિ-રક્ષાતીતિ પિતા અર્થાત્ જે રક્ષણ કરે, પાલન પોષણ કરે તે જ પિતા છે. આજ પ્રમાણે પુત્રની વ્યાખ્યા કરતા કહ્યું છે કે, પુમાતીતિ પુત્ર અર્થાત્ જે પવિત્ર કરે તે પુત્ર. આ વ્યાખ્યાનો એવો અર્થ નથી કે મર્થાબાદ પુત્ર સ્વર્ગમાં મોકલી આપશે. એવો અર્થ તો કોઈ સ્વાર્થાએ કયો હશે ! વાસ્તવમાં તો પિતાને જે પવિત્ર કરે તે જ પુત્ર છે.

મુનિ કહે છે કે, હે રાજન્ ! મારા પિતા, પિતાપુત્રના આ સંબંધને બચાવ જણાતા હતા. એટલા જ માટે તેઓ વૈદ્યોને વારંવાર કહેતા હતા કે, મારા પુત્રને સાત્તે તાત્તે કરી આપો તો તમે જે માગો તે આપવા તૈયાર છું. પિતાના આ પ્રભેશનથી વૈદ્યો બહુ સાવધાનીપૂર્વક મારી દવા કરવા લાગ્યા; પણ મારો રોગ સાત થયો નહિ. આવી મારી અનાયતા હતી. પિતા અને પોતાનો માનતા હતા અને હું પિતાને પોતાના માનતા હતા, પણ વાસ્તવમાં હું તેમનો ન હતો અને તેઓ મારા ન હતા અને એટલા માટે તેઓ મને દુઃખમુક્ત કરી ન શક્યા તેમ હું પણ તેમને દુઃખમુક્ત કરી ન શક્યો. જેવો હું અનાય હતો, તેવા જ મારા પિતા પણ અનાય હતા.

અનુયોગદાર સૂત્રમાં એક ઉદાહરણ આપવામાં આવેલ છે, જેનો સાર એ છે કે:—

પાન ઝર-તા દેખકર, હંસી બે કુંપરિયાં ।

મોય ધીતી તોય ધીતસી, ધીરી વાપરિયાં ॥

પાદમાં ત્યારે પાણીને પડવા લાગે છે ત્યારે કુંપળો ફુટે છે. પાદમાં નીચે પડતાં બેઈ કુંપળો હસીને કહેવા લાગ્યાં કે હવે તમે પડી ગયા. હવે બંને મળ કરીશું. આ

સાંભળી પાદડાં કહેવા લાગ્યા કે ધૈર્ય રાખો. તારા માટે પણ એવો એક દિવસ આવશે જ્યારે તારે પણ નીચે પડવું પડશે !

હે રાજન ! શું ખીજ લોકોની પણ આવી દસા થતી નહિ હોય ! એ દશાને તો બધાને પ્રાપ્ત થવું પડશે. એ તો સાધારણ નિયમ છે. રોજ તો બધાને યાય છે, પણ શું કોઈ કોઈનો રોજ લઈ શકે છે ! મારા પિતાએ મારું દુઃખ દૂર કરવા પ્રયત્ન કર્યો પણ તેઓ મારા દુઃખને દૂર કરી શક્યા નહિ, તેમ હું પણ તેમને ચિંતામુક્ત કરવા ચાહતો હતો પણ ચિંતામુક્ત કરી શક્યો નહિ ! એનું કારણ એ જ હતું કે, હું પણ અનાથ હતો અને તેઓ પણ અનાથ હતા. મને વિચાર થયો કે, હું અનાથતાના કારણે અનંતકાળથી વેદના ભોગવી રહ્યો છું માટે મારે અનાથતાને જ દૂર કરવી જોઈએ; આ પ્રમાણે નિશ્ચય કરી મેં મારી અનાથતાને દૂર કરી.

સુદર્શન ચરિત્ર—૨૬

અનાથી મુનિની માફક તમે લોકો પણ તમારી અનાથતાને દૂર કરો. તમે લોકો કોઈ ઉચ્ચ આદર્શને અનુસરી શકો નહિ તો સામાન્ય આદર્શને તો અવગ્રહ અનુસરી શકો છો. સુદર્શન ધણી ઋદ્ધિમાન હતો પણ તે ઋદ્ધિ વગેરે કરતા પોતાના ચરિત્રને જ વધારે મહત્ત્વ આપતો હતો. એટલા માટે કપિલાના પંજભાથી છટી જવાને કારણે તેને ધણી પ્રસન્નતા થઈ. કોઈ માણસની પાસે હજારો રૂપિયાની થેલી હોય અને તે ચોરોના પંજભાથી સલામત છટી જાય તો તેને કેટલી બધી પ્રસન્નતા થાય ? આજ પ્રમાણે સુદર્શનની પાસે શીલની સંપત્તિ હતી એટલે તે કપિલાના પંજભાથી સલામતીપૂર્વક છટી ગયો તથા તેને ધણી પ્રસન્નતા થઈ. જેઓ સુદર્શનની માફક શીલની સંપત્તિની રક્ષા કરે છે તે લોકો સુદર્શનને શીલ રક્ષાથી કેટલી પ્રસન્નતા થઈ હશે તેનું અનુમાન કરી શકે છે. પણ જેઓ જીવોના શુભાગ છે અને શીલનું મહત્ત્વ જાણતા નથી તેઓ સુદર્શનની પ્રસન્નતાનું અનુમાન શું કરી શકે !

હવે સુદર્શને પોતાને નપુસક શા માટે કહ્યો એનો આશય સમજ થોડો વિચાર કરો. તેણે યાનભાવથી જ ‘હું નપુસક છું’ એમ કહ્યું હતું સુદર્શનની હમેશાને માટે એવી ભાવના હતી કે “હું પરસ્ત્રીને માટે હંમેશા નપુસક જ રહું !” પરસ્ત્રીને માટે મને એતના કે રક્ષણ જ થાય નહિ !

આ ઉપરથી કોઈ એમ કહે કે, નપુસક ન હોવા છતાં પોતે નપુસક છે એમ માનવું એ તો અસત્ય કહેવાય ! પણ યાનના માર્ગમાં એમ જ બને છે. કહ્યું પણ છે કે:-

માતૃવત પરદારેષુ પરબ્રહ્મેયુ લોટવત ।

આત્મવત સર્વમૂતેષુ યઃ પદ્યતિ સ પણ્ડિતઃ ॥—હિતોપદેશ.

‘પરસ્ત્રીને માટે હું નપુસક છું’ સુદર્શનનું આ કથન એ અનુચિત કે ખોટું કહેવામાં આવે તો, પરસ્ત્રીને આત્મની સમાન, પરબ્રહ્મને દેહાની સમાન અને બધા જીવોને આત્માની સમાન માનવા એ નીતિ કથનની અર્થ મંગતિ કેમ થઈ શકશે ! જ્યારે સુદ-

શન જેવી ઉન્નત ભાવના ભાવવામાં આવે ત્યારે જ પરસ્ત્રીને માતાની દ્રષ્ટિએ જોઈ શકાય છે, અને આજ દ્રષ્ટિએ સુદર્શન પણ પોતાને પરસ્ત્રીને માટે નયુસક સમજતો હતો !

હવે કોઈ એમ કહે કે, પરસ્ત્રીમાં તો વેશ્યાનો પણ સમાવેશ થઈ જાય છે તો શું વેશ્યાને પણ માતાની સમાન માનવી ? આ પ્રશ્નને ઉત્તર એ છે કે, જે વેશ્યાને માતાની દ્રષ્ટિએ માનવામાં ન આવે તો તેના પ્રતિ વેશ્યાની ભાવના બાકી રહેશે, અને પરિણામે વિકાર પણ દૂર યાશે નહિ ! વિકાર તો દૂર ત્યારે જ થાય કે જ્યારે સ્વસ્ત્રીની સિવાય બધાને માતાની સમાન માનવામાં આવે.

કોઈ દાકતર, કોઈ રોગી સાધુ કે વેશ્યાને રોગને દૂર કરવા માટે કંઈ દ્રષ્ટિએ જુએ છે ? તે તો બન્નેને રોગને દૂર કરવા માટે સમાન દ્રષ્ટિએ જ જુએ છે ! આ જ પ્રમાણે વેશ્યાને પણ માતાની સમાન માનવામાં આવશે ત્યારે જ વિકાર દૂર થઈ શકશે, ઉદાહરણ તરીકે કોઈએ કહ્યું કે, આ મંત્રને જાપ કરવાથી નાગણુ પણ કુલની માળા બની જશે તો એ મંત્રના જાપથી નાગણુને કુલની માળા બનાવવી એ સાડું છે કે તેને વિષ વાળા વધારે બનાવવી એ સાડું છે ? આજ પ્રમાણે વેશ્યા પણ વિષ ચકાવનારી છે. હવે તેને માતા કહેવાનો જાપ કરવાથી તેને કુલની માળા જેવી બનાવવી એ સાડું છે, કે નાગણુ જેવી વિષ ચકાવનારી બનાવવી એ સાડું છે ! માતા માનવાથી તે વિષ ચકાવનારી વેશ્યા પણ નિર્વિષ બની જાય છે. આજ કારણે સુદર્શને કપિલાને કહ્યું કે, હું નપુસક છું ; કારણ કે, તે કપિલાને માતા માનતો હતો, અને માતાને માટે બધા નપુસક જ છે. એટલા માટે સુદર્શને જે કાંઈ કહ્યું હતું તે ઠીક જ કહ્યું હતું, કપટ કરીને તેણે કાંઈ બોલ્યું કહ્યું ન હતું. સુદર્શનમાં માતાને માટે નપુસક રહેવાની અને પરસ્ત્રીને માતા માનવાની જે ભાવના હતી, એ ભાવનાને કારણે સુદર્શન પોતે પણ બધો મધો અને કપિલાને પણ બચાવી.

સિધ્ધા નિચમ પરધર જાને હા, જહાં રહતી હો નાર,

નિજધર રહકે ધર્મ આરાધે, શિયલ શુદ્ધ આચાર. ॥ ધન ૦ ૩૦ ॥

સુદર્શન ઘેર આવી વિચારવા લાગ્યો કે, આ કપિલા માતાનો હોય નથી પણ મારા શરીરનો જ હોય છે. તેને મારા શરીરની મોહિની લાગી હતી એ કારણે જ તેણીએ એમ કર્યું ; પણ જો હું કોઈના ઘેર જ જતો ન હોત તો આનો અવસર જ કેમ આવતો ? જે થયું તે થયું પણ જે માર્ગે જવાથી જીવનનું જોખમ હોય તે માર્ગે ન જ જવું એ જ સાડું છે ; એટલા માટે હવે હું એ નિશ્ચય ઉપર આવું છું કે, હવેથી હું જ્યાં સ્ત્રીના વસવાટ હોય તે ઘેર જઈશ નહિ. રાજાને લા કે રાજસભામાં જવું પડે તો એ વાત જુદી છે.

સુદર્શન તો આ પ્રમાણે વિચાર કરી રહ્યો હતો જ્યારે કપિલા જુદો જ વિચાર કરી રહી હતી કે, આ શેઠ દેખાવમાં તો કેટલો બધો સુંદર છે પણ તે નપુંગક નીકળ્યો. જ્યારે તે નપુંગક છે તો તેની સ્ત્રી શું કરતી હશે ! તેની સ્ત્રી તો સતી કહેવાય છે પણ તે કેવી હોય છે તેની ખબર આજે પડી ગઈ. રાજાના ધરની કેવી સ્થિતિ હોય છે તે તો મેં જોયું જ હતું અને આજે શેઠના ધરની સ્થિતિ પણ જાણવામાં આવી ગઈ. બધી સ્ત્રીઓ મારા જેવી જ હોય છે તે હું બરાબર સમજી ગઈ છું. એ તો સાડું થયું કે શેઠને

હું આજે ઘેર તેડી આંખી અને બધી વ્રત ઝાણી થઈ; પણ પુરુષો કેવા હોય છે કે તેઓ નપુંસક હોવા છતાં પણ વિવાહ કરી પોતાની ગજુના પુરુષોમા દરાવે છે.

પુરોહિત કપિલ બહારગામથી ઘેર આવ્યો. કપિલા બહે કાંઈ ઘટના બની જ ન હોય તેમ કાંઈ બોલી નહિ ! તે સારી રીતે બજીતી હતી કે શેઠ બહે નપુંસક હોય પણ તે ગુપ્ત વાત કાંઈને કરે એવો નથી. વળી, તેણે મારી સામે આ ગુપ્ત વાત કાંઈને ન કહેવાના સોગંદ ખાધા છે. આ પ્રમાણે વિચાર કરી કપિલાએ કપિલને કાંઈ વાત કહી નહિ !

ખીજે દિવસે કપિલ સુદર્શનને મળ્યો. ત્યારે કહ્યું કે, “હવે તો તમે મારે ઘેર પણ આવતા જ નથી તેનું શું કારણ ?” સુદર્શને જવાબ આપ્યો કે, “કાંઈને ઘેર નહિ જવાનું મેં મત લીધું છે.” કપિલે કહ્યું કે, “એ મત તો તમે પહેલાં પણ લીધું હતું.” સુદર્શને ઉત્તર આપ્યો કે, “પહેલાં મિત્રને ત્યાં જવાની છૂટ રાખી હતી પણ હવે મિત્રને ત્યાં પણ ન જવાનું મત લીધું છે. કેવળ તમારે ત્યાં જ નહિ પણ કાંઈને ત્યાં ન જવાનું મત લીધું છે. ફક્ત રાજાને ત્યાં કે રાજસભામા જવાની છૂટ રાખી છે. મારો આ વિચાર ગાંધી તમને પ્રસન્નતા થવી જોઈએ.”

પ્રત્યેક માણસે એકવાર ઠોકર લાગ્યા બાદ હોશીયાર થવું જ જોઈએ. જે એકવાર ઠોકર ખાઈને પણ હોશીયાર થતો નથી તે મૂર્ખ છે.

જે હમેશા સાવધાન રહે છે તે પરમાત્માના જેવો છે. આ સંસારમા જે કોઈ દિવસ ઠોકર ખાતો જ નથી તેના વિષે કહેવું જ શું ? પણ જે ઠોકર ખાય છે તે લોકો બે પ્રકારના હોય છે. એક તો અંતરાત્મા અને બીજો બહિરાત્મા. અંતરાત્મા તે છે કે, જે એકવાર ઠોકર ખાઈને સાવધાન થઈ જાય છે, અને બહિરાત્માઓ ઠોકર ખાવા છતાં પણ સાવધાન થતા નથી; પણ વારંવાર તે ઠોકર ખાધા કરે છે. ન્યારે બાહ્ય વસ્તુઓના ખોટા ભપકામા જ જે લોકો અંતર્ગત જાય છે અને વસ્તુના મૂળ સ્વભાવને જે લોકો જૂઠી જાય છે તે બધા બહિરાત્માઓ છે.

આજે બાહ્ય વસ્તુઓના ભપકામા લોકો અંતર્ગત જતાં વધારે જોવામા આવે છે. ખાન-પાન તથા પહેરવેશમા આજે બહારનો ભપકો જ જોવામા આવે છે. તમે લોકો હિંદુસ્થાનમા જન્મ્યા છો અને હિંદુસ્થાનમા જ તમારું પાશન-પેલણ થયું છે છતાં પણ તમે તમારું ખાન-પાન, ભાષા તથા પહેરવેશ વિલાયત જેવો બનાવવા ચાહો છો. ભારતીય સંસ્કૃતિને જૂઠી જઈ બહે પરદેશની સંસ્કૃતિને અપનાવવા ચાહતા હો એવું જણાય છે. યોગસરોય ભારતના હકિમ યજ્ઞ ભારતમાં આવ્યા છે. તેને ભારતીય પોચાક પહેરવાનું કહેવામા આવે તો શું તે પહેરશે ? તે તો કદાચ એવો જવાબ આપશે કે, તમે બેવકૂફ છો ! અને મૂર્ખ નથી ! અને દશ હજાર માઇલનો દરીયાઇ રસ્તો કાપીને કાંઈ અમારી સંસ્કૃતિ ખોવા અહીં આવ્યા નથી, પરંતુ રાજ્યશાસન કરવા અને અમારી સંસ્કૃતિનો પ્રચાર કરવા અને અન્ને આવ્યા છીએ. આજે ભારતીયો પાશ્ચાત્ય સંસ્કૃતિને અપનાવી રહ્યા છે, અને પૌર્વાત્ય-ભારતીય સંસ્કૃતિને જૂઠી રહ્યા છે. આનું કારણ વર્તમાન શિક્ષા-પ્રણાલી છે. આજની શિક્ષા ભારતીય સંસ્કૃતિનો નાશ કરી રહી છે. વાસ્તવિક શિક્ષા દેવી હોવી જોઈએ અને માટે એક કહેવત છે કે:—

જેસા ખાવે અન્ન, વૈસા હોવે મન ।

જેસા ખીવે પાની, વૈસી હોવે વાણી ॥

આ કહેવત પ્રમાણે જેવો આચાર વિચાર રાખવામાં આવશે તેવાજ તમારા સંસ્કારો ધરાશે. ભારતની સંસ્કૃતિ જીવનને સંસ્કૃત બનાવે છે જ્યારે પાશ્ચાત્ય સંસ્કૃતિ જીવનને વિકૃત બનાવનારી છે.

આ ભારતભૂમિ પુણ્યભૂમિ છે. આ દેશની યરાળરીંગોઈ દેશ કરી શકતો નથી, પણ તમે આ દેશની સંસ્કૃતિને જૂલી જઈ યુરોપની સંસ્કૃતિને અપનાવી રહ્યા છો. જ્યારે ભારતમાં મુસલમાન બાદશાહો આવ્યા હતા ત્યારે તેમણે ભારતને અપનાવ્યો હતો. ભારતને પોતાની સંસ્કૃતિ તેમણે આપી હતી અને ભારતની સંસ્કૃતિ તેમણે પણ સ્વીકારી હતી. તેઓએ ભારતની સંસ્કૃતિનો નાશ કરી પોતાની સંસ્કૃતિ ભારતને અપનાવવાનો કદાચદ કયો ન હતો. જો કે પાછળથી ફેટલાક બાદશાહો ધર્માધતાને કારણે ભારત ઉપર જુદાં જુદાં ગુનારતા હતા પણ એ જુદાં જુદાં પણ ભારતમાં વીરતા આવી હતી; પણ આજની શિક્ષા અને સંસ્કૃતિનું 'મીઠું વિપ' એવું છે કે, શિક્ષાની સાથેજ ભારતીય સંસ્કૃતિનો નાશ કેવી રીતે થઈ રહ્યો છે તેનો વિચાર કરો અને ભારતીય સંસ્કૃતિની રક્ષા કરવાનો પ્રયત્ન કરો. ભારતભૂમિ પુણ્યભૂમિ છે. આજ પુણ્યભૂમિમાં ભગવાન પાર્શ્વનાથ જેવા મહા પુરુષ થયા હતા. એ મહા પુરુષની શિક્ષાને અપનાવી જીવનમાં સ્થાન આપશો તો તેમાં તમારું કલ્યાણ જ છે.

વ્યાખ્યાન : સંવત ૧૯૯૨ શ્રાવણ વહી ૧૧ બુધવાર

પ્રાર્થના

ધન-ધન જનક 'સિદ્ધારથ', ધન 'ત્રિસલા' કે આતરે પ્રાણી;
જ્યાં સુત જયો તે ગોઠ ખિલાયો, બર્હમાન વિખ્યાતરે પ્રાણી.

શ્રી મહાવીર નમે વરનાણી. ॥ ૧ ॥

શ્રી મહાવીર ભગવાનની આ પ્રાર્થના કરવામાં આવી છે.

પરમાત્માની પ્રાર્થનામાં આત્માએ મુખ્યતઃ કયા તત્ત્વનો વિચાર કરવો જોઈએ, એ વિશે ધણીવાર ચર્ચા કરવામાં આવી છે. આજે પણ એ વિશે હું શોડુંક કહું છું.

પરમાત્માની પ્રાર્થના કરતી વખતે મુખ્યતઃ આત્મતત્ત્વનો વિચાર કરવો જોઈએ. સંસારમાં દ્રવ્ય અને પર્થોય બન્ને જોવામાં આવે છે, પણ પર્થોયોનો મૂળ આધાર તો દ્રવ્ય જ છે. દ્રવ્ય ન હોય તો પર્થોય કોની બને ! સોનાના દામીનાને તો સોડો જુએ છે પણ જો સોનું જ ન હોય તો દામીનો કેવી રીતે બને ? સોડું એ દ્રવ્ય છે અને દામીનો

એ તેની પર્ચાય છે. પણ આજ કાલ લોકો દ્રવ્યને તો ભૂલી જાય છે અને કેવળ પર્ચાયને પકડી બેસે છે. પણ લોકોની આ ગભીર ભૂલ છે એટલા માટે કેવળ પર્ચાયને પકડી ન બેસતા દ્રવ્યને પણ જુઓ.

આત્મતત્ત્વ એ મૂળ દ્રવ્ય છે. શરીર એ તેની પર્ચાય છે. આ આત્માએ અનેક શરીરો ધારણ કર્યા છે; પણ એથી આત્માની ઇષ્ટસિદ્ધિ માધી શકાઈ નથી. આત્મતત્ત્વને ન ભૂલો તો તેમા તમારુ કલ્યાણ છે આ પ્રમાણે કહેવુ એ મારુ કામ છે, અને કરવુ એ તમારુ કામ છે વૈષ્ણુ દવા અને તેનો ગુણ બતાવી શકે, પણ દવા ખાવી એ તો રોગીનું જ કામ છે. આ જ પ્રમાણે જ્ઞાનીજનો દ્રવ્ય અને પર્ચાયનો તાત્ત્વિક વિચાર જણાવે છે, હવે એ તાત્ત્વિક વિચારને સમજી વ્યવહારમા લાવવો એ તો તમારુ જ કામ છે

જ્યેાં કંચન તિહુંકાલ કહીજે, ભુપણ નામ અનેકરે,

ત્યેાં જગજીવ ચરાચર યોની હૈ, ચૈતન ગુણ એકરે

જે પ્રમાણે સોનું દ્રવ્ય તો એક જ છે પણ તેના ધરણા જુદી જુદી જાતના બની શકે છે તે જ પ્રમાણે ચરાચર યોનિ અનેક પ્રકારની છે પણ ચૈતન્ય ગુણ તો બધામા એક સમાન જ છે. તે ચૈતન્ય ગુણને જુઓ કેવળ શરીરની પર્ચાયમા જ પડ્યા ન રહો.

અપનો આપ વિષય યિર આતમ, મોહં હંસ કહાયરે-પ્રાણી.

આ પ્રમાણે દ્રવ્યનો મુખ્યત્વે વિચાર કરવો જોઈએ પર્ચાયની કીમત આકતા આકતા તો અનંત કાળ ચાલ્યો ગયો, હવે કેટલો વખત એમા પડ્યો રહ્યું ? એમ આત્માએ વિચાર કરવો જોઈએ. કોઈ સરાફ સોનાનું મૂલ્ય ન આકતા ઘાટનું જ મૂલ્ય આપીને ખરીદી કર્યા કરે, તો તો તેને દીવાળું વહેણું કાઢવુ પડે સરાફ તો સોનાની જ કીમત આકે ■ તે જ પ્રમાણે તમે પણ કેવળ પર્ચાયને ન જોતા, દ્રવ્ય-શ્રવને જુઓ દ્રવ્યશ્રવને જોવાથી વિષય રિધર ચર્ષ જશે અને એમ દરવાથી તે 'સોહ'નો હસ બની જશે '- 'અનહયક' બની જશે. 'સોહ'નો અર્થ જેવો તે છે તેવો જ હું છું. અને 'હંસ'નો અર્થ જેવો હું છું તેવો જ તે છે. અર્થાત્ હું જ તે છું. અનહયકનો અર્થ 'પણ એજ છે કે, 'હું છું હું છું.'

આ પ્રમાણે તું-હું નો બેદ જ મટી જશે દ્રવ્ય અને પર્ચાયનું જ્ઞાન કરવા માટે જ પરમાત્માની પ્રાર્થના કરવામા આવે છે પરમાત્માની પ્રાર્થના કરવાથી દ્રવ્ય અને પર્ચાયનું જ્ઞાન થશે અને એ પ્રમાણે જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરતા કરતા એક દિવસ તમે પણ તેમના જેવા જ બની જશો એટલા માટે પરમાત્માની પ્રાર્થનાને અપનાવો તો તેમા તમારુ કલ્યાણ છે

દ્રવ્યને કેવી રીતે જુવાઈ જવામા આવે છે અને પર્ચાયને કેવી રીતે પકડી રાખવામા આવે છે એ વાત હવે શાસ્ત્રદ્વારા સમજાવુ છું. શાસ્ત્રમા આ વાત વારંવાર સમજાવવામા આવી છે હમણા તો હું આ વાત ઉત્તગાધ્યયન મૂત્રના વીસમા અધ્યયન દ્વારા સમજાવુ છું.

અનાથી મુનિનો અધિકાર-૨૭

અનાથી મુનિ કહે છે કે, "હે રાજા" જે દ્રવ્યને ભૂલી જઈ પર્ચાયમા પડ્યા રહે છે તે અનાથ છે. અને જે પર્ચાયને જાણ માની દ્રવ્યને મુખ્યપણે જુએ છે તે સનાથ

છે આ વાતને સ્પષ્ટ કરવા માટે મુનિ પોતાના સ્વાતુલવની વાત કહે છે કે, હે રાજન્ ! મારા પિતા મારા રોગને દૂર કરવા માટે બધી સ પતિ આપવા પશુ તૈયાર થયા હતા છતાં મારા રોગને તેઓ દૂર કરી ન શક્યા । ”

કથાનુસાર અનાથી મુનિના પિતાને ઇચ્છા શેઠ હતા એમ કહેલ છે, એમ સાબળ્યુ છે ઇચ્છા શેઠનું વર્ણન કરતા કહેવામાં આવ્યું છે કે, ઇચ્છા શેઠ ઉત્તમ, મધ્યમ અને કનિષ્ઠ એમ ત્રણ પ્રકારના હોય છે જેમની પાસે હાથીને રૂપિયાથી ઢાકી દેવા જેટલું ધન છે તે કનિષ્ઠ ઇચ્છા શેઠ કહેવાય છે જે સોનામહેરોથી હાથીને ઢાકી દે તે મધ્યમ ઇચ્છા શેઠ કહેવાય છે અને જેમની પાસે રત્નોથી હાથીને ઢાકી દેવા જેટલું ધન હોય તે ઉત્તમ ઇચ્છા શેઠ કહેવાય છે અનાથી મુનિના પિતા ૫૭ ઇચ્છાના ધનિક હતા તેમના પિતા આટલા બધા ધનવાન હતા તેમને જે રોગમુક્ત કરે તેને તેમના પિતા બધી ધન સ પતિ આપવા પશુ તૈયાર થયા હતા, પશુ અનાથી મુનિને કોઈ રોગમુક્ત કરી ન શક્યા એવી તેમની અનાથતા હતી

મુનિ કહે છે કે, “ હે ‘ રાજન્ ’ તું પોતાને સ પતિ હોવાને કારણે સનાથ માને છે પણ મારે ત્યાં સ પતિની કયા ખામી હતી ! સ પતિની ખામી ન હોવા છતાં હું અનાથ હતો તો તું સ પતિને મારણે સનાથ કેમ ઘડી શકે ? અને બ્યારે તું પોતાનો જ નાથ નથી તો પછી બીજાનો નાથ તું શી રીતે બની શકે ? ”

માયા મે મહારાય ! પુત્તસોગદુહદિવા ।

ન ચ દુકલ્પા વિમોચયિ, એસા મજ્ઞ અણાહયા ॥ ૨૬ ॥

હે રાજન્ ! મારી માતા, મારા દુ બધી દુ ખી રજા કરતી હતી, છતાં પણ તે મને દુ બધી છોડાવી શકી નહિ એવી મારી અનાથતા હતી

હે રાજન્ ! કેટલાક લોકોની માતાઓ પોતાના પુત્રો પ્રત્યે પ્રેમ ધરાવતી નથી પરંતુ મારી માતા એવી ન હતી મારી માતા મારા ઉપર બધી જ કૃપા રાખતી, મારા ઉપર હમેશાં દયા રાખતી, મને દુ ખી જોઈને દુ ખી થતી, અને મને કહેતી કે, “ વહાલા પુત્ર ! તારી આખા કોઈ બાહ્ય ભોક્તુ હોય એવી કારખી પીડા યાચ છે છતાં હું તને પીડામુક્ત કરી શકતી નથી જો કોઈ બહાગનો શત્રુ તને બાહ્ય ભોક્તો હોય તો એ બાલાનો મહાર હું સહન કરી લઈ પણ તને જે શરીરની પીડા યથ રહી છે એને મારે હું શું કરી શકું ? ” હે રાજન્ ! આ પ્રમાણે મારી માતા પોતાના મુખે જ પોતાની અસમર્થતા અને અનાથતા પ્રગટ કરતી હતી માતાના કહેવા ઉપરથી મને બાન થયું કે, મારી અનાથતાના કારણે જ હું દુ ખી છું

“ વળી, હું રાજન્ ! કેટલીક માતાઓ એટલી તો નિષ્કુર હોય છે કે, પોતાના સ્વાર્થની ખાતર પોતાના પુત્રને પણ મારી નાખે છે, પરંતુ મારી માતા એવી ન હતી તે તો મારા ઉપર બહુ જ પ્રેમભાવ રાખતી હતી ”

રાજાની એક કથામાં કહ્યું છે કે, અલ્પદત્ત ચક્રવર્તીની માતાએ રાજાના ચૌદ સ પ્તાઓ જોયા હતા એ ઉપરથી ‘ મારો પુત્ર ચક્રવર્તી થશે ’ એવું તે બચ્ચતી હતી, પણ

દીર્ઘ રાજની સાથે ઇષ્ટ યર્ષ જવાને કારણે તેણીએ પોતાના પુત્ર બ્રહ્મદત્તને પણ મારી નાંખવાનો વિચાર અને પ્રયત્ન કર્યો. તેણીએ વિચાર્યું કે, મારો પુત્ર મોટો થયો છે, એટલે તે મારા સુખમાં બાધક થશે. આ પ્રમાણે વિચાર કરી તેણીએ લાખનું ઘર તૈયાર કરાવ્યું અને તેમાં બ્રહ્મદત્તને સુવર્ણની રાતના સમયે પોતે ઉઠીને તે લાખના ઘરને આગ લગાડી. એ તો પૂર્વ પુરુષથી કે પ્રધાનની ચાલાકાથી બ્રહ્મદત્ત બચી ગયો, બાકી તેને મારી નાંખવા માટે તેની માતાએ કાંઈ ખાત્રી રાખી ન હતી.

અનાથી મુનિ કહે છે કે, “હે રાજન્! આવી નિષ્કુર માતાઓ પણ હોય છે પણ એવી માતાઓ ભૂતકાળમાં ર્ષ છે, વર્તમાનમાં છે અને ભવિષ્યમાં થશે કે જેઓ પોતાનો પ્રાણ આપીને પણ પોતાના પુત્રની રક્ષા કરે. મારી માતા પણ મારા ઉપર બહુ વદાસ રાખતી, અને મારા દુઃખે દુઃખી રહેતી પણ મારા દુઃખને તે મટાડી શકી નહિ; તેમ હું પણ તેમના દુઃખને મટાડી શક્યો નહિ એવી મારી અનાથતા હતી.”

અનાથી મુનિના આ કથનનો કાંઈ એવો ઊલટો અર્થ ન કરે કે, માતા દુઃખથી મુક્ત કરી શકતી નથી એટલે તેને માનવી જ નહિ! આજે એવી શિક્ષા પણ આપવામાં આવે છે કે, સંતાનો ઉપર માતાપિતાનો મો ઉપકાર છે! બહેકે થકી મારવાડનો એક સંપ્રદાય તો ત્યાંસુધી કહે છે કે, “માતાપિતા માટે મંતાનો કુપાત્ર છે અને સંતાનો માટે માતાપિતા કુપાત્ર છે. માતાપિતાની સેવા કે દ્વા કરવી એ એકાન્ત પાપ છે. માતાપિતા કે પુત્ર કાંઈ કાંઈની સહાયતા કરી શકતું નથી, તેમ કાંઈ કાંઈનું દુઃખ હરી શકતું નથી.” આ કથનના પ્રમાણમાં તે લોકો અનાથી મુનિનું ઉદાહરણ આપે છે કે અનાથી મુનિને તેમના માતાપિતા પણ દુઃખમુક્ત કરી શક્યા નહિ એટલા માટે તેમની સેવા કરવી એ એકાન્ત કર્મબંધનું કારણ છે.

ઉપરની વાત કેટલી બધી આમક; અનુચિત અને શાસ્ત્રની વિરુદ્ધ છે તે એક દષ્ટાન્ત-દાશ સમજાવું છું જેથી તે વાત તમારી સમજમાં આવી જાય !

એક માતાએ પોતાના પુત્રને કહ્યું કે, “બેટા! હવે તું બાણીગણીને હોશીમાર થયો છે એટલે તું અમારી સેવા કરીશ એવી અમે આશા રાખીને બેઠા છીએ, પણ તું તો બેઠો દુઃખ આપી રહ્યો છે! તને ખબર છે કે, અમે તારા માટે કેટલા દુઃખો સહ્યા છે અને તને કેવી રીતે ઉછેર્યો છે! તું તો જાણે એ ઉપકારને ભૂલી જ ગયો છે.”

માતાનું કથન સાંભળી પુત્ર કહેવા લાગ્યો કે, “બસ! બહુ થયું. બહુ હતાપણ ડોભા નહિ! તમારો મારા ઉપર શો ઉપકાર છે! જિલ્લો મેં તમારા ઉપર ઉપકાર કર્યો છે. ‘જુઓ! જ્યારે મારો જન્મ થયો ન હતો ત્યારે તમે કેવા બ્રહ્મસ રહેતા હતા! અને મારા માટે કેવા તલસતા હતા’ જ્યારે હું પેટમાં આવ્યો ત્યારે તમને કેવી પ્રસન્નતા થઈ. વળી મને જન્મ આપવામાં તમે મારા ઉપર શો ઉપકાર કર્યો છે! જિવંતું મારો જન્મ થવાથી તમારું વાંઝીયાપણું દૂર થયું. માટે તમે મારા ઉપર કાંઈ ઉપકાર કર્યો નથી, જિવંતું તમારું વાંઝીયાપણું દૂર કરી મેં તમારા ઉપર ઉપકાર કર્યો છે.”

પુત્રનું કથન સાંભળી માતા કહેવા લાગી કે, “અરે! બેટા! આ તું શું બોલે છે? આવું બોલવું તને શોભે ખરું! જરા વિચાર તો કર કે, મેં તને દૂધ પાઈને મોટો કર્યો છે.”

પુત્રે જવાબ આપ્યો કે, “તે મને દૂધ પાચુ એમા તે શો ઉપકાર કર્યો ? મારો જન્મ થયો ત્યારે તે દૂધ આવ્યું ને ? વળી જો હું ધાવત નહિ તો તાન સ્તનમા તને જ પીડા થાત ! એ તો મારો ઉપકાર માન કે મેં પીડા ચતી ચટકાવી. આમ છતાં જો તું દૂધ પાવા માટે તંકરા ર કગતી હો તો દૂધના પૈસા લઈ લે, ખીજું શું ? ”

માતાએ કહ્યું કે, “દૂધના તો પૈસા દેવા તૈમાર ધર્મ ગયો છે પણ તને નન મહિના પેટમા ગમ્યો તેનું શું ? શું તે ઉપકાર પણ તું ભૂલી જઈશ ? ”

પુત્રે જવાબ આપ્યો કે, તે મને પેટમા રાખ્યો હતો એ જ તારી બૂલ છે એ જ મારી જગ્યા પેટમા કરી લીધી હતી એમા તે શો ઉપકાર કર્યો ? આમ છતાં તે મને પેટમા રાખ્યો હતો તેનું બાકું સેવુ હોય તો બાકું લઈ લે, ખીજું શું ? ”

મા સીધી સાદી હતી, એટલે તેણીએ નિર્ચાર્ય કે હોકા સાથે આમ માયાદુટ કરવાથી કાંઈ નહિ વળે, માટે આવ તેને ગુરુની પાસે લઈ જઈ આ પ્રમાણે વિચાર કરી તેણીએ હોકારાને કહ્યું કે, “આવ, આપણે ગુરુ પાસે જઈએ અને તેમની પાસે આપણી વાતનો નિર્ણય કરાવીએ જો તેઓ એમ કહેશે કે, પુત્રનો માતાપિતા ઉપર ઉપકાર છે તો તો હું તારો જીવન સહુ છું અને સહીય, પણ જો તેઓ એમ કહેશે કે માતાપિતાનો પુત્ર ઉપર ઉપકાર છે, તો તેમનું કથન તારે માનવું પડશે ”

પુત્રે આ વાત સ્વીકારી ગુરુની પાસે જવાનું કષ્ટ કર્યું તેને તો એવો વિશ્વાસ જ હતો કે, માતાપિતા વગેરે કાંઈ કાંઈ ને હું બધી મુક્ત કરી ચકતા નથી, એટલા માટે ગુરુ પણ એમ જ કહેશે આ પ્રમાણે વિચાર કરી તેણે માને ગુરુની પાસે જવાની હા પાડી, અને ગુરુની પાસે ગયા

જો તેમને કાંઈ ખોટા સાધુનો ભેટો ધર્મ ગયો હોત તો માતાના ભોગ જ મરત અને હોકારો પણ માતાના માથે ચડી બેમત ! પણ તે ગુરુ ભગવાન મહાવીરના શાસ્ત્રના નિયંત્રક હતા.

માતાએ ગુરુને બધી વાત કહી બતાવી અને કહ્યું કે, “ગુરુજી ! માતાપિતાને સત્તાનો ઉપર અનંત ઉપકાર છે એમ મો કાંઈ જાણે છે છતાં મારો આ પુત્ર એમ કહે છે કે, પુત્રનો માતાપિતા ઉપર ઉપકાર છે, માટે આ વિષે શાસ્ત્ર શું કહે છે એ આપ બતાવો ! ”

હોકારાએ ચેતાની વાતને પુષ્ટ કરવા માટે ગુરુજીને કહ્યું કે, “શ્રી ઉત્તરાધ્યયન મુત્રમા માતાપિતા વગેરે કાંઈ કાંઈ ને દુઃખ મુક્ત કરી ચકતા નથી એમ કહેવામા આવ્યું છે, માટે માતાપિતાની સેવા કરવી એ એકાન્ત પાપ છે કે નહિ ? આ પ્રમાણે શાસ્ત્રમા માતા પિતા વગેરે કોઈ કથ્યાણું કરી નથી ચકતા એમ સાદું કહ્યું છે, કેવળ સાધુઓ જ કથ્યાણું કરી શકે; માટે આપ જે નિર્ણય આપો તે ઉડા વિચાર કરીને આપજો ”

પુત્રની વાત સાંભળી ગુરુજી સમજી ગયા કે આ હોકારો ભ્રમમા પડેલો છે. હોકારાના ભ્રમનું નિરાકરણ કરતા ગુરુજીએ કહ્યું કે, “શ્રી ભગવતી મુત્રમા કહ્યું છે કે, સરીગના મધુ અંગ પિતાના હોય છે, બાપીના અંગો માતાપિતા ન-નેના હોય છે. મામ, રુધિર

અને મસ્તક એ ત્રણ અંગો માતાનાં હોય છે, અને હાડ, મગજ તથા રોમ એ ત્રણ અંગો પિતાનાં હોય છે. બાકીનાં અંગો માતાપિતા બન્નેનાં હોય છે. ”

ચાચનું પ્રમાણ બતાવી શુરુએ કહ્યું કે, “આ પ્રમાણે માતાપિતાનાં અંગોમાંથી પુત્રનું શરીર બનેલ છે એમ ચાચમાં કહેલ છે પણ તું માતાપિતા ઉપર તારો ઉપકાર છે એમ કહે છે તો બતાવ કે માતાપિતામાં તારાં કયાં અંગો છે કે જેથી તારો તેમના ઉપર ઉપકાર થયો હોય ! ”

શુરુનું આ કથન સાંભળી માતાને પણ હિંમત આવી. તેણીએ પુત્રને કહ્યું કે, “બોલ ! હવે તારે શું કહેવું છે ? તું મારા પેટનું ભાડું અને દૂધની કીંમત આપવાનું કહેતો હતો પણ મારાં જે અંગો છે તેનું શું ભાડું આપે છે ! અને મારા અંગો મને અને તારાં પિતાનાં અંગો તેમને પાછાં સોંપી દે. ”

પુત્ર સુપ ઉભો રહ્યો. તે શું જવાબ આપે ! શુરુજીના જડબાતોડ જવાબથી તેનું મોહું સીવાધ ગયું હતું. ત્યારે માતાએ શુરુજીને ફરીવાર પૂછ્યું કે, ચાચમાં આ વિષે બીજું કંઈ લખ્યું છે ?

શુરુજીએ જવાબ આપ્યો કે, “શ્રી સ્થાનાગ સૂત્રમા ભગવાન મહાવીરે પોતે શ્રમણ નિર્ઝન્ધોને સંબોધન કરીને કહ્યું છે કે:- ‘હે ! આયુષ્યમાન શ્રમણ નિર્ઝન્ધો ! ત્રણ પ્રકારના ઉપકારનું ઋણ ઉતારવું બહુ જ મુશ્કેલ છે. એક તો માતાપિતાના ઉપકારનું ઋણ, બીજું સહાય કરનારના ઉપકારનું ઋણ અને ત્રીજું ધર્મમાં રિયર કરનાર ધર્મચાર્યના ઉપકારનું ઋણ આ પ્રમાણે ભગવાને પુત્ર ઉપર માતાપિતાનો ઉપકાર તો બતાવ્યો છે પણ પુત્રનો માતાપિતા ઉપર ઉપકાર છે એવું કોઈ ચાચમાં વાંચવામાં આવ્યું નથી તેમ સાંભળવામાં પણ આવ્યું નથી. ”

શુરુ માતાપિતાના ઉપકાર વિષે આગળ કહેવા લાગ્યા કે, “માતાપિતાના ઉપકારના ઋણથી મુક્ત થવું બહુ જ મુશ્કેલ છે. શ્રી સ્થાનાગ સૂત્રમા ભગવાનને પ્રેમ પૂછવામાં આવ્યો કે, “હે ભગવંત ! જે કોઈ પુત્ર પોતાના માતાપિતાને નવકાવે, ખવડાવે, કપડાં પહેરાવે તથા પોતાના બંને ઉપાડી ફેરવે તો તે માતાપિતાના ઉપકારના ઋણથી મુક્ત થઈ શકે કે નહિ ? ભગવાને ઉત્તર આપ્યો કે, ‘એટલી સેવા કરવા છતાં પણ પુત્ર, માતાપિતાના ઋણથી મુક્ત થઈ શકે નહિ. ’”

તમે કહેશો કે, પુત્ર આથી વિશેષ સેવા શું કરી શકે ? આટલી બધી સેવા કરવા છતાં પણ તે પુત્ર, માતાપિતાના ઉપકારનો બદલો વાળી ન શકે ?

આ પ્રશ્નનો ઉત્તર એ છે કે, પુત્ર જે શરીરદારા માતાપિતાની સેવા કરે છે તે શરીર કોણે આપેલું છે ? હવે જો એ જ શરીરદારા માતાપિતાની સેવા કરે તો તેથી તે માતાપિતાના ઉપકારના ઋણથી મુક્ત કેમ થઈ શકે ? માઆપની સેવા કરનાર પુત્રને સ્વપુત્ર કે કૃતક કહી શકાય, પણ માતાપિતાના ઉપકારના ઋણથી મુક્ત થયો છે એમ કહી શકાય નહિ. માતાપિતાના ઉપકારના ઋણથી વિમુક્ત કેમ થઈ શકાય તે માટે અનાથી મુનિનું મરિત જુઓ.

માખાપ બાળકની બહુ જ સાર સંભાળ રાખે છે છતાં કેટલાંક બાળકો મરી જાય છે. માતાપિતા એમ આહતા નથી કે આમરું બાળક મરી જાય છતાં મરી જાય છે એ ઉપરથી એમ જણાય છે કે, નિમિત્ત ગમે તેટલું સારું હોય પણ ન્યાંસુધી ઉપાદાન સાડું ન હોય ત્યાંસુધી કાંઈ યર્ષ શકતું નથી. મતલબ કે, નિશ્ચયની વાત જુદી છે. પણ ન્યાં સુધી વ્યવહારમાં છીએ ત્યાંસુધી વ્યવહારને સૂલવો ન જોઈએ. સ્ત્રી-પુત્રનો તો મોઢા છૂટયો નથી, અને કેવળ માતા-પિતા માટે એમ કહેવું કે, માતાપિતા દુઃખથી મુક્ત કરી શકતા નથી, માટે તેમની સેવા કરવી વ્યર્થ છે, એમ કહેવું તે અનુચિત છે. આજે તો એવી હાલત યર્ષ રહી છે કે—

બેટા ઝગરત બાપ સોં, કર તિરિયા સે નેહ;
બદાબદી સે કહત હોં, મોંહિ જુદા કરિ દેવ.
મોંહિં જુદા કરી દેવ, થીજ સખ ઘરસી મેરી;
કેતી કંઠું ખરાબ, અકલ ગિગરેગી તેરી.
કહ ગિરિધર કવિરાય, સુનો હો સમજન મિતા;
સમય પલટતો જાય, બાપ સોં ઝગરત બેટા.”

આ પ્રમાણે પુત્ર માતાપિતાની સાથે લડાઇ અગડા કરી રહ્યા છે, પરંતુ એમ કરવું તે અનુચિત છે.

હવે પ્રશ્ન એ થાય છે કે, પુત્ર ભારે આટઆટલી માતાપિતાની સેવા કરવા છતાં પણ મુક્ત થઇ શકે નહિ તો કેવી રીતે ઋણમુક્ત થઇ શકે? આ પ્રશ્નનો ઉત્તર એ છે કે, ઉપાદાનને સુધારવાથી જ ઋણમુક્ત યર્ષ શકે છે. જે ધર્મને કારણે તમારા માતા-પિતાનો તમારી સાથેનો પિતા-પુત્રનો સંબંધ થયો છે, જે ધર્મને કારણે તેમણે તમારું પાલન કર્યું છે તે ધર્મને દ્રઢ કરવો, તેવું બરાબર પાલન કરવું અને તે ધર્મદ્વારા આત્માનો સુધાર કરવો અને એ રીતે ઉપાદાનને સુધારવું. આમ ઉપાદાનને સુધારવાથી ઋણથી મુક્ત થઇ શકાય છે.

સારાંશ એ છે કે, નિશ્ચયની દૃષ્ટિએ તો માખાપ પુત્રના અને પુત્ર માખાપના નાથ થવામાં સમર્થ નથી, પણ આમ ત્યારે જ કહી શકાય અને તેજ કહી શકે કે ભારે બનાથી મુનિની આદક ચંસારનો લાભ કરવામાં આવે! સ્ત્રી પુત્રોનો તો ત્યાગ કયો નથી અને કેવળ માખાપનો ત્યાગ કરવો એ તો મહા અન્યાય છે.

આ વાત પુત્રની અને તેના કર્તાવ્યની યર્ષ. હવે માખાપના કર્તાવ્ય વિષે કહું છું. માતાપિતાએ તો એમ વિચારવું જોઈએ કે પુત્ર ભલે ગમે તેવો કષ્ટ હોય પણ અમારે તો અમારા ધર્મનું જ પાલન કરવું જોઈએ. કારણકે અમારી સાથે તો અમારો ધર્મ જ રહેશે. જો પોતે આ પ્રમાણે ધર્મ ઉપર સ્થિર રહેશે તો ‘જેવી વેલ હશે તેવાં જ તેને ફળ લાગશે’ એ કહેવત પ્રમાણે પુત્રો પણ સન્માર્ગે આવી જશે. પુત્રોને સુધારનાર અને બગાડનાર માખાપો જ છે. માટે માખાપોએ સર્વ પ્રથમ સુધરવું જોઈએ જો માખાપો પોતે પહેલા સુધરશે તો તેમની પ્રજા પણ સુધરશે. માતાપિતાના કલ્યાણમા જ પ્રજાનું કલ્યાણ રહેલું છે.

સુદર્શન ચરિત્ર-૨૭

“નૃપ આદરો ઈન્દ્ર ઉત્સવે, ચલે સભા પુર બાહર;

સજ સ્વંગારી ચલી નૃપ નારી, કપિલા ઉસઘી લાર. || ધન ૦ ૩૧ ||

જ્યારે પોતાનો આત્મા જગૃત થાય છે ત્યારે સંસારનાં બધાં કાર્યો જગૃતિ કરવામાં સહાયક થઈ પડે છે. જેમકે અન્ન, પાણી, વસ્ત્રો આદિ પદાર્થો વગેરે ધર્મી અને પાપી બન્નેના ઉપયોગમાં આવે છે, પણ તે ધર્મીઓને તો ધર્મમાં મદદ આપે છે, અને પાપીઓને પાપમાં મદદ આપે છે. જ્યારે પોતાનો આત્મા ધર્મી હોય છે ત્યારે સંસારમાં કોઈ પણ એવો પદાર્થ નથી જે પોતાના ધર્મમાં સહાયતા આપે નહિ. કપિલા સુદર્શનને બ્રહ્મ કરવા ચાહતી હતી પણ સુદર્શનને માટે તે પણ સહાયિકા થઈ પડી. તેને કારણે જ સુદર્શન એવો નિઘ્રમ કર્યો કે, મારે પારકે ઘેર કોઈ દિવસ, શૂંઘે ચૂકે જવું ન જોઈએ.

કેટલાક લોકો એમ કહ્યા કરે છે કે, ‘એ કામના ઝગડામાં અમે પડવા ચાહતા નથી.’ આમ કહેનાર લોકોએ પોતાનાં ધરના ઝગડાઓ છોડી દીધાં છે કે નહિ? જો છોડ્યા નથી તો પછી કોઈના ભલામના કામમાં ‘હું બીજાની પંચાતમાં પડતો નથી’ એમ કહેવું કયા સુધી ઠીક છે તેનો વિચાર કરો. સ્વાર્થ છોડ્યા પહેલાં પરમાર્થને છોડી દેવો એ અનુચિત છે.

સુદર્શન બીજાના ઘેર જવાનો ત્યાગ કર્યો અને આત્મસુધારના કાર્યમાં સંલગ્ન થયો. કપિલ સુદર્શનને કહેતો કે, તમે હવે મારે ઘેર આવતા પણ નથી? ત્યારે સુદર્શન તેમને જવાબ આપતો કે, “હું ધર્મ કાર્યમાં સમય વ્યતીત કરું છું એ કારણે બીજાને ત્યાં જવાનો ત્યાગ કર્યો છે. ધર્મકાર્યમાં આખો દિવસ સંલગ્ન રહેવાને કારણે તમારે ત્યાં આવી શકતો નથી માટે તે વિષે તમારે માફુ લગાડવું ન જોઈએ પણ તમારા મિત્રને ધર્મકાર્યમાં પ્રોત્સાહિત કરવા માટે સહયોગ આપવો જોઈએ.”

અંપાનો રાજ દધિવાહન હતો. પહેલાનાં રાજ્યો પ્રજામાં ઉત્સાહ પ્રાપ્ત પૂરવા માટે ઉત્સવોની યોજના કરતા. આ દ્રષ્ટિએ અંપામાં પહેલેથી ઇન્દ્રોત્સવ ઉજવવામાં આવતો હતો. દધિવાહને પણ તે ઉત્સવ ઉજવવા માટે ખૂબ તૈયારી કરાવી અને નગરજનોને આગા કરી કે, કાલે ઇન્દ્રોત્સવ ઉજવવામાં આવશે માટે બધા લોકો એ ઉત્સવમાં ભાગ લેવા માટે નગર બહાર નીકળે, કોઈ નગરમાં રહે નહિ. કેટલાક લોકો ધાર્મિક હોવા છતાં કેવળ રાજ્યારાનું પાલન કરવા માટે અનિચ્છાએ પણ નગર બહાર ઇન્દ્રોત્સવમાં ભાગ લેવા જતા. કેટલાક લોકો મોજ માણવા માટે, તો કેટલાક લોકો ખરાબ ભાવનાથી પણ ઇન્દ્રોત્સવમાં જતા.

દધિવાહનની આગા સાંભળી સુદર્શન વિચારવા લાગ્યો કે, મારે તો તે દિવસે ઉપવાસ કરી ધર્મધ્યાન કરવું છે. પણ રાજ્યે ઇન્દ્રોત્સવ ઉજવવાની નગરજનોને આગા આપી છે, માટે તેમની સ્વીકૃતિ લીધા બાદ ધર્મધ્યાન કરવું ઠીક રહેશે એમ વિચાર કરીને રાજ પાસે ગયો. રાજ્યે તેનો સત્કાર કર્યો, અને કહ્યું કે, શેરજી! આ ઇન્દ્રોત્સવ ત્રણ દિવસ સુધી ચાલુ રહેશે તો તમે ઉત્સવના પ્રમોધન કામ માથે લઈ જેમ તમને ઇચ્છા થાય તેમ

કરો. રાજ્યના ધનનો ઉપભોગ ખારે પોતેજ કરવો જોઈએ નહિ. ખીજને પણ તેનો ઉપયોગ કરવા દેવો જોઈએ, અને એજ વિચારથી આ મહેતસવની યોજના કરવામાં આવી છે.

રાજનું કથન સાંભળી શેઠ ઉઘસ યમ્મ ગયો. રાજાએ પૂછ્યું કે, “શેઠ! ઉઘસ કેમ થમ્મ ગયા?” શેઠે કહ્યું કે, મારી ઈચ્છા આ ત્રણ દિવસમાં ધર્મધ્યાન કરવાની છે. આપની આજ્ઞાનુસાર મારી સ્ત્રી તથા મારા પુત્રો તો ઉત્સવમાં જશે પણ મને ઉત્સવમાં જવાને બદલે ધર્મધ્યાન કરવાની રજા આપવામા આવે તો સારું!”

શેઠનું આ કથન સાંભળી રાજા ધણે પ્રસન્ન થયો, અને શેઠની પ્રશંસા કરવા લાગ્યો કે, “શેઠ! તમને ધન્ય ■ કે તમે ધર્મધ્યાનમાં મગ્ન રહો છો અને આત્મકલ્યાણ સાધો છો. અમારાથી તો ધર્મોપદેશન થઈ શકતું નથી. તમારી ઈચ્છા ધર્મધ્યાન કરવાની છે તો ખુશીથી કરો. એમા રજા લેવાની શી જરૂર છે.”

સુદર્શને ઉત્તર આપ્યો કે, “આપની આજ્ઞા લીધા વિના ધર્મધ્યાન કરવું એ તો રાજાનાં જ ઉત્સવન કરવા જેવું છે. માટે આપની આજ્ઞા લેવા આવ્યો છું.”

રાજાએ કહ્યું કે, “તમારી ઈચ્છા ધર્મધ્યાન કરવાની છે તો ખુશીથી કરો.”

સુદર્શને ઘેર આવ્યો, અને સ્ત્રીને, પુત્રોને સાથે લઈ ઉત્સવમાં જવાનું કહી પોતે ધર્મધ્યાન કરવા બેસી ગયો. મનોરમા પોતાના પુત્રોને નવાં કપડા પહેરાવી તથા પોતે સારાં કપડા પહેરી રથમાં બેસી ઉત્સવમાં જવા માટે નગર બહાર નીકળી. આ બાજુ રાજાની રાણી અલબા પણ ઉત્સવમાં ભાગ લેવા માટે નગર બહાર નીકળી. હવે આમળ શું થાય ■ તેનો વિચાર હવે પછી કરવામા આવશે.

વ્યાખ્યાન: સંવત ૧૯૯૨ શ્રાવણ વહી ૧૨ સુરવાર

પ્રાર્થના

શ્રી આદીશ્વર સ્વામી હો, પ્રજામૃત સિર નામી તુમ ભણી,

પ્રભુ અંતરયામી આપ, મો પર પહેર કરીલે હો;

મેટીલે ચિંતા મનતણી, મારા કોટ પુરાઈત પાપ. || શ્રી ॥ ૧ ॥

શ્રી ઋષભનાથ ભગવાનની આ પ્રાર્થના કરવામાં આવી છે.

ભગવાન ઋષભનાથની પ્રાર્થના, તેમની સ્તુતિ તથા તેમના ધ્યાનને હિન્દુસમાજમાં મહત્વનું સ્થાન છે. ભગવાન ઋષભદેવને જૈનધર્મ તો માને જ છે અને જૈનશાસ્ત્રોમાં તેમની મહત્તા ખૂબ વર્ણવવામા આવી જ છે, પણ અન્ય ધર્મના શાસ્ત્રોએ પણ ભગવાન ઋષભદેવની પ્રાર્થના કરી છે અને તેમનું મહત્વ બતાવ્યું છે. ખીજ આવતારોના વિષે તો કોઈ પ્રકારનો મતભેદ પણ હોઈ શકે, પણ ભગવાન ઋષભદેવના વિષયમાં કોઈ પ્રકારનો મતભેદ

નથી ભગવાન નિષ્કલેવના ઝડા નીચે દરેક હિન્દુ આવી શકે છે એવા નિષ્કલેવ ભગવાન કે જેમણે સસારનું કલ્યાણ કર્યું છે, અને જેમને બધા હિન્દુ માને છે, તેમના ઝડા નીચે એકત્રિત થઈ લોકો પોતાનું કલ્યાણ ટેટું બધું સાધી શકે ?

મમારમા પણ પ્રાપ્ત એવું જોવામા આવે છે કે, જેમને બહુમત પ્રાપ્ત થાય છે તેમને બધા માને છે સુટણીના સમયે જે માણસ મહુમતે સુટાઈ આવે તેને બધા માને છે આ જ પ્રમાણે ભગવાન નિષ્કલેવને બહુમતે સ્વીકાર્યો છે અને એટલા જ માટે બધા હિન્દુઓ તેમને માને છે

ન્યારે આ પૃથ્વીતલ ઉપર ૧૮ કોડા કોડી સાગર વર્ષો સુધી ધર્મને વિચેદ થઈ ગયો હતો, ત્યારે ભગવાન નિષ્કલેવે પોતાની અવસ્થાના ૨૦ ભાગ કુવરપદમા પસાર કર્યો હતો, ૬૩ ભાગ જનતાના કલ્યાણમા તથા સંવત્ર પાનનમા વ્યતીત કર્યો હતો, અને ૧ એક ભાગ કેવલગ્રાન તથા કેવલદર્શનની પ્રાપ્તિ કરી જનતાના કલ્યાણમા પસાર કર્યો હતો આ પ્રમાણે તેમણે આ પૃથ્વીતલ ઉપર ધર્મની પુનઃસ્થાપના કરી હતી એ ધર્મોદ્ધારને કારણે જ આજે તેમને થયા અમૃત્ય કાલ વ્યતીત થવા છતાં પણ જાણે તેઓ આપણી સામે હોય એમ લાગે છે એવા પ્રજાની એકાગ્રતાપૂર્વક પ્રાર્થના કરે તો પણ કલ્યાણ છે

જૈનશાસ્ત્રમા તો ભગવાન નિષ્કલેવનું વર્ણન અને તેમના ગુણગાન કરવામા આવ્યા જ છે પણ વેદવ્યાસજીએ ભાગવત પુરાણમા પણ તેમની નીચે પ્રમાણે પ્રાર્થના કરેલ છે -

નિત્યાનુવ્રતિ નિમ્નલાભનિવૃત્તતુષ્ણ યેયસ્યતદ્રચનયા ચિરમુત્તમુદે ।

લોકસ્ય ય કલ્પનાડભયાડડત્મલોક, માલ્યજ્ઞમો ભગવતે જ્ઞવભાય તત્ત્વે ॥

તે નિષ્કલેવ ભગવાનને મારા નમસ્કાર છે કે જેઓ તુષ્ઠ્યારહિત છે તેમણે આત્મ સ્વરૂપનો અભ્યાસ કરી પોતાની મેળે તુષ્ઠ્યને છોડી દીધી છે તે તુષ્ઠ્યારહિત નિષ્કલેવ ભગવાનને મારા નમસ્કાર છે ભગવાનને નમસ્કાર કરવાનું કારણ એ છે કે, તેમણે ચિરકાળથી અર્થાત્ અદાર કોડાકોડી સાગર વર્ષોથી જે જીવો મોહનિદ્રામા અગાનવસ્થામા સુતુપ્ત હતા તે જીવોને જાગ્રત કર્યા હતા તેમણે પોતાનું કલ્યાણ તો સાધ્યું જ હતું પણ સાથે સાથે બીજા જીવોનું પણ કલ્યાણ કર્યું હતું જે કેવળ પોતાનું જ કલ્યાણ સાથે છે તેમા કાંઈ વિશેષતા નથી વિશેષતા તો પોતાનું કલ્યાણ કરવાની સાથે બીજાનું કલ્યાણ કરવામા રહેલી છે

કહેવાનો આશય એ છે કે, પોતાનું કલ્યાણ તો ઘણું લોકો કરે છે પણ તેમની ગણના પરમાર્થીઓમા થતી નથી, પણ જે લોકો મસારનું કિત કરે છે તેમની જ ગણના પરમાર્થીઓમા થાય છે જે સૂર્ય પોતે જ પ્રકાશ લે બીજાને પ્રકાશ આપે નહિ તો તમે તેને સૂર્ય કહેશો ? પાણી જે તમારી તરસને છીપાવે નહિ તો તેને પાણી કહેશો ? અને જે અન્ન તમારી ક્ષુધાને શાન્ત કરે નહિ તેને તમે અન્ન કહેશો ? નહિ એજ પ્રમાણે જે બીજાઓનું કલ્યાણ સાધતા નથી તેમની ગણના મહાપુરુષોમા થતી નથી મહાપુરુષો તો તેઓ જ છે કે, જેઓ જગતનું કલ્યાણ કરે છે

જે પ્રમાણે ભગવાને પોતાનું કલ્યાણ કરવાની સાથે બધાનું કલ્યાણ કર્યું તે જ પ્રમાણે તમારે પણ તમારું કલ્યાણ કરવાની સાથે બીજાઓનું પણ કલ્યાણ કરવું જોઈએ

રામે લક્ષ્મણને કહ્યું કે, “જો તું મારી સાથે આવીશ તો માતાપિતાને દેટણું બધું દુઃખ થશે ? વળી મારી સાથે આવવાનો તું આગ્રહ પણ શા માટે કરે છે ! શું હું કાચર છું ! તું તો અહીં રહીને ભાઈ ભરતને મદાય કર. મારી સાથે આવવાની જરૂર નથી.”

લક્ષ્મણે કહ્યું કે, “અહીં તો માતાપિતાની સેવા કરનાર તો ઘણા છે. હું તો આપની સાથે જ આવીશ. આપ જગદગાં જગ્ગો અને હું મહેલમાં રહું એ કેમ બની શકે ?”

લક્ષ્મણની વાત સાંભળી રામ સમજી ગયા કે, લક્ષ્મણ સાથે આત્મા વિના માનશે નહિ. એટલા માટે તેમણે લક્ષ્મણને કહ્યું કે, “તું માતાની રમ્મ લઈ આવ, પછી મારી સાથે આવજો. લક્ષ્મણ આ સાંભળી પ્રસન્ન થયો પણ સાથે તેને એવો વિચાર આવ્યો કે, માતા પુત્રસ્નેહને કારણે રામની સાથે વનમાં જવાની રમ્મ આપશે કે નહિ ? જો માતા રમ્મ નહિ આપે તો રામ પણ સાથે લઈ નહિ જાય ! લક્ષ્મણ પરમાત્માને પ્રાર્થના કરવા લાગ્યો કે, “હે પ્રભો ! માતાને એવી સદ્ગુણિ મૂંઝે કે મને રામની સાથે વનમાં જવાની સ્વીકૃતિ આપે.”

લક્ષ્મણ પોતાની માતા સુમિત્રાની પાસે ગયો. સુમિત્રાને પુત્ર સ્નેહ તો હતો છતાં તેમણે લક્ષ્મણને શું કહ્યું તેનું જનરામાયણમાં ઘણું જ સુંદર વર્ણન આપેલ છે. તેમાં કહ્યું છે કે:—

‘ વત્સ સુવત્સ પુદ્ધિ તારી, ભલો મતો તુંજ માંચ;
તાત રામ કરી લેખવો, કહે સુમિત્રા માય. ’

સુમિત્રા કહે છે કે, “હે પુત્ર ! તો રામની સાથે વનમાં જવાનો જે વિચાર કર્યો છે તે ઘણું જ સારો વિચાર છે. રામને તું પિતા અને સીતાને માતાની મારફત સમજજો. તેમને કોઈ પ્રકારનું કષ્ટ ન થાય તેનો પૂરેપૂરો ખ્યાલ રાખજો, અને તેમની બરાબર સેવા કરજો. તારા ભાગ્યથી જ રામ વનમાં જાય છે અને તારા જ તને સેવા કરવાનો આજ્ઞા શુભ અવસર મળે છે.”

લક્ષ્મણ જેવો ભાઈ અને સુમિત્રા જેવી માતા મળવી મુશ્કેલ છે. સુમિત્રા કહે છે કે, “હે પુત્ર ! તારા ભાગ્યથી જ રામ વનમાં જાય છે માટે તું પણ જા, લીસ કર નહિ, નહિં તો રામ વનમાં ચાલ્યા જશે અને તું અહીં રહી જઈશ.” માતાનું આ કથન સાંભળી લક્ષ્મણને દેટણું બધું થયો હશે ? જુખ્યાને અન્ન અને તરફવાને પાણી મળવાથી જેવો આનંદ થાય તેવો આનંદ લક્ષ્મણને થયો.

લક્ષ્મણ, રામની સાથે વનમાં ગયો. વનમાં લક્ષ્મણે રામની કેવી સેવા કરી એ તો વાત પ્રસિદ્ધ જ છે.

અનાથી મુનિ કહે છે કે, “હે રાજન્ ! મારા ભાઈઓ સ્વાર્થી ન હતા, પણ મારા દુઃખને દૂર કરવા માટે અને રોગમુક્ત કરવા માટે હમેશા પ્રયત્નશીલ રહેતા હતા. મારા ભાઈઓ હમેશાં મારા વિષે ચિંતા કરતા હતા કે, “મારા ભાઈનું દુઃખ કેમ દૂર થાય અને તે રોગમુક્ત કેમ થાય ! અમને તો ત્યારે જ આનંદ થશે કે, જ્યારે ભાઈનો રોગ દૂર થશે. કોઈ ભલે આ બધી સંપત્તિને કે આ ધરનારને લઈને પણ અમારા આ

ભાઈને સાન્ને તાન્ને કરી આપે તો અમે એમ કરના પણ તૈયાગ છીએ આ પ્રમાણે માગ ભાઈઓ અને રોગમુક્ત કરવા માટે પ્રયત્ન કરતા હતા છતાં પણ તેઓ અને રોગ-મુક્ત કરી ન શક્યા એવી મારી અનાથતા હતી ”

અનાથી મુનિ જે કાઈ કહે છે તે ઉપર તમે લોકો પણ વિચાર કરો । અનાથી મુનિના ભાઈઓ ન્હારે અનાથી મુનિને રોગમુક્ત કરી ન શક્યા તો પછી સુ તમે લોખ તમારા ભાઈના કુ ખા મદાડી શકો છો । જે નહિ, તો પછી જે પ્રમાણે રાગ શ્રેણિક પોતાને અનાથ માનવા લાગ્યો તે જ પ્રમાણે તમે પણ પોતાને અનાથ રા માટે માનતા નથી । માતા-પિતા-ભાઈ વગેરેના જેમ તમે નાથ નથી તેમ તેઓ તમારા પણ નાથ નથી એટલા માટે આત્માના નાથ તમે પોતે બનો જે તમે તમારા આત્માના નાથ બનશો તો આપુ જગત તમારા ધર્મગા પડશે અનાથી મુનિ પોતાના નાથ બન્યા, તો રાગ શ્રેણિક પણ તેમના પગે પડ્યા રાગ શ્રેણિક તનવારના ભયથી ઈર્ષના પગે પડે એવા ન હતા પણ જેઓ પોતાના આત્માના નાથ બન્યા હતા તે સનાથ બનેના અનાથી મુનિના પગે પડવામા તેમને જરાપણ મકોચ ન થયો

તમે પણ તમારા આત્માના નાથ બના દુ એમ નથી કહેતો કે તમે આજે જ ધરમાર છોડી દો । પણ ‘ મારે અનાથ મરી સનાથ બનવું છે ’ એવી ભાવના તો તમારમા હોવી જોઈએ જે સનાથ બનવાની તમારી ભાવના હશે તો કોઈ દિવસ પણ તમારા આત્માને સનાથ પણ બનાવી શકશો

સ સારમા જે લોકો નિર્બળ હોય છે તેમને માથે જ કુ ખો પડે છે બળવાન લોકો ઉપર કુ ખો પડતા નથી વ્યવહારમા પણ જુઓ કે, માતાને બિચાગ બકરાનું જ બનિ દાન આપવામા આવે છે, સિંહનું બલિદાન આપવામા આવતું નથી નારણ કે બિચારી બકરીને તો કાન પકડીને બલિવેઠી ઉપર લઈ જવામા આવે છે, પણ સિંહ તો પકડનારનું પણ બક્ષણ કરી ભય છે તો પછી તત્તુ બલિદાન આપવાની વાત જ રી કરવી આજે સ્વરાજ્ય માટે બ્રમ પાડવામા આવે છે પણ નિર્બળને સ્વરાજ્ય કાણ આપે ? એટલા માટે અનાથી મુનિનું કથન ધ્યાનમા લઈ આત્માને સબળ અને સનાથ બનાવો જે તમે આ કથનને ધ્યાનમા લેશો, તો તમને જ લાભ થશે

સુદર્શન ચરિત્ર—૨૮

આત્માને બળવાન રૂપી રીતે બનાવી શકાય એ દવે મતાવું છું પણ લોકો પ્ત્યાણુ કરી દિવસોને પણ અકલ્યાણકારી બનાવી લે છે જેમકે ટેટલામ લોકો ખીમાગ હોવા છતાં પણ કહે છે કે, એકવાર ચાર દિવસ માટે સાન્ને ચઢ બહુ અને ખેડો જોઈ આપુ તો સાડુ-પછી તો કોણ જાણે મેળો જોઈ શકાશે કે નહિ । કેનામ લોકો કહે છે કે, જન્માદ્યનીતો દિવસ જુગાર રમના માટે જ છે આ પ્રમાણે લોકો કલ્યાણકારી દિવસોને પણ અકલ્યાણકારી બનાવી લે છે ચ પામા પણ એવું જ થયું ત્યાના લોકોને પણ હન્દ-ઉત્સવમા જવા માટે બહુ જ તનાવેલી ચઢ પણ સુદર્શનને તો ધર્મની જ તાનાવેલી વાગી

હતી એટલે તે તો અદ્ભુત કરી પાપધમા ભેરી ગયો. રાગને પણ આજે ઉત્સાહ છે, અને સુદર્શનને પણ ઉત્સાહ છે, પરંતુ બન્નેના એ ઉત્સાહમાં ઘણું જ અંતર રહેલું છે.

નૃપ આદેશે ઈન્દ્ર ઉત્સવે, ચલે ચલો પુર ખાહર;
સભ દુંગાર ચલી નૃપનારી, કપિલા ઉસડી લાર. ॥ ધન૦ ૩૧ ॥
પાંચ પુત્ર સંગ મનોરમાજી, ચલી બૈઠે રથ માંચ;
કપિલા નિરખી અતિ મન હર્ષી, રાનીકો બતલાય. ॥ ધન૦ ૩૨ ॥
સતી સાવિત્રી લક્ષ્મી ગૌરીજી, અધિકી ઇનકી કાય;
કિસ ઘર ચહનારી ગુબકારી, સોભા વરણી ન જાય. ॥ ધન૦ ૩૩ ॥
રાણી કહે સુન પુરોહિતાણી, શેઠ સુદર્શન નાર;
સત્ય શિયલ ઔર નિયમ ધર્મસે, ઇસકા શુદ્ધ આચાર ॥ ધન૦ ૩૪ ॥
શુદ્ધ મચકોડો તનકો તોડી, હૈંસો કપિલા ઉસ ખાર;
શેઠ પૂછતી અતિ હઠ ધરતી, કહેા હૈંસી પ્રકાર. ॥ ધન૦ ૩૫ ॥

ભગવાન મહાવીરે કહ્યું છે કે:—

લઘવિદે સમણસંઘે પચસે તંજહા સમણાય સમણીય, સાધવાય, સાધિવાય ।
—શ્રી રથાંગ સૂત્ર.

આ પ્રમાણે ભગવાને આર પ્રકારના તીર્થમાં સાધુ સાધ્વીની સાથે શ્રાવકશ્રાવિકાને પણ સમાવેશ કર્યો છે. જે તીર્થ સ્વરૂપ હોય છે તે કેવો તારક હોય છે અને તે જગત્તરું કેવું કરવાયું કરે છે એ વાત સુદર્શનના ચરિત્ર ઉપરથી જુઓ. સુદર્શન પણ તીર્થ છે. જે તીર્થસ્વરૂપ હોય છે તેમના માથે પોતે તરવાની અને બીજાને તારવાની જવાબદારી રહેલી હોય છે. આમ હોવા છતાં જે તીર્થસ્વરૂપ શ્રાવક પણ જીગર રમે, પરંતુ ઉપર કુદૃષ્ટિ ફેરે અને અહીં તહીં બટકયા કરે એવા શ્રાવકને તીર્થસ્વરૂપ શ્રાવક કેમ કહી શકાય ! ભગવાને શ્રાવકના પણ ચાર પ્રકારો બતાવતાં કહ્યું છે કે:—

ચત્તારિ સમજીવાસગા પળણસા તંજહા:—

અદાગસમાના પદ્માગસમાના, ટાણસમાના સ્વરકંટસમાના ।

અર્થાત—શ્રાવકો ચાર પ્રકારના છે. કોઈ શ્રાવક કાચની માફક હોય છે, કોઈ ધ્વજની માફક હોય છે, કોઈ કુંદાની માફક હોય છે અને કોઈ ઝેરી કાંટાની માફક હોય છે. જે કાચની માફક હોય છે તે શ્રાવક અંદર અને બહારથી નિર્મળ હોય છે. જેમ નિર્મળ અરીસામાં મોઢું સાફ જોઈ શકાય છે તેમ તેવો નિર્મળ શ્રાવક બીજાને ખાટો આદર્શરૂપ હોય છે. જે ધ્વજની માફક હોય છે તે શ્રાવક જેમ દવાથી ધ્વજ કોઈવાર આ બાજુ તો કોઈવાર બીજી બાજુ ઉડે છે તેમ ધ્વજની જેવો શ્રાવક સમય જોઈને કામ કરે છે. ત્રીજો કુંદાનો જેવો શ્રાવક એવો હોય છે કે, જેમ ગમે તેટલો વરસાદ વરસે અને ગમે તેટલું પાણી સીંચવામાં આવે છતાં કુંદાને ફળદ્રુપ કે પાંદડાં આવતાં નથી, તેમ જે શ્રાવકને ગમે તેટલો સમગ્નવવામાં આવે છતાં ધર્મમાં પ્રવૃત્ત ન થાય તે કુંદાનો જેવો શ્રાવક છે; અને ચોથા પ્રકારનો શ્રાવક ઝેરી કાંટાની સમાન હોય છે, અર્થાત જેમ ઝેરી કાંટો પોતે વટી જાય છે અને સામે બીજાને પણ પીડા આપે છે, તેજ પ્રમાણે જે પોતે પણ ખરાબ હોય છે અને બીજાને પણ ખરાબ બનાવે છે.

આ પ્રમાણે ચાર પ્રકારના આવકો હોય છે. તમે આ ચાર પ્રકારના આવકોમાંથી કયા પ્રકારના આવક બનવા માહો છો તેનો વિચાર કરો !

સુદર્શન કાચની સમાન આદર્શ આવક હતો. સુદર્શન, મનોરમાને રાજગણું પાલન કરવા માટે ઉત્સવમાં ભાગ લેવાનું કહી પોતે અદ્ભુત કરી પૌપધમાં બેસી ગયો. મનોરમાએ વિચાર્યું કે, મેળામાં જવાની મારી ધૂંછા તો નથી, પરંતુ પતિના વ્યવહારની રક્ષા કરવા માટે રાજગણું પાલન કરવું જોઈએ. આ પ્રમાણે વિચાર કરી, પુત્રોને નવાં કપડાં પહેરાવી તથા પોતે પણ આખર પ્રમાણે કપડા-ધરણી પહેરી તૈયાર થઈ અને રથમાં બેસી ઉત્સવમાં જવા માટે નગર બહાર નીકળી અને સીધી બહાર તૈયાર કરવામાં આવેલા રાણીના દરબારમાં આવી. પુત્રો રાજના દરબારમાં જતા હતા અને સ્ત્રીઓ રાણીના દરબારમાં જતી હતી મનોરમા રાણીના દરબારમાં ગઈ. રાણીએ મનોરમાનો સત્કાર કર્યો અને કહ્યું કે, તમે આવ્યા એ બહુ સારું કર્યું મનોરમાએ ઉત્તર આપ્યો કે, પતિએ આપની આગા કહી એટલે આવવું જ પડ્યું. પતિ તો સાંસારિક કામોમાંથી નિવૃત્ત થઈ પૌપધમાં બેઠા છે એટલે તેમના માટે રાજગણું પાલન કરવું આવશ્યક રહ્યું નથી, પણ હું તો સંસારના વ્યવહારમાં જ છું, એટલે મારા માટે આપની આગાનું પાલન કરવું આવશ્યક જ છે.

રાણીએ કહ્યું કે, બહુ સારું થયું કે તમે આવ્યા. એટલામાં તો કપિલા પણ સુંદર કપડાં પહેરી ઓઢીને આવી. તે ઉત્સવમાં બીજા જ કોઈ ઉદ્દેશે આવી છે. તે અપળ તો હતી જ, એટલે તે પોતાની અપલતા બતાવતી રાણીની પાસે આવી. ઉત્સવમાં કપિલા અને મનોરમા બન્ને આવ્યા છે પણ બન્નેનાં આવવાના ઉદ્દેશ અને વિચાર જુદા જુદા છે. કપિલાને જોઈ રાણીએ કહ્યું કે, હું તમારી રાહ જોતી હતી ભાગ્યે તમે આવ્યા ! કપિલા કહેવા લાગી કે, આપની આગા તો માથે ચઢાવવી જોઈએ ને ! આ પ્રમાણે બન્ને પરસ્પર વાતચીત કરી રહ્યા છે પણ બન્નેના મનના ભાવો જુદા જ પ્રકારના છે.

રાણી અને કપિલા એક રથમાં બેસી ઉત્સવ જોવા માટે બહાર નીકળ્યા. મનોરમા પણ પુત્રોની સાથે પોતાના રથમાં બેસી તેમની સાથે આવી. રાણી અને કપિલા તો અહીં તહીં નજર ફેરવતી હતી પણ મનોરમા નીચી દષ્ટિ કરી રથમાં બેઠેલ હતી કપિલા મનોરમા સામે દ્રષ્ટિ કરી તેને વારંવાર જોવા લાગી. રાણીએ કપિલાને પૂછ્યું કે, તું આમ વારંવાર શું જોવા કરે છે ! કપિલાએ ઉત્તર આપ્યો કે, આ રથમાં બેઠેલી સ્ત્રીને જોઈ છું કે તે કેવી છે ! હું તે સ્ત્રીને લક્ષ્યે કરું કે સરસ્વતી કરું ! તે કેવી સુંદરી છે ! અને તે સુંદરીની સાથે બેઠેલા બાળકો પણ કેવા સુંદર છે ! ન જાણે એ કોણ છે ? રાણીએ ઉત્તર આપ્યો કે, તું એને જાણતી નથી ? એ તો નમરસેદની શેઠાણી છે, અને એ પાંચ પુત્રો પણ તેમના જ છે.

આ સાંભળતા જ કપિલા તાણી પાડતી હસવા લાગી. કપિલાને આ પ્રમાણે હસતી જોઈ ચોસઠ કળાને જાણનારી રાણી સમજી ગઈ કે, કપિલાના આ હાસ્યમાં કોઈ મર્મ અવશ્ય છુપાએલો છે ! તે કપિલાને પૂછવા લાગી કે, તું શા માટે હસે છે ? કપિલાએ

જવાબ આપ્યો કે, એ તો સહેજે હસું છું. રાણીએ હઠ પકડી કે, તું મારાથી પણ વાત છુપાવે છે ! મને કામ તારી પરવા નથી, પણ એ તું મને ચાહે છે અને મારી સાથે સંબંધ રાખવા ચાહે છે તો તારે હસવાનું કારણ બતાવવું જ પડશે !

હવે કપિલા પાસેથી અભયા રાણી કેવી રીતે વાત કહાવે છે અને કપિલા કેવી રીતે પ્રતિજ્ઞાથી ભ્રષ્ટ થાય છે તેનો વિચાર હવે પછી આગળ કરવામાં આવશે.

વ્યાખ્યાન : સંવત ૧૯૯૨ પ્રથમ ભાદરવા સુદી ૧૨ શનીવાર

નોંધ:—

[શ્રાવણ વદી ૧૩ શુક્રવારથી પ્રથમ ભાદરવા સુદી ૫ શુક્રવાર સુધીના શ્રી પદ્મપંચ પવનમાં પૂજ્યશ્રીએ વ્યાખ્યાન કરી અતગદ્ગદરાગ સૂત્ર વાંચેલ હતું, અને ત્યારબાદ પૂજ્યશ્રીએ ૭ ઉપવાસ-ઉકાઈનો તપ કરેલ તેથી પ્ર. ભાદરવા સુદી ૧૧ સુધી તેઓશ્રીએ વ્યાખ્યાન કરમાવેલ નહોતાં].

પ્રાર્થના

ચેતન ભજ કલ્યાણ કરનકો, આન મિલ્યો અવસર રે,
શાસ્ત્ર પ્રમાણ પિછાન પ્રભુ ગુણ, મન ચંચલ થિર કર રે,
એમાંસ નિર્જન સુખર રે. ૧૧ ૧ ૧૧

શ્રી ત્રેયાંસનાથ ભગવાનની આ પ્રાર્થના કરવામાં આવી છે.

પરમાત્માનો માર્ગ જુલેલા સાંસારિક ભોકોને સંજોષન કરતાં ભક્ત ભોકા કહે છે કે “ હે જગન્નથો ! હવે મોહનિદ્રામાંથી જાગી પરમાત્માનું સ્મરણ કરે ! મોહનિદ્રામાં તમે તમારું જ્ઞાન પણ ભૂલી ગયા હો મારે એ મોહનિદ્રાને છોડી જાગો અને પરમાત્માનું પ્યાન ધરો ! ” આ પ્રમાણે “ ઉઠો, જાગો અને પરમાત્માનું સ્મરણ કરો ” એમ વારંવાર કહી ભક્ત ભોકા પરમાત્માનું સ્મરણ કરવાની પ્રેરણા આપે છે. તેનો ઉદ્દેશ એ છે કે:—

ચેતન ભજ કલ્યાણ કરનકો, આન મિલ્યો અવસર રે,
શાસ્ત્ર પ્રમાણ પિછાન પ્રભુ ગુણ, મન ચંચલ થિર કર રે.

હે જગન્નથો ! શું કરું, શું કરું એવી મનની ચંચલતા છોડી દઈ જુદિને શાન્ત રાખો. શાસ્ત્ર પ્રમાણની આગાહી મનની ચંચલતાને દૂર કરી જુદિને સમતોલ રાખો. આ પ્રમાણે મનની ચંચલતાને કાબુમાં રાખી જુદિને સમતોલ રાખશે તો પરમાત્માનું સ્મરણ બરાબર કરી શકશે.

શાસ્ત્ર પોતે પ્રમાણુત છે. તેને પ્રમાણિત કરવા માટે બીજન પ્રમાણની જરૂર રહેતી નથી. આજકાલ ભોકો શાસ્ત્રનું માપ પોતાની જુદિના માપદંડો દ્વારા ચાહે છે, અને

પોતાની બુદ્ધિના પ્રમાણુદારા શાસ્ત્રનું પ્રમાણ જુએ છે, પણ એટલું વિચારતા નથી કે, જે શાસ્ત્રો મહારાનીના પ્રમાણથી બનેલા છે તે શાસ્ત્રોને પોતાની બુદ્ધિના પ્રમાણુદારા કેમ માપી શકાય ? કદાચ કોઈ કહે કે, જ્યારે શાસ્ત્રો મહારાનીના પ્રમાણુદારા બનેલા છે તો પછી તેમાં કહેવામાં આવેલી કોઈ વાત વિષે શ્રાન્તિ કેમ રહે છે ? આ પ્રશ્નનો ઉત્તર એ છે કે, પોતાની અપૂર્ણતાને કારણે શ્રાન્તિ રહેવા પામે છે પોતાની અપૂર્ણતાનો ખ્યાલ રાખી આ વીતરાગની વાણી છે, એમ સમજીને જે કંઈ શાસ્ત્રમાં કહેવામાં આવ્યું છે તે સત્ય છે, એમ માનશે તો, કોઈ વાત ન સમજવા છતાં એકંદરે તમને લાભ જ થશે. પ્રત્યેક કાર્યનું ફલ પોતાની બુદ્ધિ અનુસાર જ મળશે. જે કોઈ વિકારી વસ્તુ કે વાત હોય તો એ વીતરાગની વાણી નથી એમ માનવું, પણ જે વાત નિર્વિકારી હોય તે વીતરાગની વાણી છે એમ માનવામાં વિચળ પણ ન કરવો આ વાતને લક્ષ્યમાં રાખીને જ રાની લોકો એમ કહે છે કે, વીતરાગની વાણીને હું તારી બુદ્ધિના પ્રમાણુદારા માપ નહિ, પણ શાસ્ત્રને પ્રમાણુબદ્ધ માની પરમાત્માનું સ્મરણ કર. તને વીતરાગના વચનામૃતને પાન કરવાનો આ શુભ અવસર મહા મુશ્કેલીએ મળ્યો છે. આ અવસર કેટલી મહા મુશ્કેલીએ મળ્યો છે એ વિષે ભગવાને ગૌતમ સ્વામીને પણ કહ્યું હતું કે—

વળસ્સદ્ધકાચમરુગ્ગો ડહ્હોલ્ જીવે સવસ્સે !

કાલ્લમગ્ગત્ત સમયં ગોયમ' માપ્પમાયપ્પ ||

હે ગૌતમ ! સંસારની સ્થિતિ બણી જ વિકટ છે. જેનો અંત આવવો બહુ જ મુશ્કેલ છે, વનસ્પતિકાચમાં પણ આ આત્મા રહી આવેલ છે. મહા મુશ્કેલીએ આ મનુષ્ય જન્મ મળ્યો છે તો શું આ અવસરને નકામો ગુમાવી દેવો ઉચિત છે ?

ભગવાન મહાવક્તા હતા અને ગૌતમ સ્વામી મહાશ્રોતા હતા એટલા માટે તેમણે તો ભગવાનનો ઉપદેશ સાંભળી શુભ અવસરને નકામો જવા ન દીધો, પણ આપણે શું કરવું જોઈએ ? તેનો વિચાર કરો આપણે તો પરમાત્માનું સ્મરણ કરી સાપડેલા શુભ અવસરનો સદુપયોગ કરવો જોઈએ પરમાત્માનું સ્મરણ કરવા તો બધા ચાહે છે પણ એવું કયું કારણ છે કે ઇચ્છા હોવા છતાં પરમાત્માનું સ્મરણ થઈ શકતું નથી ? એ કારણ પુદ્ગલોની ઇચ્છા છે પુદ્ગલોની ઇચ્છા હોવાના કારણે પરમાત્માનું સ્મરણ, ઇચ્છા હોવા છતાં પણ થઈ શકતું નથી જે પુદ્ગલોની ઇચ્છાથી નિવૃત્ત થાય છે તે જ ભગવાનની સમીપ જઈ શકે છે. એટલા માટે પુદ્ગલોની ઇચ્છાનો ત્યાગ કરી પરમાત્માનું સ્મરણ કરો !

પુદ્ગલોની ઇચ્છા છોડવી લોકોને બહુ જ મુશ્કેલ જણાય છે, પણ એ વિશે ઊંડા વિચાર કરવામાં આવે તો એ કામ સરલામાં સરલ છે; કારણ કે, જીવ એ પુદ્ગલ નથી તેમ પુદ્ગલોનો તે સ્વામી પણ નથી કહ્યું છે કે—

જીવ નહીં પુગ્ગલી, નેવ પુગ્ગલ કદા, પોગ્ગલાધાર નહીં તાસરગી !

આ પ્રમાણે જ્યારે જીવ પુદ્ગલ નથી તેમ તે પુદ્ગલોનો સ્વામી નથી, તો પછી પુદ્ગલોનો મોહ છોડવો શું મુશ્કેલ છે ? જે પુદ્ગલોનો ત્યાગ કરવો મુશ્કેલ હોત તો, ભગવાન વીતરાગ આપણને તેનો ત્યાગ કરવાનો ઉપદેશ આપત નહિ ! વાસ્તવમાં પુદ્ગલોનો ત્યાગ કરવો મુશ્કેલ નથી પણ અજ્ઞાનને કારણે આપણે તેને મુશ્કેલ માની બેઠા છીએ અને,

પુદ્ગલોનો ત્યાગ કરવો કેવી રીતે મુશ્કેલ માની લીધું છે એ એક ઉદાહરણ દ્વારા સમજાવું:-
કદમના કરો કે, કોઈ માણસે એક સાપને કુલની માળા સમજી હાથમા પકડી લીધો,
ખીમ માણસે તેને કહ્યું કે, અરે ! એ તો વિષધર છે માટે એને મૂકી દે. પણ પોતે માણસ
તેને પુલની માળા સમજી રહ્યો છે, એટલે સાપને છોડી મૂકવો તેને મુશ્કેલ જણાય છે.
તે તો સાપને પણ કુલની માળા સમજી રહ્યો છે એ તેનું અજ્ઞાન છે; અને એ અજ્ઞાનને
કારણે જ સાપનો ત્યાગ કરવો તેને મુશ્કેલ જણાય છે; પણ જ્યારે તેનું અજ્ઞાન ફીટી જશે,
અને આ પુલની માળા નહિ પણ વિષધર-સાપ છે એવું જ્ઞાન થશે, ત્યારે શું તે સાપને
એક ક્ષણભર પણ હાથમા પકડી રાખશે ખરે ?

આ જ પ્રમાણે જીવ, પુદ્ગલોને પોતાને સ્વપ્ન આપનાર વસ્તુ માની હૃદયમાં રચાન
આપી રહ્યો છે; પણ આ જીવનું અજ્ઞાન છે. જો કે જ્ઞાનીજનો પુદ્ગલોનો ત્યાગ કરો એમ
વારંવાર કહે છે, પરંતુ જ્યાં સુધી અજ્ઞાન છે ત્યાં સુધી પુદ્ગલોનો ત્યાગ કરવો મુશ્કેલ
જણાય છે. જ્યારે જ્ઞાનીઓના ઉપદેશનો પ્રભાવ હૃદયમા ઊતરશે, અજ્ઞાન ફીટી જશે અને
પુદ્ગલો એ દુઃખનું કારણ છે, પુદ્ગલમોહના કારણે જ જન્મ મરણ કરવાં પડે છે અને
તેના કારણે જ પરમાત્માનું રમરણ કરવામાં બાધા આવે છે, એવું જ્ઞાન પ્રગટ થશે ત્યારે
શું જીવ પુદ્ગલોને પકડી રાખશે ? જ્યારે સર્પ એ કુલની માળા નહિ, પણ વિષધર છે,
એવું જાણ્યા બાદ કોઈ સર્પને પકડી રાખતો નથી; તે જ પ્રમાણે પુદ્ગલો એ દુઃખરૂપ છે,
એ જાણ્યા બાદ, કોઈ જીવ તેને પકડી રાખતો નથી, પણ તેથી દૂર દૂર ભાગે છે. સાપનો
કંખ તો એક જ ભવ બગાડે છે, પણ પુદ્ગલોનો કંખ તો અનેક ભવ બગાડે છે, એવું
જ્ઞાન થયા બાદ પુદ્ગલો ઉપર મોહ રહેવા પામે નહિ. પણ પુદ્ગલો મારા આત્માને હાનિ
પહોંચાડે છે એવું જ્ઞાન પહેલા થવું જોઈએ. આ જ્ઞાન થયા બાદ પુદ્ગલોનો ત્યાગ કરવો
કાંઈ મુશ્કેલ નથી. પુદ્ગલો આત્માની હાનિ કરનારાં છે, એમ માની પુદ્ગલોનો ત્યાગ
કરો અને પરમાત્માનું રમરણ કરો તો તેથી આત્માનું કલ્યાણ થશે.

અનાથી મુનિનો અધિકાર—૨૯

અનાથી મુનિ પણ રાજ્ય શ્રેણિકને એજ ઉપદેશ આપે છે.

રાજ્યએ મુનિને કહ્યું કે, “આપની આ અવસ્થા જોમને યોગ્ય છે તો પછી આ
અવસ્થામા આપે મંચમ શા માટે ધારણ કર્યો ? આ અવસ્થામા સંયમ ધારણ કરવાનો
ઉપદેશ આપને કાણે આપ્યો ?”

રાજાના આ કથનના જવાબમાં મુનિએ જણાવ્યું કે, “હે રાજન ! આ ઉપદેશ
મારા આત્માએ જ મને આપ્યો છે. મારા આત્માએ જ સંસારના બધા પદાર્થોનું રૂપ
જાણી તેનો ત્યાગ કર્યો છે.”

રાજ્યએ પૂછ્યું કે, “સંસારના બધાં પદાર્થોનું રૂપ કેવી રીતે જાણ્યું ?”

આ પ્રશ્નના ઉત્તરમાં મુનિ પોતાનું પૂર્વ વૃત્તાન્ત કહી રહ્યા છે.

અહીં અનાથી મુનિ નથી કે રાજ્ય શ્રેણિક નથી; પણ હું અને તમે છો. જ્યારે હું
અને તમે, મુનિ અને રાજાની માફક જનીને ઠયા કહેવામાં-સાબળવામા આવે, ત્યારે જ

કથાનો રસ ચાખી શકાય ! જો કયા કહેનાર અને સાંભળનાર ભાકુતી હોય તો કથાનો સાચો રસારવાદ આવી ન શકે' એ મહામુનિના આ પ્રવચનનું મહત્ત્વ તો કોઈ યાત્રી જ બરાબર રીતે બતાવી શકે, પરંતુ અહીં તો હું છું એટલે મારે જ મારી અપૂર્ણ વાણીમાં તમને બતાવવું પડશે.

અનાથી મુનિ રાજા શ્રેષ્ઠિકને કહી રહ્યા છે કે, “હે રાજન્ ! તું જે શરીરને ભોગ ભોગવવાનું સાધન માને છે એ શરીરમાં એક મહાવ્યાધિ પેદા થવા પામી હતી.”

લોકો વ્યાધિને કમરનો ઉદય કે પાપનું ફળ માને છે પણ કારણ કાર્યભાવનો વિચાર કરતા હું તો વ્યાધિને સંબંધનું કારણ માનું છું મારી એ વ્યાધિને શાત કરવા માટે ઔષધાદિના અનેક ઉપચારો કરવામાં આવ્યાં, મારી વ્યાધિને મટાડનાર વૈદ્યોને ધરતી બધી સંપત્તિ આપવા પણ મારા પિતા તૈયાર થઈ ગયા, પણ મારી તે વ્યાધિ કોઈ પણ ઉપાયે શાત ન થઈ. મારી માતા તથા મારા ભણભાકુઓ પણ મારા દુઃખે દુઃખી રહેતા હતા અને મારી વ્યાધિને દૂર કરવા માટે સતત પ્રયત્ન કરતા હતા, પણ મારો રોગ કોઈ પણ ઉપાયે દૂર ન થયો જેમ જેમ માતા-પિતાના પ્રયત્નો નિષ્ફળ થવા લાગ્યા તેમ તેમ મારો નિશ્ચય પણ દ્રઢ થતો ગયો કે, જે કામને આત્મા પોતે સાધી શકતો નથી, તે કામને બીજા લોકો સાધી શકશે એમ માનવું એ બૂલ છે.

મહર્ણિઓ મે મહારાય ! સમા જિટ્ઠકણિટ્ટગા !

નય દુકલ્લા વિમોચન્તિ, एसा यज्ज अणाहया ॥ ૨૭ ॥

આ પ્રમાણે કહી અનાથી મુનિ આગળ કહે છે કે, “હે રાજન્ ! મારે સગી મા-જણી નાની-મોટી બહેનો પણ હતી સાધારણ રીતે સંસારની કોઈ પણ બીને બહેન કહી શકાય છે, પણ એ ધર્મના સંબંધે બહેન કહેવાય છે, પણ સગી બહેન કહેવાતી નથી. એ મારી સગી બહેનોએ પણ મારા રોગના નિવારણ માટે પોતાથી બનતા બધા પ્રયત્નો કર્યા પણ મારા રોગને દૂર કરવા માટે સમર્થ નીવડી શકી નહિ.”

અહીં એક પ્રશ્ન ઉભો થાય છે કે, જ્યારે માતા-પિતા તથા ભાઈઓ દુઃખમુક્ત કરી ન શક્યા, તો પછી બિચારી બહેનો દુઃખમુક્ત કેમ કરી શકે ? જ્યાં સુધી પ્રકાશ કામમાં આવી ન શક્યો ત્યાં દીપકનો પ્રકાશ શું કામ કરી શકે ? આજ પ્રમાણે માતા-પિતા તથા ભાઈઓ મુનિને દુઃખમુક્ત કરી ન શક્યા, તો પછી બહેનો દુઃખમુક્ત કરી ન શકે એ દેખીતું હોવા છતાં, તેમનું જીવંત વર્ણન શા માટે કરવામાં આવ્યું ?

આ પ્રશ્નનો ઉત્તર એ છે કે, સંસારમાં એવી વિચિત્રતા જોવામાં આવે છે કે, જે કામ મોટાઓથી ચલું નથી તે નાનાઓથી થઈ જાય છે, અને જે કામ નાનાઓથી થઈ જાય છે તે મોટાઓ કરી શકતા નથી. જેમકે સોની સોનાને ઝોળાળવા માટે દીપકના પ્રકાશથી જે કામ સાધી શકે છે, તે કામ, સૂર્યનો પ્રકાશ અનંતગણે હોવા છતાં સાધી શકતો નથી. પછી ભલે સૂર્ય દીપક કરતા અનંતગણે પ્રકાશવાન કેમ નથી ? વળી જેમ કેટલીક સ્ત્રીઓ સૂર્ય હોવા છતાં પણ દીવો પ્રગટાવી તે દીપકને નમસ્કાર કરે છે. આમ શા માટે સ્ત્રીઓ કરે છે એ વાત બધી લાભી છે, પણ જે કામ મોટાઓ કરી શકતા

નથી તે કામ નાનાંઓદારા થઇ અમ છે એવી વિચિત્રતા સંસારમાં જોવામાં આવે છે. મારી સમજમાં સંસારની આ વિચિત્રતા બતાવવા માટે પશુ બહેનોનું વર્ણન કરવામાં આવ્યું હોય તો એ સંભવિત છે. સંસારમાં આ પ્રકારની વિચિત્રતા છે અને એ વિચિત્રતાને કારણે જ આ સંસારનું અસ્તિત્વ છે એમ કહેવાય છે.

આ સિવાય જોયો સંબંધ બાઈનો બાઈ સાથે છે તેવા જ સંબંધ બહેનનો પશુ બાઈ સાથે છે. સંસારની આવી રીતિ હોવા છતાં કેટલાક લોકો પુત્રના જન્મથી તો પ્રસન્ન થાય છે અને પુત્રીના જન્મથી દુઃખી થાય છે. આથી વિશેષ દુઃખનો વિષય તો એ છે કે, કેટલીક શ્રાવિકાઓ પશુ એવી હોય છે કે, પુત્રનો જન્મ થવાથી તો સુવાવડમાં પુત્ર રક્ષાની પૂરેપૂરી આવજત રાખે છે, પશુ જો પુત્રીનો જન્મ થાય છે તો સુવાવડમાં તેના પ્રતિ ઉપેક્ષા સેવવામાં આવે છે. શું પુત્ર-પુત્રી વચ્ચે આ પ્રકારનો ભેદભાવ રાખવો શ્રાવિકા માટે ઉચિત કહેવાય ? જેમને અનાર્થ કહેવામાં આવે છે તે મુરોપવાસીઓ પશુ આવો ભેદભાવ ન રાખતાં, પુત્ર-પુત્રીને સમાન માને છે, એટલું જ નહિ પશુ પુત્ર ન થાય તો પિતાની મંપત્તિની અધિકારિણી તરીકે તે પુત્રીને ગણવામાં આવે છે. આ પ્રમાણે મુરોપવાસીઓ તો પુત્ર-પુત્રી વચ્ચે કશો ભેદભાવ રાખતા નથી, અને તમે આર્થ અને શ્રાવિક-શ્રાવિકા થઇને પશુ પુત્ર-પુત્રીમાં ભેદભાવ રાખો એ ક્યાંમુદી ઉચિત છે, તેનો ઉકો વિચાર કરો. માતા-પિતાના સંબંધે તો તમારે પુત્ર-પુત્રી ઉપર સમભાવ હોવો જોઈએ, જરાપશુ ભેદભાવ ન હોવો જોઈએ. પુત્ર અને પુત્રી એ બન્નેના સહકારથી જ આ સંસાર ચાલે છે. આ સંસારરૂપી ગાદીનાં એ બન્ને ચક્રો છે. એ બન્ને ચક્રોના આધારેજ આ સંસારની ગાદી ચાલી શકે છે, તેમના વિના આ સંસાર ચાલી પશુ ન શકે !

સંસારનું આ વૈચિત્ર્ય બતાવવા માટે જ સાચકારોએ બહેનોનો પક્ષ લીધો છે. અનાધી-મુનિએ બાઈ બહેનનો સંબંધ તોડી નાંખ્યો હતો, છતાં પશુ તેઓ બાઈ બહેન સંબંધનો સ્વીકાર કરી કહે ■ કે, જેટલો પ્રયત્ન માત-પિતા તથા બાઈઓએ કર્યો હતો તેટલો જ પ્રયત્ન બહેનોએ પશુ કર્યો હતો. જ્યારે તે ત્યાગી અનાધીમુનિ પશુ બહેનના અધિકારનો સ્વીકાર કરે છે તો પછી તમે શુદ્ધ થોવા છતાં કન્યાના અધિકારને કેમ માનતા નથી અને પુત્ર-પુત્રી વચ્ચે આટલો બધો ભેદભાવ કેમ રાખો છો ?

આજે તો કેટલાક લોકો એમ પશુ કહેવા લાગ્યા છે કે, અમને તો પુત્ર કે પુત્રી કોઈની જરૂર જ નથી. સંતાનો બહુ વધી ગયાં છે એટલા માટે અમે તો સંતતિનિરાધનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ; પરંતુ અત્રે વિચારવા જેવી વાત તો એ છે કે, મંતતિ વધવા કેમ પામી ? સંતતિ તમારી વિષયવાસનાથી જ વધવા પામી છે. હવે જો તમને સંતતિની આવશ્યકતા નથી તો વિષયવાસનાનો ત્યાગ કેમ કરતા નથી ? વિષયવાસનાનો તો ત્યાગ કરવો નથી અને કૃત્રિમ ઉપાયોદ્ધાર મંતતિનો નિરાધ કરી મોજમજા માણવી છે. આ કેવું દુષ્કર્મ છે. આ દુષ્કર્મનું દુષ્પરિણામ જોતા દુઃખ થાય છે કે, આ પરાધીન ભારતની જનતામાં કૃત્રિમ ઉપાયોદ્ધાર મંતતિ નિરાધનું ભૂત ક્યાંથી દાખલ થઈ ગયું ! અને મંથનનો આદર્શ કેમ ભૂલાઈ ગયો ? સંતતિનિરાધનો સાચો ઉપાય સંયમ છે. આ સંયમ માર્ગને છોડી સ્વચ્છંદતાના માર્ગે જવાથી વિષયવાસના ઘટવાને બદલે વધવા પામશે, ઓપુરુષનાં

મન કામવાસનાથી રંભાઈ જશે અને વીર્યનો પાણીની માફક દુરુપયોગ થવાને કારણે પરિણામે નિર્બળતા આવશે. વીર્ય એ મનુષ્યનું જીવનસત્ત્વ છે. એ વીર્યનો હાસ થવાથી મનુષ્યજીવનનો હાસ થાય છે. જે વીર્ય મનુષ્યનું જીવનસત્ત્વ ગણવામા આવે છે એ વીર્યનો પાણીની માફક દુરુપયોગ કરવો એથી વિશેષ દુઃખની બીજી વાત કંઈ હોઈ શકે ? એટલા માટે સંતતિની વૃદ્ધિ વિષયભોગને કારણે વધવા પામી છે એમ માનો અને સંતતિને રોકવા માટે વિષયભોગને છોડી સંયમનો માર્ગ ગ્રહણ કરો. સંયમનો માર્ગ ગ્રહણ કરવાથી સંતતિનો નિરોધ પણ થશે અને તમે સળળ થઈ તમારું કલ્યાણ પણ સાધી શકશો. તીર્થંકરદેવ પોતે કહી ગયા છે કે, જે કે, ‘અમારો જન્મ માતા-પિતાના જન્મ-વીર્યથી થયો છે તોપણ આત્માનું કલ્યાણ તો બ્રહ્મચર્યદ્વારા જ થાય છે.’ તીર્થંકરદેવના આ કથન ઉપર જિંડા વિચાર કરો અને બ્રહ્મચર્યને આદર્શ માની સંતતિનિરોધ માટે સંયમનો માર્ગ ગ્રહણ કરો. કૃત્રિમ ઉપાયોદ્વારા સંતતિનો નિરોધ કરવો એ સાચો ઉપાય નથી. એ ઉપાય તો આત્માને પતનને માર્ગે લઇ જનારો અને આત્માનું અદિત કરનારો છે. આ ઉન્નમાર્ગે જનસમાજ ન ચડે તો સારું છે નહિં તો તેનું પરિણામ બહુ ભયંકર છે.

અનાથી મુનિએ રાજને કહ્યું કે, “હે રાજન્ ! મારે બહેનો પણ હતી. તેમણે પણ માતા-પિતા તથા ભાઇઓની માફક મારા રોગનિવારણ માટે અનેક પ્રયત્નો કર્યા પણ સફળ ન નીવડ્યાં. એવી મારી અનાથતા હતી.

“હે રાજન્ ! બહેનની પાસેથી કાંઈ ન લેતા, તેને સાચું આપવું જોઈએ, એ ભાઇનો ધર્મ છે. પણ મારી બહેનો તો મારા દુઃખે દુઃખી રહેતી હતી. હું મારી બહેનને કાંઈ આપી સુખી બનાવું એ મારું કર્તવ્ય હતું પણ હું પોતે જ દુઃખી હતો એટલે તેમને હું સુખી બનાવી શક્યો નહિ. મારા શરીરની આદતી બધી પરવશતા જોઈ અને જ્ઞાન થયું કે, “વાસ્તવમા આ શરીર જ દુઃખનું કારણ છે, માટે આ શરીરથી મુક્ત થવાથી જ હું સુખી થઈ શકીશ. મારું દુઃખ બીજા કોઈ મટાડી શકે એમ નથી, પણ હું જ મારું દુઃખ દૂર કરી શકીશ.”

મુનિના આ કથન ઉપર તમે પણ જરા વિચાર કરો. તમારા દુઃખને બીજો કોઈ દૂરી શકે એમ નથી. તમારો આત્મા જ આ દુઃખને દૂર કરવાને સમર્થ છે. એટલા માટે પોતાના આત્માને જ સુદર્શન શેઠની માફક દુઃખથી મુક્ત થવા માટે સાવધાન કરવો જોઈએ.

સુદર્શન ચરિત્ર—૨૯

નારી નમુસકદી વ્યભિચારી, જન્મ્યા પુત્ર ઈન પાંચ;
પુત્ર એ યોલો રીયતવતી હૈ, ચહી દેસીકા સાંચ. ॥ ધન૦ ૩૬ ॥
કેસે જાના હાલ મુનાવો, કહી વીતકે સ્વમ વાત;
રાણી જોલી મતિ મન-દેસો, હારી સુદર્શન આય ॥ ધન૦ ૩૭ ॥
છત કર પુજકો છલી મુખડને, તૂ નહીં પાયા ભેદ,
ત્રિપાચરિતકા ભેદ ન સમજ, વ્યર્થ હુઆ પુત્ર એદ. ॥ ધન૦ ૩૮ ॥

સુઝસે જો નહીં છતાં જાણ્યા, વહ નર સખસે શૂર,
 સુર અસુર નામેન્દ્ર નારીસે, દલે ન ઉસકા નૂર ॥ ધન૦ ૩૯ ॥
 અરિ! મૂખા! મત બોલો ઐઝી, નારિ ચરિત જો જાને;
 સુર અસુર યોગીન્દ્ર સિદ્ધ દો, પલક ડાલ વશ આને ॥ ધન૦ ૪૦ ॥

કપિલાને હસતી જોઈ અભયા રાણી સમજી ગઈ કે આ હારયતી પાછળ કાંઈ રહસ્ય રહેલું જણાય છે. રાણીએ કપિલાને કહ્યું કે, તું શા માટે હસે છે? કપિલાએ જવાબ આપ્યો કે હું સહેજે હસુ છું.

રાણીએ હાં પકડી કે, જો તું મારી સાથે સબંધ રાખવા આહે છે તો તારે હસવાનું કારણ બતાવવું પડશે.

કપિલાએ વિચાર્યું કે, મેં શેઠની આગળ સોગદ તો ખાધા છે પણ મેં જે સોગદ લીધા હતા તે તો સ્વાર્થ સાધના પૂરતા લીધા હતા હું તો સ્વાર્થની સાથી છું આ પ્રમાણે વિચાર કરી કપિલાએ રાણીને બધી વાત કહી સભળાવી.

હવે સુદર્શને પોતે લીધેલી પ્રતિમા પાળવી જોઈએ કે નહિ? ટેટલાક લોકો 'સામા વાળાએ પ્રતિમાનો ભગ કરી નાખ્યો તો આપણે પણ પ્રતિમાનો ભગ કરી નાખવો જોઈએ' એમ વિચારે છે પણ સામાવાળાએ પ્રતિમાનો ભગ કરી નાખ્યો એટલે આપણે પણ પ્રતિમાનો ભગ કરી નાખવો જોઈએ એમ ચાંની અને સરપુરો માનતા નથી તેઓ તો પ્રાચુના બોલે પણ પોતાની લીધેલી પ્રતિમાનું પાલન કરે છે આ વાત આ ચરિત વર્ણનથી વિરોધરૂપે સમજાયા આવી જશે જો સુદર્શનની માફક કપિલા પણ પોતાની પ્રતિમાનું પાલન કરત તો તો આગળ કાંઈ અનર્થ થાત નહિ, પરંતુ તેણે પ્રતિમાનો ભગ કર્યો એટલે જ અનર્થ થયો. પ્રતિમાનું પાલન કરવાથી હમેશા લાભ જ થાય છે બીજો કોઈ પ્રતિમાનું પાલન કરે કે નહિ પણ પોતે તો પ્રતિમાનું પાલન અનર્થ કરવું જોઈએ.

કપિલાએ અભયા રાણીને ઈશ્વારાથી કહ્યું કે, "સુદર્શનને જ્યારે નપુસક છે તો તેને ત્યાં પુત્રનો જન્મ કેવી રીતે થઈ શકે?"

અભયા રાણીએ જવાબ આપ્યો કે, "એ તો તારી જૂન છે શેઠ તો તને ભ્રમમાં નાખી છટકી ગયો છે તે નપુસક નથી એનું પ્રમાણ આ તેના પુત્રો છે પિતાના રૂપગુણ તથા સ્વભાવ પુનઃમા ભિતરે છે તું આ પુત્રોને જો કે એ સુદર્શનની જેવા છે કે નહિ?"

કપિલા સુદર્શનના પુત્રોને જોઈ વિચારવા લાગી કે, વાસ્તવમાં આ પુત્રો સુદર્શનની જેવા જ છે જો કપિલા આ જાણી ચાન્ત બેસી રહેત તો પણ તે વાત આગળ વધવા પામત નહિ પણ કુદ લોકો પોતાની વાત મુકતા નથી અને ચોક્કસ શક્તિનો બીજાને નીચે પાડવામાં જ દુરુપયોગ કરે આ નિષ્માનુસાર કપિલાએ ઘણી વાન કરી, છેવટે અભયા રાણીને કહ્યું કે, "મેં સુદર્શનની પરીક્ષા કરી જોઈ છે એ ઉપરથી હું નિષ્કર્ષ પૂર્વક કહી શકુ છું કે, તેને અપસરા પણ ડગાવી શકે એમ નથી."

અભયાએ કપિલાને કહ્યું કે "તું તારા જેવી જ બધાને જાણે છે. તોઓ શા કરી ન શકે? પુરુષ સ્ત્રીઓના આખના ઈશારે નાચના માંડ છે તાજા ગાય કરે છે પણ જો

હું ઈચ્છું તો મારી આંખના એક પલકારા માત્રથી નેમનો ચિરોચ્છેદ કરાવી નાંખવા જેટલું સામર્થ્ય ધરાવું છું. આ જ પ્રમાણે સુદર્શન તો શું, મોટા મોટા યોગીઓને પણ ત્રિયા ચરિત્રની સહાયતા વડે ચલિત કરી શકાય છે.”

અર્થ જવં મત ધરે રાનીજી, મે સખવિધિ કર છાની;
સુદર્શન નહિ ચલે શીલસે, ચહ ખાત લેા માની. ॥ ધન૦ ૪૧ ॥
જો મે મારી હું હુસિયારી, સુદર્શન વસ લાઉં;
નહિ તો અર્થ જગતમેં છકે, તુમે ન મુખ દિખલાઉં. ॥ ધન૦ ૪૨ ॥
સુદર્શન કેા જો વસ લાવો, તો તુમ ફગ ચઢાઉં;
મારી ચરિતકી પૂરી નાચિકા, કહ કે મત ખઢાઉં. ॥ ધન૦ ૪૩ ॥

કપિલા રાણીને કિતેજિત કરવા માટે કહેવા લાગી કે, “મહારાણી આપ એવું અભિમાન ન કરો ! તમે તમારી પ્રશંસા કરો છો પણ હું તો તમારું કહેવું સાચું ત્યારે જ માનું કે જ્યારે તમે સુદર્શનને ચલિત કરો.” રાણીએ કહ્યું કે, “ઠીક છે. હવે જોજો સુદર્શનને હું કેવી રીતે ફસાવું છું. જો હું સુદર્શનને ન ફસાવું તો તમે મોહું પણ નહિ જતાવું. આ મારી પ્રતિજ્ઞા છે.”

કપિલાએ અભયાને વધારે કિતેજિત કરવા કહ્યું કે, “હું પણ જોઈ છું કે, તમે સુદર્શનને કેવી રીતે ફસાવો છો અને તેને ફસાવીને તમે લીધેલી પ્રતિજ્ઞાનું પૂરેપૂરું પાલન કરશો ત્યારે જ હું તમને સાચી ક્ષત્રિવાણી અને ત્રિયાચરિત્રની જાણકાર માનીશ.”

આ પ્રમાણે અભયારાણી કપિલા સાથે સુદર્શનને ફસાવવાની પ્રતિજ્ઞા કરી પોતાના તખ્તમાં આવી અને સુદર્શનને ફસાવવાનો ઉપાય વિચારવા લાગી.

કરી પ્રતિજ્ઞા હો નિર્લજ્જ, કીડા કર ધર આધ;
ધાય પંડિતાએ ખાત મુવાધ, લોભસે વહ લલચાઈ. ॥ ધન૦ ૪૪ ॥
ધાટ ઘડા નાનવિધ જળ મન, એક ઉપાય મન આવા;
કૌશુદી મહોત્સવ નિકટ આવે જળ, કામ કરૂં મત આવા ॥ ધન૦ ૪૫ ॥

રાણીને ઉદાસ અને ત્રિચારમગ્ન બેઠેલી જોઈ પંડિતા નામની તેની ધાયમાતા કહેવા લાગી કે, આજે તમે ઉદાસ કેમ છો ? રાણીએ કહ્યું કે શું કહું ? જો મારું કામ સફળ નહિ થાય તો હું જીવી શકીશ નહિ. અત્યારે મારું જીવન સંકટમાં છે. પંડિતાએ પૂછ્યું કે, અરે ! એવી વાત શું છે ? એ તો કહો ! કયા કારણે તમારું મન આટલું બધું ખાટું થઈ ગયું છે ? રાણીએ જવાબ આપ્યો કે, અપમાનિત થઈને જીવવા કરતાં મરી જવું એ સારું છે. પંડિતાએ કહ્યું કે, તમારું એવું અપમાન કોણે કર્યું છે ? અભયાએ ઉત્તર આપ્યો કે, તું કપિલાને તો જાણતી જ હોઈશ ? પંડિતાએ કહ્યું કે, હા તેને હું જાણુ છું. શું તેણીએ તમારું અપમાન કર્યું છે ? રાણીએ જવાબ આપ્યો કે, કપિલાએ મારું અપમાન તો કર્યું નથી પણ તેની સાથે મારે વાદવિવાદ થયો છે.

પંડિતાએ કહ્યું કે, વાદવિવાદમાં તમે આટલી બધી ચિંતા શું કરો છો ? વાદવિવાદમાં શું તમે કાઈ દિવસ પરાજિત થયા છો કે આ વખતે પરાજિત થશો ? તમારી અવશ્ય

વાદવિવાદમાં જીત થશે, માટે ચિંતા ન કરો. અજવાબે કહ્યું કે, મેં કપિલા સાથે વાદ તો કર્યો છે પણ મને ચિંતા એ થાય છે, કે હું એકલી એ વાદમાં કેવી રીતે જીતી શકીશ ?

પંડિતાએ પૂછ્યું કે, શું એ વાદ મને નહિ જણાવે ? રાણીએ ઉત્તર આપ્યો કે, તમને એ વાદ નહિ જણાવું તો કોને જણાવીશ. તમારા વિદ્યાસે જ મેં વાદ કર્યો છે. કપિલા સાથે મેં જે વાદ કર્યો છે તે સાબળોઃ સુદર્શન શેઠ કે જે આપણા નગરશેઠ છે તેને કપિલા વશ કરી ન શક્યા. અને કપિલાએ મને કહ્યું કે જ્યારે સુદર્શન મારી કપટ-જાળમાં ફસાશે નહિ તો પછી કોઈ એને પોતાની કપટ જાળમાં ફસાવી શકે એમ નથી. આ સાંભળી મેં કહ્યું કે, ઓઝોના ત્રિયાચરિત્રદ્વારા તો દેવો પણ વશ કરી શકાય છે તો પછી આ સુદર્શન તો શું વિસાતમાં છે ! આ પ્રભાણે કદી મેં તેની સામે પ્રતિજ્ઞા કરી છે કે, હું સુદર્શનને બ્રહ્મ કરીશ, અને જે હું તેને બ્રહ્મ કરી શકીશ નહિ તો હું મારું મોઢું પણ નહિ બતાવું ! આ પ્રભાણે મેં પ્રતિજ્ઞા કરી છે પણ સુદર્શનને બ્રહ્મ કેવી રીતે કરવો એની હવે ચિંતા થાય છે.

અજમાનું કથન સાંભળી, પંડિતા કહેવા લાગી કે, બસ ! એટલી જ વાત છે ને ? એમાં ચિન્તા કરવા જેવી શું વાત છે ! આપણે ત્રિયાચરિત્રદ્વારા આકાશના તારાઓને પણ નીચે લાવી શકીએ એમ છીએ, તો પછી આ તો સાધારણ વાત છે. આપ એની હવે ચિંતા ન કરો. વાદમાં તમારી અવસ્થા જીત થશે. તમે કહો તેને તમારી સમક્ષ હાજર કરી શકું એમ છું. તો પછી સુદર્શન તો શું વિસાતમાં છે.

પંડિતાનું કથન સાંભળી રાણી ઉત્સાહમાં આવી અને સુદર્શનને ફસાવવાનો કાર્ય-વાર પંડિતાને સોંપ્યો. હવે આગળ શું થાય છે તેનો વિચાર થયાવસરે કરવામાં આવશે.

વ્યાખ્યાન : સંવત ૧૯૯૨ પ્રથમ બાદરવા વદી ૨ બુધવાર

પ્રાર્થના

અનંત જિનેશ્વર નિતં નમો, અહ્ભુત ળ્યોતિ અલેખઃ
ના કલિયે ના દેખિયે, ભદ્રે રૂપ ન રેખ. ॥ અનંત ૦ ૧ ॥

શ્રી અનંતનાથ ભગવાનની આ પ્રાર્થના કરવામાં આવી છે.

આત્માએ પરમાત્માનો સાક્ષાત્કાર કરવો જોઈએ ' એ જ આત્માના પુરુષાર્થની ચરમસીમા છે. આને જ પરમ પુરુષાર્થ પણ કહેવામાં આવે છે પરમાત્માનો સાક્ષાત્કાર કરવા માટે શાસ્ત્રમાં જે ઉપાયો બતાવવામાં આવ્યા છે, તે એક સાથે બતાવી શકાય નહિ, તેમ એક સાથે ઉપયોગમાં પણ લાવી શકાય નહિ; પણ એક એવો ઉપાય છે કે,

જે બધાને માટે સુલભ અને સરલ છે તે ઉપાય પરમાત્માની પ્રાર્થના છે અનેક ઉપાયોદ્ધારા જે વસ્તુની પ્રાપ્તિ થઈ શકતી નથી તે પરમાત્માની પ્રાર્થનાદ્વારા પ્રાપ્ત થઈ શકે છે, એવું જ્ઞાતીજનોનું કથન છે.

પરમાત્માની અંતઃકરણપૂર્વક પ્રાર્થના કરવા માટે ઉપાસકે સર્વ પ્રથમ પોતાના ઉપાસ્યને બરાબર ઓળખવા જોઈએ. ઉપાસ્યને ઓળખ્યા વિના કરવામાં આવતી ઉપાસના ‘યસ્માત્ક્રિયાઃ પ્રતિફલંતિત્ત્વં ભાવશૂન્યયા’ એ કથનાનુસાર નિષ્ફળ જાય છે. માટે પરમાત્માની પ્રાર્થના કરવા માટે સર્વ પ્રથમ પરમાત્માને ઓળખવા જોઈએ પણ પ્રશ્ન એટો એ છે કે, પરમાત્માને ઓળખવા કેવી રીતે? આ પ્રશ્નના ઉત્તરમાં જ્ઞાતીજનો કહે છે કે, પરમાત્માને ઓળખવાની જો આવરિક ઈચ્છા હોય તો પરમાત્મા તમારી પાસે જ છે. તેમને ઓળખવા એ કાઈ કદિન કામ નથી તેમ તેમને ઓળખવા માટે કયાય બદાર જવાની પણ જરૂર નથી. પરમાત્મા તો તમારા સમીપ જ છે કહ્યું પણ છે કે:

‘સૂક્ષ્મથી સૂક્ષ્મ પ્રભુ, ચિદાનંદ ચિદ્રૂપ,

યવન શબ્દ આકાશથી, સૂક્ષ્મ જ્ઞાનસ્વરૂપ.’

પરમાત્મા સૂક્ષ્મથી પણ સૂક્ષ્મ છે. સૂક્ષ્મ વસ્તુને શોધવા માટે કયાય બદાર જવું પડતું નથી, તે તો સમીપ જ હોય છે. તે જ પ્રમાણે પરમાત્મા પણ આત્માની પામે જ છે.

પરમાત્મા આત્માની સમીપ કેવી રીતે છે એ વિષે ઉપનિષદમાં એક કથા આવેલ છે. તેમાં કહ્યું છે કે:-

એક બ્રહ્મચારીને આત્માનો માક્ષાત્કાર ન થવાથી ખૂબ ઉદાસીનતા થઈ, ઉદાસીનતા પણ કોઈ કોઈવાર કામસાધક પણ નીવડે છે. તે બ્રહ્મચારીને એટલી બધી ઉદાસીનતા થઈ કે, તેણે ખાવા-પીવાનું પણ છોડી દીધું બધા લોકો તે બ્રહ્મચારીને કહેવા લાગ્યા કે, ‘તમે હમણા ખાતા-પીતા કેમ નથી અને આખો દિવસ ઉદાસીન કેમ રહો છો?’

બ્રહ્મચારીએ જવાબ આપ્યો કે, મને ઇશસાક્ષાત્કાર ન થવાને કારણે ઉદાસીનતા રહે છે અને ઉદાસીનતાને લીધે ખાવું-પીવું મનનું નથી એટલે ખાતા-પીતા નથી આ માલગી અગ્નિદેવ અર્થાત્ આત્માગ્નિએ પ્રગટ થઈને તે બ્રહ્મચારીને કહ્યું કે, “ઇશ તો તારા સમીપ જ છે તો પછી તું કુ.ખી શા માટે થાય છે?” બ્રહ્મચારીએ પૂછ્યું કે, ઈશ મારી સમીપ ક્યા છે? ત્યારે અગ્નિદેવે કહ્યું કે, “જો ‘પ્રાણ બ્રહ્મ’ અર્થાત્ આ પ્રાણે એ બ્રહ્મરૂપ છે ‘હ બ્રહ્મ’ અર્થાત્ આ સુખ પણ બ્રહ્મરૂપ છે અને ‘અં બ્રહ્મ’ અર્થાત્ આ આકાશ પણ બ્રહ્મરૂપ છે.”

આ સાલગી બ્રહ્મચારી કહેવા લાગ્યો કે, આ પ્રાણ તો બ્રહ્મરૂપ છે એ વાત તો ઠીક છે પણ આ સુખ અને આ આકાશ પણ બ્રહ્મરૂપ કેવી રીતે હોઈ શકે? તે મને સમજવામાં આવતું નથી. આ આકાશ અને સુખ તો જડ છે તો તે બ્રહ્મરૂપ કેવી રીતે બની શકે?

બ્રહ્મચારીનું આ કથન સાલગી અગ્નિદેવે તેને કહ્યું કે, ‘તું મારા કહેવાનો ભાવાર્થ સમજ ન શક્યો’ મારો કહેવાનો આશય એ છે કે, “જે સુખ છે તે જ આકાશ કહેવાય

છે અને આકાશ છે તે જ સુખ કહેવાય છે સુખ વિશેષ્ય છે અને આકાશ વિશેષણ છે જે પ્રમાણે આકાશ અવિનાશી અને અનન્ત છે તે જ પ્રમાણે જે સુખ અવિનાશી અને અનન્ત છે, તેને જ અમે સુખ કહીએ છીએ જે વિનાશી અને સાન્ત સુખ છે તે વાસ્તવમાં સુખ નથી પણ કુખ છે જે સુખ આકાશની માફક અવિનાશી અને અનન્ત છે તે જ સુખ બ્રહ્મરૂપ છે આ જ પ્રમાણે કેવળ આકાશને જ અમે આકાશ કહેતા નથી પણ જે આકાશ અવિનાશી અને અનન્ત સુખરૂપ છે તેને જ અમે આકાશ કહીએ છીએ ”

‘ક બ્રહ્મ’ અને ‘ખ બ્રહ્મ’ ની આ વાત યદ્ય હવે ‘પ્રાણુ બ્રહ્મ’ શું છે તે બતાવુ છું અંત કરવાને ‘ક બ્રહ્મ’ અને ‘ખ બ્રહ્મ’ નું જે જ્ઞાન થાય છે કે ‘સુખરૂપ આકાશનું રથૂલરૂપ આ પ્રાણુ છે અને આ પ્રાણુની સહાયતા વિના તે સુખની ઉપાસના થતી નથી’ તેનું નામ ‘પ્રાણુ બ્રહ્મ’ છે

ઉપારમની ઉપાસના કયા માટે ઉપાસકે યદ્ય સાધનને આશ્રય લેવો પડે છે ત્યાસ, ઈન્દ્રિયાદિ જે પ્રાણુ છે તે જ ઉપાસનાના સાધનો છે જે આ આત્મા એ પ્રાણને નકામા ન માનતા ઈશ્વરીય ઉપાસનાના સાધનશૂંત માનશે તો એ પ્રાણુ ઈશ્વરને સમર્પિત રહેશે ત્યારે બધા પ્રાણુ ઈશ્વરને સમર્પિત થઈ રહેશે ત્યારે મુખ્યતઃ ઉપર એવી દીપ્તિ-તેજસ્વિતા પ્રગટ થશે કે, એ તેજસ્વિતા આગળ બીજા તેને આખા યદ્ય જશે એટલા માટે પ્રાણુ, સુખ અને આકાશને પરમાત્મારૂપ માની તેમની ઉપાસના કરે તો પરમાત્મા તમારા સમીપ જ છે, પરમાત્માને શોધવા માટે પછી અહીંતહી ભટકવાની જરૂર નથી ”

આત્મા અને પરમાત્મા એક રૂપ કેમ થાય એ વિષે હવે વિચાર કરવાનો છે આત્મા અને પરમાત્માને એકરૂપ બનાવવાનો સરલ માર્ગ એ છે કે, આત્મા, કે જે આકાશની માફક અનન્ત અને અવિનાશી છે, તે આત્માને વૃદ્ધ ન માનતા સમર્થ માનવો આ પ્રમાણે આત્માને સમર્થ માનવાથી આત્મા અને પરમાત્મા વચ્ચે એકતા થવામાં વાર નહિ લાગે પછી આત્મા અને પરમાત્માનું એકરૂપ મેલી રીતે બનશે એ વાત હું શાસ્ત્રદ્વારા સમજાવુ છું

અનાથી મુનિનો અધિકાર—૩૦

અનાથી મુનિ રાજ એણિકને કહે છે કે, ‘આ આત્મા બીજાના શરણે જઈ ‘અનાથ’ બની ગયો છે પણ જે તે પોતાની ચિદ્શક્તિ અને જ્ઞાનશક્તિનો વિકાસ કરે તો તે અનાથતાને દૂર કરી સનાથ બની શકે છે પણ આત્મિકશક્તિનો વિકાસ કરવા માટે હૃદય મથન કરવાની જરૂર રહે છે હૃદયનું મથન કરવાથી જ્ઞાનશક્તિરૂપ આખણુની પ્રાપ્તિ થશે પણ આજ્ઞાન લોકો જ્ઞાનશક્તિરૂપ આખણુને મેળવવાને બદલે બાહ્ય પદાર્થરૂપ બાંધ લઈ રહ્યા છે

“હે રાજન” મારે સાસારિક ઋદ્ધિમાં કાઈ ખામી ન હતી મારા માતા-પિતા, ભાઈ-બહેન વગેરે બધા મારા કુખને દૂર કરવા માટે અનેક પ્રકારના પ્રયત્નો કરતા હતા પણ તેમના બધા પ્રયત્નો નિષ્ફળ નીવડ્યા ત્યારે મને કાઈ પણ ઉપાયે શાન્તિ ન મળી

ત્યારે મને જાન થયું કે મારી અનાથતાને કારણે જ હું દુઃખી છું સંસારનાં પદાર્થો તરફ મમત્વ જેમ વધારતો જાઉં છું તેમ હું વધારે અનાથ થતો જાઉં છું.

“હે રાજન્ ! સંસારમાં સ્ત્રીનો સંબંધ બહુ નિકટ માનવામાં આવે છે અને સ્ત્રી સુખ આપવામાં સાધનભૂત મનાય છે પણ હું મારા સ્વાતુલ્યથી કહું છું કે, એમ માનવું એ ખૂલ છે. આ વાત હું કોઈ ખીમની સાબળેલી કહેતો નથી પણ મારા સ્વાતુલ્યની કહું છું.”

મારિયા મે મહારાય !, અણુરત્ત મણુવ્વયા ।

અંસુપુણેહિં નયણેહિં, ઉરં મે પરિસિંચડ ॥ ૨૮ ॥

અક્કં પાણં ચ ધ્વાણં ચ, ગંધમલ્લવિલેવણં ।

મણ નાયમનામં વા, સા વાલા નોવર્ણુજ્જ ॥ ૨૯ ॥

સ્વર્ણપિ મે મહારાય ! પાસાઓમે ન કિટ્ટડ ।

ન ચ દુવસ્સા વિમોચંતિ, એસા મજ્ઞ અણાહપા ॥ ૩૦ ॥

“હે રાજન્ ! તું મને કહે છે કે, ‘મારા રાજ્યમાં આવો. હું સુંદર સ્ત્રીઓની સાથે તમારો લગ્ન સંબંધ કરાવી આપીશ અને તેથી જે અનાથતાના દુઃખને કારણે તમે દીક્ષા લીધી છે તે અનાથતાનું દુઃખ પણ દૂર થઈ જશે.’ પણ તારા આ કથનના ઉત્તરમાં મારી વાત પણ સાંભળ:-” હે રાજન્ ! મારી પત્ની પતિવ્રતા હતી. તે મારા દુઃખે દુઃખી અને સુખે સુખી રહેતી હતી. તે મારા દુઃખને કારણે રાદા રડ્યા કરતી અને આર્તસુ-ઓથી મારી છાતીને ભર્જીવ્યા કરતી. મને દુઃખમાં જોઈને મારી સ્ત્રીએ ખાવા-પીવાનું તથા કેસર ચંદનાદિ સુગંધી દ્રવ્યોનું વિલેપન કરવાનું અને શૂઆર સજવાનું બધું છોડી દીધું હતું. મને રાજ્ય રાખવા માટે, કે કુલદાઓની આજ્ઞા બાજુ પતિભક્તિ બતાવવા માટે મારી સ્ત્રી, ખાન-પાનનો ઉપભોગ મારી સામે કરતી ન હોય અને પાછળથી કરતી હોય એમ ન હતું. પણ મારા દુઃખને જોઈને તે પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ પણ એ વસ્તુઓનો ઉપભોગ કરતી નહિ

“વળાં એ મારી પત્ની એક ક્ષણને માટે પણ મારી પાસેથી દૂર જતી ન હતી, છતાં પણ તે મને દુઃખમુક્ત કરી ન શકી, એવી મારી અનાથતા હતી

“ રોગની પીડાને કારણે મને નિદ્રા આવતી ન હતી તેમ મારા દુઃખને કારણે મારી પત્નીને પણ નિદ્રા આવતી ન હતી. તે મનમાં એમ વિચારતી કે, ‘હું પતિની અર્ધાંગના છું, ત્યારે પતિ દુઃખી છે તો પછી તેમનું અર્ધાંગ સુખી કેમ રહી શકે ? આ વિચારથી તે પણ હમેશા દુઃખી રહ્યા કરતી હતી. જે પ્રમાણે કાચની સામે કોઈ વસ્તુ મૂકવામાં આવે તો તેનું પ્રતિબિંબ કાચમાં જોવામાં આવે છે, તે જ પ્રમાણે મારા દુઃખની છાયા મારી સ્ત્રી ઉપર પડતી હતી. મારી સ્ત્રી આવી પતિવ્રતા અને સુશીલા હોવા છતાં તે મારા દુઃખને દૂર કરી ન શકી એવી મારી અનાથતા હતી.”

માતા-પિતા, લાઘ-બહેન અને સ્ત્રી આદિએ શક્ય પ્રયત્નો કર્યા છતાં અનાથી મુનિનો રોગ શાંત થયો નહિ એ સારું થયું કે ખરાબ ? ઉપલક્ષ દષ્ટિએ જોનારા લોકો તો એમ જ કહેશે કે, અનાથી મુનિને મહાન વેદનીય કૃત્તિ ઉદય થયો હોવાથી તેમનો રોગ ઉપશાન્ત થયો નહિ હોય, પણ અનાથી મુનિના કથન વિષે વિચાર કરવાથી જાણીશ કે, મુનિનો રોગ શાન્ત થયો નહિ એ અમુક દષ્ટિએ સારું જ થયું ! અનાથી મુનિ કહે છે કે, “જો સ્ત્રીના પ્રયત્નથી મારો રોગ મટી ગયો હોત તો હું તેનો ગુલામ બની જાત, અને તેને જ મારી સ્વામિની માનત, પણ દુઃખ સુખને માટે જ હોય છે; એ કારણે મારો રોગ શાન્ત ન થયો એ સારું જ થયું. મંદા લોકો દુઃખને ખરાબ માને છે પણ મારા માટે તો દુઃખ પણ મિત્ર સમાન સહાયક નીવડ્યું.” શાંતિજનો, કહે છે કે:—

સુખ કે માથે શિલા પડે, જો પ્રભુસે દૂર લે લંથ;

બલિહારી, ઉસ સુખકી, જો, પ્રભુ દેવ મિલાય.

એ સુખ શા કામનું કે, જે પરમાત્માથી દૂર રાખે. તે દુઃખની જ સાચી બલિહારી છે કે, જે પરમાત્માની પાસે લઈ જાય છે. જો મનુષ્યની પાછળ દુઃખ ન હોત તો મનુષ્ય ન જાણે શું શું ન કરત ?

આજે સંસારમાં જે ખરાબી જોવામાં આવે છે તેનું મૂળ કારણ જોવામાં આવે તો જાણીશ કે, એ ખરાબીના ઉત્પાદક અને પ્રચારક સુખી લોકો જ છે. કુદરતના નિયમોનું ઉલ્લંઘન સુખી લોકો જોટલું કરે છે તેટલું ઉલ્લંઘન પશુ-પક્ષીઓ પણ કરતા નથી. સુખી લોકો જ દુર્ભક્ષિતોમાં પડી જઈ મર્યાદાનું ઉલ્લંઘન કરે છે અને હાનિકારક વ્યક્તિને અપનાવે છે. જેમકે, બીડી પીવી એ શું લાભદાયક છે ? તે ધર્મકર્મની પણ હાનિ કરે છે, સાથે માથે ચરીર સ્વાસ્થ્યની પણ હાનિ કરે છે. આ જ પ્રમાણે ખાન-પાન તથા પહેરવેશ વગેરે વિષે વિચાર કરવામાં આવે તો અનેક ખરાબીઓના ઉત્પાદક અને પ્રચારક સુખી લોકો જાણીશ. આ દષ્ટિએ વિચારતા કહેવાતું સુખ એ ખરાબીને પેદા કરવાનું કારણ જાણાય છે.

આ જ કારણે અનાથી મુનિ કહે છે કે, “મારો રોગ શાન્ત ન થયો એ સારું થયું. હે રાજા ! મારી પત્ની તરફથી હું અનાથ તો હતો જ, પરંતુ મારી પત્ની પણ મારા તરફથી અનાથ જ હતી. હું મારી સ્ત્રીનું દુઃખ, દરી શકતો ન હતો તેમ મારી સ્ત્રી મારું દુઃખ દરી શકતી ન હતી; કારણકે હું પણ અનાથ હતો અને તે પણ અનાથ હતી.”

અનાથી મુનિના આ કથન ઉપરથી તમે પણ વિચાર કરો કે, તમને યોગ્ય સ્ત્રી મળી હોય છતાં પણ તે તમને સનાથ બનાવી શકતી નથી, તેમ તમે પણ તેને સનાથ બનાવી શકતા નથી; એટલા માટે તમે એવા નાથના ચરણે જાઓ કે જેમના ચરણે જવાથી તમે અનાથ જ ન રહો.

ભક્ત લોમ, આ વાતને જરાજર જાણે છે અને એટલા જ માટે તેઓ કહે છે કે:—

“મં પ્રભુ પતિતપાવન સુને;

હો પતિત તુમ પતિતપાવન ઉભય જ્ઞાનક બને, મેં પ્રભુ”

લક્ષ્મી લેખિ, પોતાની અનાયાસરથાને પતિતાનરથાનું નામ આપી કહે છે કે, મને પાવન કોણુ કરશે ? મને સનાથ કોણુ બનાવશે ? ધન, માતા-પિતા, ભાઈ-બહેન અને સ્ત્રી વગેરે મને પાવન કરી શકે નહિ તેમ મને સનાથ બનાવી શકે નહિ તે પછી મને પાવન કોણુ કરશે ? અને કોણુ મને સનાથ બનાવશે ? આ મસાગમા તો કપટગ્નજ પથરાએલી છે એ કપટગ્નજમાથી મુક્ત થવા માટે અને સનાથ બનવા માટે સાચો લક્ષ્મી તો એમજ કહેતો કે, “હે પરમાત્મા ! તુ જ પતિતપાવન છે, તુ જ આ આત્માને સનાથ બનાવી શકે એમ છે હે પ્રભુ ! મારા જેવા કાષ્ઠ પતિતપાવન નથી મારા જેવા પતિતને પાવન કરનાર તુ જ છે.”

। તમે લોકો અહીં આવ્યા છો, પણ શું લેવા આવ્યા છો ? અને અમે સાધુઓ તમને આશીર્વાદ શિવાય બીજું શું આપી શકીએ પણ સાધુના આશીર્વાદ બહુ મોંઘા હોય છે ! સાધુઓ તો ધર્મશુદ્ધિના આશીર્વાદ આપી શકે ધર્મશુદ્ધિના આશીર્વાદ શિવાય ફકીર-સાધુઓની પાસે બીજું આપવાનું શું હોય શકે ?

તમે ફકીરનું નામ સાંભળી વિચારતા હશે કે, ફકીર અને સાધુમા તો ઘણું અંતર રહેલું છે પણ વિચાર કરવાથી એ કેવળ શાબ્દિક અંતર છે તેમા તાર્કિક દષ્ટિએ કાંઈ અંતર રહેલું નથી. એક કવિએ ફકીર કોણુ કહેવાય ! તે વિષે કહ્યું કે—

“દેસે ફક્ક કાદેસે કુદરત, ર સે રહીમ ઔર યે સે યાદ,
ચાર હરેફ હે ‘ફકીર’ કે બે પદે, તો હો દિલ શાદ.

“ફકીર હોના બહુત હી કઠિન હૈ, જિસમેં ફિકર કી હો ન બૂઃ
ઔર કુદરત બી ન હો તો, બીસી ફકીરી પર હે થૂ.

“રહમ ન હો દિલ માહે તો, ફુનિયા વાડ ન હોના ફકીર તૂ,
યાદ ઇલાહી બે કોઈ કરે તો, તૂ ઉસકે ચરણો કો છૂ”

આ કવિવામા ફકીર કે સાધુનું લક્ષણ બતાવવામા આવ્યું છે ફકીર કે સાધુ શબ્દ બે કે ત્રણ અક્ષરો અનેસો છે પણ તેમા ભાવની વ્યાપકતા રહેલી છે.

ફકીર શબ્દ ઉર્દૂના ચાર અક્ષરોનો અનેસો છે. એ ચારેય અક્ષરોનો જુદો જુદો અર્થ બતાવવામા આવે છે સરૂતમા આ પ્રમાણે પ્રત્યેક અક્ષરનો અર્થ બતાવવો તેને ‘પદવાજન નિરુક્તિ’ કહે છે

ફકીર શબ્દમાં પહેલો અક્ષર ‘ફ’ છે ‘ફ’ અક્ષરનો અર્થ એ છે કે ‘હે’ સાધુ ! તારામા કાંઈ પ્રકારની ફિકર ન હોવી જોઈએ’ કહ્યું પણ છે કે—

“ફિકર સબીકો ખાત હૈ, ફિકર સબીકો ખીર;
ફિકર કા બે ફાકા કરે, તાકો નામ ફકીર.”

અર્થાત—જે કાંઈ પ્રકારની સામાનિક ફિકર રાખતો નથી તે જ સાધુ કે ફકીર છે ફકીર શબ્દમા બીજો અક્ષર ‘ક’ છે જેનો અર્થ કુદરત યાચ છે કુદરત મનુષ્યાને સહાયતા આપે છે. કુદરતની સહાયતા વિના મનુષ્યનન આવી શકતું નથી. ન્યારે રામ

વનમાં ગયા હતા ત્યારે સાથે શું લઈ ગયા હતા ? છતાં તેઓ શું બૂખ્યા રહ્યા હતા ? ત્યારે સાધુઓ ગૃહસંસારનો ત્યાગ કરે છે ત્યારે સાથે લઈને શું નીકળે છે ? રામ કુદરતના વિશ્વાસે રહ્યા હતા તો તેઓ પણ કુઝી ન થયા અને સાધુઓ પણ કુદરતના વિશ્વાસે રહે છે તો તેઓ પણ કુઝી થતા નથી. કુદરતના આશ્રયે રહેનારા લોકો કુઝી થતા નથી, પણ આજકાલ તો લોકો કુદરતની સાથે લડાઈ કરે છે, અને તેનું કટુફળ પરિણામે તેમને ભોગવવું પડે છે. ફકીર લોકો કુદરતના વિશ્વાસે જ રહે છે અને રહેવું જોઈએ.

ફકીર શબ્દમાં ત્રીજો અક્ષર 'ર' છે. 'ર' નો અર્થ અત્રે 'રહેમ' કે 'દયા' થાય છે. જે બીજા ઉપર રહેમ-દયા કરે છે, અને બીજાને જરાપણ કષ્ટ પહોંચાડતો નથી તે જ ફકીર છે. જે એમ વિચારે કે, 'હું કુઝી લોકોના જેટલાં કુખો દૂર કરું છું તેટલો હું પરમાત્માની નજીક જાઉં છું તે સાચો ફકીર છે. તમે આ વાત એક કાનથી સાંભળી બીજા કાનથી કાઢી ન નાંખો પણ એ વિષે જોડો વિચાર કરી દયાને જીવનમાં ઉતારવાનો પ્રયત્ન કરો.

ફકીર શબ્દમાં ચોથો અક્ષર 'યા' છે. તેનો અર્થ 'પરમાત્માનું ધ્યાન હમેશા યાદ રહે' એ થાય છે. જે હમેશાં ઈશ્વરને એકાગ્ર ચિત્તે યાદ કરે છે તે પોતે ઈશ્વરીય બની જાય છે. અનુયોગદ્વાર સૂત્રમાં કહ્યું છે કે, જે ઈશ્વરમાં તન્મય રહે છે-જે હમેશાં ઈશ્વરનું જ ધ્યાન ધરે છે તે ઈશ્વરમય બની જાય છે.

કહેવાનો ભાવાર્થ એ છે કે, સાચા ફકીર અને સાચા સાધુમાં શાબ્દિક અંતર ભરે હોય પણ ફકીરની ઉપર જે વ્યાખ્યા કરવામાં આવી છે તે વ્યાખ્યા પ્રમાણે સાધુ અને ફકીરમાં કંઈ અંતર રહેલું નથી.

સુદર્શન ચરિત્ર—૩૦

હવે હું એવા મહાપુરુષની કથા કહું છું કે, જે ગૃહસ્થ હોવા છતાં પણ સાચા ફકીરના જેવું જીવન ગુજારતો હતો. તે મહાપુરુષનું નામ સુદર્શન છે. આ સુદર્શન શેઠની કપિલાદ્વારા એકવાર તો પરીક્ષા થઈ હતી, હવે તેની બીજાવાર ધર્મપરીક્ષા થાય છે.

કામરેખથી કરી પ્રતિમા, મહોત્સવ ખૂબ મંડાયા;

બાહિર ભવે અંદર ભાવે, સખ જનકો ભરમાયા ॥ ધન૦ ૪૬ ॥

કાર્તિક પૂર્ણિમા કામુદી મહોત્સવ, તૃપ પુર બાહિર ભવે;

સુદર્શનજ તૃપ ભાસા સે, પૌષધમૃત કો ઠાવે. ॥ ધન૦ ૪૭ ॥

રાણીએ સુદર્શનને બ્રહ્મ કરવાનો કાર્યભાર પાડિતાને સોંપ્યો. પાડિતા કપટભગ રચવામાં અને તેમાં બીજાને ફસાવવામાં હોશિયાર હતી. તેણે સુદર્શનના જેવી એક મૂર્તિ બનાવી. આ કામદેવની મૂર્તિ છે એમ પ્રસિદ્ધ કર્યું. રાણી પોતાની ઈષ્ટસિદ્ધિ સાધવા માટે એ મૂર્તિની પૂજા કરે છે.

પાડિતા દરેકજ મંથાકાલના સમયે બીજી દારીઆની સાથે તે મૂર્તિને મહેલની બહાર કાઢી વાજતે ગાજતે અહોતહો લઈ જતી અને રાતના સમયે પાછી તે મૂર્તિને

મહેલમાં લાવતી. આમ અનેક દિવસો સુધી તેણે કર્યું. પહેરગીરો-દરવાનો અને લોકો એમ સમજતા હતા કે, આ તો ઉત્સવ થઈ રહી છે. આ પ્રમાણે પંડિતાએ બધા લોકોને બ્રમમાં રાખ્યા હતા. પંડિતા તે મૂર્તિને, સુદર્શન જેવાં કપડાં પહેરતા તેવાં જ કપડાં પહેરાવતી. કોઈ કોઈ વાર ધર્મકાર્ય કરતી વખતે પહેરવામાં આવતાં કપડાં પણ મૂર્તિને પહેરાવતી. મૂર્તિને પહેરાવેલા કપડાં વિશે કોઈ પૂછતું તો ઝટ દબને પંડિતા કહેતી કે, તમે લોકો ધર્મનાં કામ વિશે શું સમજો ? આ ઉત્તરથી લોકો વધારે કાંઈ પૂછતા નહિ. આજે પણ ધર્મના નામે લોકોને દગવામાં આવે છે. પંડિતાએ પણ ધર્મના નામે લોકોને દગ્યા.

પંડિતા મનમાં વિચારવા લાગી કે, મેં કપટબળ તો બરાબર બીજાવી છે પણ એમાં સુદર્શનને ફસાવતો કેવી રીતે ? આ પ્રમાણે પંડિતા તક શોધતી હતી એટલામાં તો કાર્તિકી પૂર્ણિમાના કૌમુદી મહોત્સવનો સમય નજીક આવ્યો. રાજ્યને નગરજનોને હુકમ કર્યો કે, આ મહોત્સવમાં ભાગ લેવા માટે બધા નગરજનોએ મારી સાથે બહાર નીકળવું. રાજાને આ હુકમ સાંભળી સુદર્શન વિચારવા લાગ્યો કે, બધાને માટે તો આ કૌમુદી મહોત્સવ છે પણ મારા માટે તો એ કાર્તિકી પૂર્ણિમાનો દિવસ-પૌષધ કરવાનો શુભ દિવસ છે, એટલા માટે મારે તો તે દિવસે પૌષધમતવું પાલન કરવું જોઈએ.

પૌષધનો અર્થ ‘ધર્મનું પૌષણ કરવું’ એ થાય છે. શ્રાવકોને માટે જે ચાર વિશ્રામ-સ્થાનો કહેવામાં આવ્યાં છે તેમાં પૌષધમત પણ એક વિશ્રામસ્થાન છે. કેટલાક લોકો પૌષધમતને ઠીક સમજે છે પણ તે દિવસે ઉપવાસ ચા માટે કરેલા જોઈએ એમ કહે છે ! પણ ઉપવાસ એ શરીર અને આત્મા બન્નેને માટે લાભપ્રદ છે એ વાત તેઓ જુદી જાણ છે. જો પેટમાં હમેશાં આહાર પાણી ભર્યો કરશે અને તેને થોડો ઘણો પણ વિશ્રામ નહિ આપે તો પેટમાં બરાબી થઈ જશે; માટે શરીર અને આત્માને સ્વસ્થ રાખવા માટે ઉપવાસની જરૂર છે. ઉપવાસ કરવાથી પેટનો કચરો સાફ થઈ જાય છે, અને આતરડાં-ઓને વિશ્રામ મળે છે, કે જેથી શરીરમાં શક્તિ અને સ્ફુર્તિ આવે છે. ઉપવાસ કરવાથી શરીરને કોઈ પણ પ્રકારની હાનિ થતી નથી.

રાજાની આગ્રા સાંભળી સુદર્શન વિચારવા લાગ્યો કે, ‘હવે શું કરવું !’ તે રાજ પાસે ગયો અને વિનંતી કરી કે, “મહારાજ ! કૌમુદી મહોત્સવને દિવસે નગર બહાર જવાની અને મહોત્સવમાં ભાગ લેવાની આપે આગ્રા કરી છે પણ તે દિવસ કાર્તિકી પૂર્ણિમા હોવાથી હું તે દિવસે પૌષધમતદારા ધર્મકાર્ય કરવા આજ્ઞા છું, માટે આપ તેમ કરવાની આગ્રા આપો.”

તે વખતના રાજાએ પણ ધર્માત્માઓ હતા, એટલે સુદર્શનનું કથન સાંભળી રાજાએ ધર્મકાર્ય કરવાની સહયોગ અનુમતિ આપી અને કહ્યું કે, “સેટ ! તમને ધન્ય છે કે, તમે ધર્મકાર્યમાં મશગૂલ રહો છો. તમે આનંદથી ધર્મસેવા કરો.”

રાજાની આગ્રા મેળવી સુદર્શન પૌષધમતમાં આવ્યો. તેમણે પોતાના હાથે પૌષધ-ચાળાને પુજા. સુદર્શને જે પ્રમાણે પોતાના હાથે પૌષધચાળાને પુજા તે પ્રમાણે તમે લોકો શું તમારા હાથે પૌષધચાળાને પુજો છો ? તમે લોકો નોકરોદારા પૌષધચાળાને સાફ કરાવો છો, પણ તે શુ તમારા જેટલી ચતનાપૂર્વક સાફ કરી ચકે ખસ ? પૌષધચાળામાં

ગંદકી હોય તો ત્રવગા દ્વંષ્ય લાગે છે સુદર્શને પૌપધયાગાને પુજા ઘાસતો મંચારો પાથર્યો. શ તેની પાસે ગિઝનું ન હતું કે, તેણે ઘાસ પાથર્યું ત્રાસના ગિઝનામા અનેક ગુણે રહેવા છે. તે મંચમનું સાધન અને નમતાનું સૂચન ચિહ્ન છે

તમે લોશ મૂદપવાન વસ્તુઓને મહત્ત્વ આપો છો અને સામાન્ય વસ્તુઓને તુચ્છ ગણો છો મૂદપવાન વસ્તુઓથી શેઠ શાહુકારોનું ભલે કામ ચાલી શકે પણ ગરીબ લોકોનું કામ તો સામાન્ય વસ્તુઓથી જ ચાલે છે. જો ઘાસ ન હોય તો પશુઓની કેરી હુદ્ડા થાય ? અને જ્યારે ઘાસ પણ ન થાય તો અન્ન ક્યાથી થાય ? સુદર્શન શેઠ ઘાસનો સમારો પાથરી ધર્મધ્યાન કરવા લાગ્યો.

કર પ્રથમ અભિયા સુહાણી, તૃપ જોલે યુ વાણી;
કોન ઉપાધિ તુમ તન બાધા, કહેા કહેા મહારાણી ॥ ધન૦ ૪૮ ॥

હુહુકાર કરે તૃપનારી, રાજદ ન'એક ઉચારે;
ધાય પડિતા કપટ/અરિના, જોટી તાલ પસારે ॥ ધન૦ ૪૯ ॥

મહારાજ તુમ સુખ સિધાચે, રાણી દેવ બનાચે;
જે આવે સુખસે મહારાજ, તો પ્રતીતિ તુમ પાચે ॥ ધન૦ ૫૦ ॥

કાર્તિક પૂર્ણિમા/મહોત્સવ પૂરા, બિન બહાર નહિ બહો;
વિશ્વર મઈ એ નાથ સાથ તુમ, તાકે ફલ દરશાઉ. ॥ ધન૦ ૫૧ ॥

જ્યારે સંસારીઓ વિષમવાસનાના તોફાને ચડે છે, ત્યારે ભકતોમા ભગવદ્ભક્તિને ભાવ ચડે છે ભકતો તો એમ વિચારે છે કે, 'જ્યારે સંસારીઓ સામાજિક કામે ભૂલતા મંથી તો અમે ભગવદ્ભક્તિ શા માટે ભૂલી જઈએ ? ધર્મી ધર્મના માર્ગે ચાલે છે અને પાપીઓ પાપના માર્ગે ચાલે છે.' ધાર્મિક પુરુષો કેવી રીતે પોતાની ધાર્મિકતાનો ત્યાગ કરતાં મંથી એ વાત એક ઉદાહરણદ્વારા સમજાવુ છું.—

એક બ્રાહ્મણ ગંગા નદીના કિનારે ઉભો હતો ત્યાં વૃક્ષ ઉપરથી એક વીંછી ગંગા નદીમા પડી ગયો અને તડકડવા લાગ્યો. તે બ્રાહ્મણને દયા આવી એટલે તે એક પાદડું કીધું તે વીંછીને બહાર કાઢવા લાગ્યો. 'વીંછીને તો કાંઈની સાથે ગ્રેમ હોતો નથી એટલે તે વીંછીએ પાદડા ઉપર ચડી તે બ્રાહ્મણને ક'બ માર્યો વીંછી કરકવાથી તે બ્રાહ્મણનો હાથ ક'પી ઉડ્યો એટલે તે વીંછી ફરી નદીમા પડી ગયો. બ્રાહ્મણે ફરીવાર પાદડા વડે કાઢ્યો અને વીંછીએ ફરી ક'બ માર્યો આ પ્રમાણે વીંછી કેટલીએકવાર બ્રાહ્મણને કરક્યો અને બ્રાહ્મણે તે વીંછીને દરેક વખતે બચાવ્યો. પાસે ઉભેલા લોમ આ કૌતુક જોઈ બ્રાહ્મણને કહેના લાગ્યા કે, આ વીંછી તમને કરડે છે છતાં તમે વારંવાર તેને કેમ બચાવો છો ? ત્યારે બ્રાહ્મણે જવાબ આપ્યો કે, "જ્યારે આ વીંછી પોતાના સ્વભાવનો જુરસો બતાવે છે તો હું મારા સ્વભાવનો જુરસો શા માટે ન બતાવું ? હું કાંઈ તેના ઉપર ઉપકાર કરતો નથી, પણ મારા હૃદયનો સ્વભાવ એવો છે તે બતાવુ છું વીંછી ભલેને કરડે, પણ હું મારો દયા કરવાનો જે સ્વભાવ છે તે શા માટે ઝેડી દઈ ?"

આ જ પ્રમાણે જીમ્મ લોકો તો પોતપોતાના સ્વભાવ પ્રમાણે કૌમુદી ઉત્સવ ઉજવના ગયા, પરંતુ સુદર્શન શેઠ તો પોતાના સ્વભાવ પ્રમાણે પૌપધ કરી ધર્મધ્યાન કરવા ગેા.

રાજરાણી વગેરે બધા લોકો નગર બહાર ગયા. અલયારાણી પંડિતાને કહેવા લાગી કે, “માતા ! આજે પણ મારી ઇચ્છા પાર પડશે નહિ.” પંડિતાએ અલયારાણીને કહ્યું કે, “આજે તારી ઇચ્છા અવશ્ય પાર પડશે. તું શરીરમાં દેવ આવ્યો છે એવો દોષ કરી નીચે પડી જ પછી જે કામ કરવાનું છે તે હું કરી લઉં.” રાણી પણ ત્રિધામરત્રિમા ચતુર હતી, એટલે તે શરીરને કપાવતી કપાવતી નીચે પડી ગઈ. દાસીઓ રાણીને નીચે પડતી જોઈ રાજ પાસે દોડી ગઈ અને કહેવા લાગી કે, મહારાજ ! આપ જલ્દી આવો. મહારાણીને કાંઈક થઈ ગયું છે ! ગળ દોડતો દોડતો રાણી પાસે આવ્યો. આવીને રાણીએ એટલું કપકું ઢર કરી શું થયું તે જોવા ગયો ત્યાં તો રાણીએ હા-હુ-હાહુ કરી કપકું પાછું એટલી લીધું.

રાણીની આ દશા જોય રાજ કહેવા લાગ્યો કે, “રાણીને આ શું થયું છે !” પંડિતા કહેવા લાગી કે, “રાણી એમ તો ધણી જ વિનીત છે પણ આજે પરવશ હોવાને કારણે આપનો સત્કાર કરી શકી નથી ! તે તો આપની હમેશા કુશલતા ચાહે છે. તમે બહાર રહીને બીજાઓની રક્ષા કરો છો પરંતુ આ અંદર રહેવા છતાં આપની રક્ષાનો હમેશા પ્રયત્ન કરે છે. આપ જ્યારે યુદ્ધમાં ગયા હતા ત્યારે તેણીએ દેવની માનતા માની પ્રતિજ્ઞા કરી હતી કે, જ્યારે હું યુદ્ધમાંથી સફળતા પાછા ફરેલા પતિનું સુખ જોઈશ ત્યારે તમારો પાઠ માનીશ અને તમારી પૂજા કરીશ. અને જ્યાંસુધી હું આપની પૂજા ન કરું ત્યાંસુધી મહેલની બહાર નીકળીશ નહિ એવી હું બાધા લઉં છું. રાણીએ આવી બાધા લીધી હતી પણ આજે જ્યારે તમે બધાને નગર બહાર નીકળવાનો હુકમ કર્યો તો પછી રાણી મહેલમાં કેમ ગઈ શકે ? પ્રતિજ્ઞા સ્ત્રી પતિના હુકમનો અનાદર કેવી રીતે કરી શકે ? આપને પામીને રાણી દેવની પૂજા કરવાનું જીવી ગઈ, અને આપનો હુકમ માની મહેલની બહાર આવી આવી. આ પ્રમાણે તેણે લીધેલી બાધા તે જીવી ગઈ, પણ દેવ જીવે એવા કથા હતા મારી સમજમાં તો દેવના પ્રકાશના કારણે જ રાણી નીચે ઢળી પડી છે. મને તો આ દેવનો પ્રકાશ જ જણાય છે.”

પંડિતાની વાત સાંભળી રાજાએ કહ્યું કે, “તો હવે શું કરવું !”

રાજા હોહો અરહસ નાથ ચોં, માફ કરો તુમ દેવ,

મહારાણીકે લેણું મહેલમે, કરે તુમારી સેવ,

૧૧ ધન ૦ ૫૨ ૧૧

કપટ છોડ રાની જળ જાગી, દાસી બાત બનાવ;

જૂવતકે ભરમાઈ મહેલ ગઈ, રાની કંઈ ભરાઈ.

૧૧ ધન ૦ ૫૩ ૧૧

ધન્ય પંડિતા તવ અતુરાઈ, અચ્છી બાત બનાઈ,

આજ મહેલ લે આવી શેઠકે, જોળ બના સુખદાઈ.

૧૧ ધન ૦ ૫૪ ૧૧

પંડિતાએ ઉત્તર આપ્યો કે, “હવે તો દેવને હાથ જોડી, નમસ્કાર કરી એવી પ્રાર્થના કરો કે, એ તો મારી જીવ યદ છે કે, મેં રાણીને મહેલની બહાર આવવાની આજ્ઞા કરી હતી, માટે મારી જીવ માફ કરો, એનો કાંઈ અપરાધ નથી, હું તેને પાછી મહેલમાં મોકલી આપુ છું. આપની તે મહેલમાં પૂજા કરશે અને પૂજા સમાપ્ત થયા બાદ જ તે મહેલની બહાર નીકળશે. પૂજા સમાપ્ત નહિ થાય તો મહેલની બહાર પણ નીકળશે નહિ.” આ પ્રમાણે આપ દેવની પ્રાર્થના કરો.

રાજ્ય ત્રિપાચરિત્રની ભજનાં ફસાઈ ગયો. રાજ્યએ પંડિતાના કથનાનુસાર એ હાથ ભેડી, નમસ્કાર કરી દેવની પ્રાર્થના કરી, એટલે પંડિતાએ અભયાને ધસારો કર્યો અને તે ઉપરથી રાણી ભેડી ચર્ષ ગઈ. પંડિતાએ રાજ્યને કહ્યું કે, “દેવનો ચમત્કાર જોયો !” રાજ્ય પણ “અહા ! આ દેવનો કેવો અદ્ભુત ચમત્કાર છે !” એમ કહેવા લાગ્યો.

આજે પણ દેવ પૂજના નામે આવી ઠગાઈ બહુ કરવામાં આવે છે. આવી ધૂર્તતાને કારણે લોકો દેવપૂજ, કે યજ્ઞને નામે ધણો અનર્થ કરે છે અને જીવોનું બલિદાન પણ આપે છે; પણ વારતવમાં દેવપૂજ કે યજ્ઞના મૂળ ઉદ્દેશને લોકો ભૂલી ગયા છે.

રાણીને રાજ્ય કહેવા લાગ્યો કે, “તમે દેવપૂજની પ્રતિજ્ઞા લીધી હતી છતાં આજે ભૂલી ગયા. એ શૂલના ભોગે તો આજે મોટો અનર્થ ચર્ષ જાત. એ તો સાતું થયું કે, પંડિતાએ દેવપૂજનું જ્ઞાન ઠરાવ્યું. હવે તમે મહેલમાં જાઓ અને પંડિતા કહે તેમ દેવપૂજ કરો. નહિં તો મારું અને તમારું સંસારસુખ મારીમાં મળી જશે.”

લોકો સંસાર સુખને પકડી રાખવા ચાહે છે, પણ તે સુખને પકડવાને જોટલો પ્રયત્ન કરવામાં આવે છે તેટલું તે સુખ દૂર જાય છે.

રાજ્યનું કથન સાંભળી રાણીએ કહ્યું કે, “આપના કુકર્મનું પાલન કરવું એ તો મારું કર્તવ્ય છે.” આ પ્રમાણે કહી રાણી પંડિતા સાથે પાલખીમાં બેસી મહેલમાં આવી. પંડિતા કહેવા લાગી કે, “જેયું, મારી મુક્તિ કેવી પાર પડી ?” અભયા કહેવા લાગી કે, “મેં પણ કેવો વેશ ભજવ્યો !” આ પ્રમાણે બન્ને એક બીજાની પ્રશંસા કરવા લાગ્યા.

રાણીએ પંડિતાને કહ્યું કે, “આ તો બધું થયું; પણ હવે સુદર્શન શેઠને મહેલમાં કેવી રીતે લાવશો ?”

પંડિતાએ ઉત્તર આપ્યો કે, “ત્યારે મેં રાજ્યને વશ કરી લીધો તો પછી આ શેઠ શું વિચારતો છે ! તું પણ હોશીયાર થઈ જા. હમણા જ શેઠને તારી સાથે ઉપસ્થિત કરું છું.” પંડિતાની વાત સાંભળી અભયા પણ સાવધાન થઈ ગઈ.

એક બાજુ તો અભયા શેઠને વિચલિત કરવા તત્પર થઈ છે ત્યારે બીજી બાજુ સુદર્શન શેઠ પોષધમત ધારણ કરી ધર્મધ્યાનમાં મગ્ન થઈ બેઠો છે. એક તો ધર્મરતો ‘બ્રહ્મ’ જો તો બીજી શેતાનની શિષ્યા છે. આ બન્ને વચ્ચે સંઘર્ષ કેવું થાય છે તે જોવાનું છે.

વ્યાખ્યાન : સંવત્ર ૧૯૯૨ પ્રથમ ભાદરવા વદી ૪ શુક્રવાર

પ્રાર્થના

‘વિ’વશેન’ નૃપ ‘અચલા’ પટરાનીછ, તમુ સુત કુલ શણગાર હો, સુભાગી,
જન્મતાં શાંતિ કરી નિજ દેશમે, મૃગી માર નિવાર હો, સુભાગી,
શાન્તિ જિનેશ્વર સાહબ સોલમા. ૧૧૧૧

શ્રી શાન્તિનાથ ભગવાનની આ પ્રાર્થના કરવામાં આવી છે.

પરમાત્માની પ્રાર્થના અનેક વિધિએ કરવામાં આવી છે, અને અનેક વિધિએ પર-
માત્માની પ્રાર્થનામાં રહેલી શક્તિ બતાવવામાં આવી છે.

ગાનીજનોનું એવું કથન છે કે, “જે પ્રમાણે સાંકળનાં કોઈ પણ આંકડીયાને ખેંચ-
વાથી કે પકડવાથી આખી સાંકળ ખેંચાઈ આવે છે તે જ પ્રમાણે પરમાત્માની કોઈપણ
શક્તિને પોતાનામાં ખેંચવામાં આવે તો બધી શક્તિ પોતાનામાં ખેંચાઈ આવે છે.

આ પ્રાર્થનામાં કહેવામાં આવ્યું છે કે—

શાન્તિ જિનેશ્વર સાહબ સોલમા, શાન્તિદાયક તુમ નામ હો. સુભાગી,
તન મન વચનોંકો શુદ્ધ કર ધ્યાવતાં, પૂરે સઘળી હામ, હો સુભાગી.

બક્ત કહે છે કે, “હે પ્રભો ! તારા મહિમાના શુભ ગાતા ગાતા મોટા મોટા
મહાશ્વરે. પણ થાકી ગયા છતા તારા શુભગ્રામ સંપૂર્ણ રીતે કરી શક્યા નહિ તો પછી
મારા જેવા દુઝ્ઝ પ્રાણી તારા નામનો મહિમા કેમ વર્ણવી શકે ? જો કે તારા નામનો
મહિમા હું વર્ણવી શકતો નથી પણ તારુ નામ લઈને હું કૃતકૃત્ય થઈ શકું છું એટલો
મને આત્મસંતોષ છે.

હાહરણ તરીકે જો કોઈ માણસ કોઈ કોમતી રતનનું મૂલ્ય આંકી શકતો ન હોય
પણ તેને મક્ત રતન મળે તો ભઈ શકે છે, તે જ પ્રમાણે પરમાત્માનો અવર્ણનીય મહિમા
વર્ણવી શકાતો ન હોય તો કોણ એવો હશે કે જે, પરમાત્માનું નામ લેવા નહિ આહે ?
હે પ્રભો ! તારા નામનું મહત્ત્વ સમજીને તારું નામસ્મરણ કરવામાં આવે તો આ
આત્માને ધણો લાભ થાય; પણ પરમાત્માનું નામસ્મરણ કરવામાં તન, મન અને વચનને
શુદ્ધ રાખવાં પડે છે અને ત્યારેજ આ આત્માને લાભ પહોંચે છે.

તન, મન અને વચનની શુદ્ધિ કરનારા જ પરમાત્માનું નામ લેવાને અધિકારી
બની શકે છે. અધિકારી બન્યા વિના પરમાત્માનું કરવામાં આવતું નામસ્મરણ બરાબર
લાભપ્રદ નીવડતું નથી. અધિકારી બનીને પરમાત્માનું નામ લેવું અને અધિકારી બન્યા
વિના પરમાત્માનું નામ લેવું એમાં ઘણું અંતર રહેલું છે. મન, વચન અને કામાને શુદ્ધ
કરી અધિકારી બની પરમાત્માનું નામસ્મરણ કરવાથી આત્મશક્તિનું જ્ઞાન થાય છે.
ગાનીજનો આત્મશક્તિને પ્રાપ્ત કરવા માટે જ જ શાન્તિ : શાન્તિ : શાન્તિ : એમ

ત્રણ વાર શાન્તિનું ઉચ્ચારણ કરે છે. ભગવાન શાન્તિનાથનું નામસ્મરણ પણ શાન્તિ માટે જ કરવામાં આવે છે. કશું છે કે:-

‘પૂર્ણતિ પૂર્ણમાદાય પૂર્ણમેવાવશિષ્યતે ।’

અર્થાત—જે પૂર્ણની પાસે પૂર્ણતા માગે છે તે પૂર્ણ બની જાય છે. આનો અર્થ એ છે કે, પૂર્ણની પાસે પૂર્ણ ચીજ જ માંગવી જોઈએ, અપૂર્ણ ચીજ નહિ.

જે માણસ જોખો ભરીને કીરા-માણેક આપી રહ્યો છે, તે ન લેતાં, તેની પાસે પહેલાં ચણાં માગવા એ શું કીક છે ? જો કોઈ એમ કરે તો તે તેની જૂલ છે કે નહિ ? આ જ પ્રમાણે પરમાત્મા પાસેથી શું માંગવું તે વિશે વિચાર કરો. તમે લોટા પૂર્ણ પુરુષની પાસે પૂર્ણતા ન માંગતા અપૂર્ણતા માંગી જૂલ કરી રહ્યા છો. એટલા માટે ચાનીજનો કહે છે કે:-

“ જે લોટોત્તર દેવ નમૂં લૌકિકથી ।

હુલ્ભ સિદ્ધ સ્વરૂપ પ્રભૂ તૈદિકથી ॥ ”

અર્થાત—જે પરલૌકિક દેવ છે, જે પૂર્ણતા આપનાર છે અને જે સિદ્ધ ગતિને પ્રાપ્ત કરાવનાર છે તેમની પાસેથી જે તુચ્છ વસ્તુ માગે છે તે મહાપુરુષની પ્રાપ્તિને લાભ વ્યર્થ ગુમાવે છે. જે પ્રમાણે કાષ, સંતુષ્ટ યજ્ઞેલા ચક્રવર્તી પાસેથી ચણા માંગવાની જૂલ કરે છે તે જ પ્રમાણે જે પૂર્ણ પુરુષની પાસેથી અપૂર્ણતા માગે છે તે પણ તેવી જ જૂલ કરે છે. પૂર્ણ પુરુષની પાસે અપૂર્ણતા ન માંગતા પૂર્ણતા જ માંગવી જોઈએ.

આત્માને પૂર્ણતા કેવી રીતે પ્રાપ્ત થઈ શકે એ વાત હવે અનાથીમુનિના ચરિત્રદ્વારા સમજાવું છું:-

અનાથી મુનિનો અધિકાર—૩૧

અનાથીમુનિ રાજ શ્રેષ્ઠિકને કહે છે કે, “હે રાજન ! તું કહેતો હતો કે, ‘મારે લાં હાથી, ઘોડા, રથ, ગામ, નગર વગેરે મારા અધિકારમાં છે, મારી આડા બધા માથે ચડાવે છે,’ પણ રાજ ! વાસ્તવમાં આ તારો અધિકાર માત્ર છે; ખીલું કાંઈ નથી. હાથી-ઘોડા આદિને કારણે તું સનાય નહિ પણ અનાય છે. ખાલ પદાર્થો મને તેટલાં પ્રાપ્ત થાય પણ એથી કાંઈ આત્મા સનાય બની શકતો નથી. તું કહે છે કે, ‘મારી આડા બધા શિરોધાર્ય કરે છે,’ પણ હું પછું છું કે, તારી આડા તારા શરીર ઉપર પણ ચાલે છે કે નહિ તે જો. અને હાથી ઘોડા આદિને કારણે ‘હું સનાય છું’ એ ખોટું અભિમાન છોડી દે. તું મારા જ ઉદાહરણથી સમજી શકે છે કે, મને દરેક પ્રકારનું સુખ હતું. મારે ત્યાં ધન ધાન્યાદિનો વૈભવ ધણો હતો છતાં તે સુખ વૈભવથી હું સનાય બની ન શક્યો. એવી મારી અનાયતા હતી જે પદાર્થોને કારણે તું પોતાને સનાય માને છે, તે પદાર્થોને કારણે જ, તું અનાય છે.

અનાથી મુનિ રાજ શ્રેષ્ઠિકને જે કાંઈ કરી રહ્યા છે તે ઉપર તમે પણ વિચાર કરો. તમે પણ સંસારનાં પદાર્થો ઉપર અભિમાન કરતા હોશો પણ શું એ પદાર્થોને છોડી તમારે જવું નહિ પડે ? વળા પદાર્થો ઉપર શું તમારો હુકમ ચાલે છે ? પદાર્થો ઉપર તો શું પણ

તમારા શરીર ઉપર પણ તમારો દુક્રમ ચાલતો નથી. જો શરીર ઉપર તમારો દુક્રમ ચાલતો હોત તો તમારા કાળા વાળ સફેદ કેમ થઈ ગયા ? દાંત કેમ પડી ગયા ? આ પ્રમાણે બ્યારે તારા શરીર ઉપર પણ તારો અધિકાર ચાલતો નથી તો પછી બાલ પદાર્થો ઉપર તારો અધિકાર કયાંથી હોય ? માટે હું બધાનો નાથ છું એ અભિમાન તું છોડી દે. હે રાજન્ ! તું જે પદાર્થોને કારણે પોતાને સનાથ માને છે તે જ પદાર્થોના બંધનોમાં ફસાઈ જઈ તું અનાથ બની રહ્યો છે !

પદાર્થોના ફંદામાં ફસાઈ જઈ આત્મા કેવી રીતે અનાથ બની રહ્યો છે એ વાત એક ઉદાહરણ દ્વારા સમજાવું છું. માનો કે, કેટલાક કેદીઓને સિપાઈઓ પકડી લઈ જઈ રહ્યા છે. સિપાઈઓ મનમાં એમ સમજતા હશે કે, અમે કેદીઓને પકડી લઈ જઈએ છીએ પણ વિચાર કરવાથી જણાશે કે, તે સિપાઈઓ પણ કેદીની સાથે કેદી થઈ જઈ રહ્યા છે ! કારણ કે કોઈ સિપાઈઓને એમ કહે કે એ કેદીઓને ત્યાં ભિલા રાખી અત્રે આવો તો શું સિપાઈઓ કેદીઓને છૂટા મૂકીને આવી શકશે ? આ પ્રમાણે તે કેદીઓની સાથે સિપાઈઓ પણ કેદી બન્યા છે કે નહિ ? આ જ પ્રમાણે તમે એમ માનો છો કે, “ અમે સાંસારિક પદાર્થોના માલિક છીએ, પણ વાસ્તવમાં સંસારના પદાર્થો તમારા માલિક બન્યાં છે અને તમને પોતાના કાણુમાં પકડી રાખ્યા છે. ”

અનાથી મુનિ રાજ એણિએ કહે છે કે, “ હે રાજન્ ! આ પ્રમાણે તું પોતે અનાથ છે તો પછી તું મારો કે બીજાનો નાથ કેવી રીતે બની શકે ? તું જેને પોતાનું માની બેઠો છે તે પર પદાર્થોની પરવશતાને કારણે જ તું અનાથ છે. ”

મુનિનું આ કથન સાંભળી રાજ કહેવા લાગ્યો કે, “ સંસારના પદાર્થોની પરવશતાને કારણે અનાથતા આવે છે એ તો હું સમજ્યો. પણ હવે અનાથ કેવી રીતે બની શકાય છે એ હું જાણવા ચાહું છું. ”

મુનિએ જવાબ આપ્યો કે, “ હે રાજન્ ! અનાથતાને દૂર કરી અનાથ કેમ બની શકાય છે અને અનાથતા કેટલી બધી શક્તિ હોય છે એ હું બતાવું છું તે સાંભળો :—

તઓઽહં एवमाहंसु, दुःखमाहु पुणो पुणो ।

वेयणा अणुधविउं जे, संसारम्मि अणंतए ॥ ૩૧ ॥

सइं च जइ मुच्चेज्जा, वेयणा विजला इतो ।

खन्तो दन्तो निरारम्भो, पव्वइए अणगारियं ॥ ૩૨ ॥

एवं च चिन्तइत्ता णं, पामुत्तो मि नराहिवा ।

परियतन्तीइ राईए, वेयणा मे खयं गया ॥ ૩૩ ॥

જાણુધરાએ આ ત્રણ ગાથાઓમાં સંસારનું બધું રહસ્ય બતાવેલ છે. આત્મા કેવી રીતે મુખી થઈ શકે છે અને કેવી રીતે દુઃખી થાય છે એ આ ગાથાઓમાં બતાવવામાં આવ્યું છે.

અનાથી મુનિ કહે છે કે, “હે રાજા! ત્યારે મારા માતા પિતા, ભાઈ બહેન, પત્ની તથા વૈદ વગેરે જ્યાં મારા રોગને દૂર કરવામાં સમર્થ ન થયા ત્યારે મને લાગ્યું કે, આ મારા નાથ નથી. તેઓ મારી રક્ષા કરી શકતા નથી અને હું તેમની રક્ષા કરી શકતો નથી.” આ પ્રમાણે વિચાર કરી મેં મારા આત્માને મંગોળીને કહ્યું કે, “હે આત્મા! તેં આવું દુઃખ પહેલી વાર જ ભોગવ્યું નથી, આવું દુઃખ તો તેં અનંતવાર ભોગવ્યું છે, માટે હવે તું દુઃખથી મુક્ત થવા માટે જન્યત થઈ જા!”

સોકો દુઃખથી ગભરાય છે પણ જે મહાપુરુષો છે તેઓ તો દુઃખમાંથી પણ સુખ શોધે છે. તેઓ માને છે કે, “જ્યાં દુઃખો તો સમાપ્ત થઈ જાય છે. પણ મારા આ આત્માની સમાપ્તિ થતી નથી. મારા આત્મા તો મંસારમાં અનાદિકાળથી દુઃખને અનુભવતો આવ્યો છે ત્યારથી આ સંસાર છે ત્યારથી ‘હું છું,’ અને ત્યારથી હું છું ત્યારથી ‘આ સંસાર’ છે. હું અને આ સંસાર જન્મેય અનાદિકાળથી છે. મારામાં અને આ સંસારમાં પહેલા કાણુ છે અને પછી કાણુ છે, એવો કોઈ કંઈ કે બેદ નથી. જે પ્રમાણે જન્મે આંખોમાં અને જન્મે કાનોમાં કાણુ પહેલો છે અને કાણુ પછીનો છે એ કહી શકાતું નથી, તે જ પ્રમાણે આ આત્મા અને આ સંસારમાં કાણુ પહેલું અને કાણુ પછી છે એ કહી શકાતું નથી. આત્મા અને સંસાર જન્મેય અનાદિના છે.”

“આ સંસારમાં મેં અનેકવાર દુઃખો ભોગવ્યા છે. એ દુઃખો ક્યાંથી આવે છે એ વિચારતા હું એ નિશ્ચય ઉપર આવ્યો છું કે એ દુઃખો પોતાના સંકલ્પથી જ આવ્યાં છે. મેં જેવા સંકલ્પ કર્યો તે સંકલ્પ પ્રમાણે મેં સુખ-દુઃખને ભોગવ્યાં છે.”

આ એક દાર્શનિક ચર્ચા છે. ખીજ દાર્શનિકો કહે છે કે, “આત્મા અમૃતની હેવાના કારણે તે પોતાનો નિભાવક જની શકતો નથી. અમૃતતાને કારણે આ આત્મા કર્મ તો કરી નાખે છે પણ તે ફળ ભોગવવામાં સ્વતંત્ર નથી. ફલ આપવાના નિયામક તો ઇશ્વર જ છે. આત્મા કર્મ કરવામાં સ્વતંત્ર છે પરંતુ ફળ ભોગવવામાં સ્વતંત્ર નથી ફળના નિયામક તો ઇશ્વર જ છે.”

ખીજ દાર્શનિકો આ પ્રમાણે આત્માને કર્મ કરવામાં તો સ્વતંત્ર માને છે પણ તેનું ફળ ભોગવવામાં પરતંત્ર માને છે ‘પણ તેમના આ કથન ઉપર વિચાર કરવાથી ઠીક જણાતું નથી.

કુરાનમાં પણ કહ્યું છે કે, “હે સુદમ્મદ! જે પોતે બગડતો નથી તેને હું બગડતો નથી અને જે પોતે સુધરતો નથી તેને હું સુધારતો નથી.” આ પ્રમાણે કુરાન પણ ખુદાને નિયામક માનતું નથી.

પરમાત્મા, જે ફલના નિયામક નથી તો, પોતાના કાર્યના ફલને પોતે કવી રીતે ભોગવે છે? એ પ્રશ્ન ઉભો થાય છે. આ પ્રશ્નના ઉત્તરમાં પોતાના સંકલ્પ પ્રમાણે કર્મનું ફળ સુખ કે દુઃખરૂપે મળે છે એમ માનવું જોઈએ. પણ જે પરમાત્માને ફળના નિયામક માનવામાં આવે તો અનેક આપત્તિઓ આવે છે. જેમકે, માનો કે, કોઈ માણસે ચોરી કરી. હવે ચોરી કરનારે એ પૂર્વ પાપનું ફળ ભોગવ્યું કે નવું પાપ કર્યું? જે એમ કહેવાના

આવે કે તેણે પૂર્વ પાપનું ફળ ભોગવ્યું તો જોને ત્યાં ચોરી થઇ છે, તેણે તો પૂર્વ પાપનું ફળ ભોગવ્યું પરંતુ એ ચોરી તો પરમાત્માએ કમીને ? એટલા માટે 'પરમાત્માએ ચોરીદારા તેના પૂર્વકૃત પાપનું ફળ ભોગવાવ્યું' એમ માનવું તે કીક કહી શકાય નહિ. રાત્રીજનો કહે છે કે, "તે ચોરી કરીને પૂર્વ કર્મને ભોગવે છે અને નવા કર્મો બાધે છે. ત્યારે સંવરદારા નવા કર્મો બાધે નહિ ત્યારે જ તે પાપથી મુક્ત થઇ શકે છે."

મુનિ કહે છે કે, હે રાજન્ ! મારી અનાથતા વિષે વિચાર કરતા અને જણાવું કે, મારા સંકલ્પને કારણે જ મારે દુઃખ ભોગવવું પડે છે. "

અહીં એક પ્રશ્ન થાય છે કે, "આત્મા સુખનો સંકલ્પ તો કરે છે, પણ દુઃખનો સંકલ્પ કોણ કરે ? વળી, આત્મા જો અચાનક છે તો તે નિયામક કેવી રીતે બની શકે ? જો પ્રકૃતિ બ્યવસ્થા કરે છે એમ કહેવામાં આવે તો તે તો જડ છે. ત્યારે તે પોતે પોતાને જાણી શકતી નથી તો પછી તે બીજાની બ્યવસ્થા કેવી રીતે કરી શકે ? એટલા માટે આત્માને કોઈ નિયામક તો હોવો જ જોઈએ."

આ પ્રશ્નના ઉત્તરમાં જણાવવાનું કે, "દૂધને એ ચાન હોવું નથી કે, મારામાં કેટલો રસભાગ છે અને કેટલો ખલભાગ છે. તથા પેટમાં જઈને હું કયા રૂપમાં પરિણત થાઉં છું." આ જ પ્રમાણે તમને પણ એ ચાન નથી કે એ દૂધ આપણા પેટમાં જઈ કેવી રીતે રસ ભાગ અને ખલ ભાગમાં પરિણત થાય છે ! આમ હોવા છતાં દૂધ ત્યારે પેટમાં જાય છે ત્યારે તેનો રસ ભાગ અને ખલ ભાગ જુદો જુદો થઈ જાય છે, અને રસ ભાગમાંથી જેટલો ભાગ આખને મળવો જોઈએ તેટલો આખને, જેટલો ભાગ કાનને મળવો જોઈએ તેટલો કાનને અને એ પ્રમાણે અલ્લેક અંગને રસ ભાગ પ્રમાણમાં મળે જ છે. આ પ્રમાણે પ્રકૃતિ જ એવી બની છે કે, નધા કામે પોતાની મેળે જ નિયમિતરૂપે થયા કરે છે. જો તમે પ્રકૃતિદારા થતા બધા ખેલો બરાબર જુઓ અને જાણો તો તમે પૂર્ણ જ થઈ જાઓ તમે જાણતા નથી કે આ બધું કેમ બને છે ? પણ પ્રકૃતિ તો પોતાનો બધો ખેલ બરાબર બજાવે છે, અને આત્મા પ્રકૃતિના આ ખેલને કારણે જ પોતાના કર્મનું ફળ પોતે જ ભોગવવા વિવશ થઈ જાય છે. આ પ્રમાણે કર્મનું ફળ ભોગવવા માટે પરમાત્મા કે બીજા કોઈને નિયામક માનવાની જરૂર જ રહેતી નથી.

મુનિ કહે છે કે, "હે રાજન્ ! મારી આત્માની સ્થિતિ જોતા હું એ નિશ્ચય ઉપર આવ્યો કે આ રાગ મારા પોતાના સંકલ્પથી જ પેદા થયો છે તો આ રાગ હાય વાય કરવાથી એમ મટી શકે એમ નથી. હું અનંતવાર વેદના સહી ચૂક્યો છું અને વેદના દૂર થઈ શકતી ન હોય તો પહેલાની વેદના કેમ દૂર થઈ ? આ ઉપગ્રથી સ્પષ્ટ થાય છે કે વેદના દૂર થઈ શકે છે તો પછી આ વેદના કેમ દૂર થતી નથી ? આ વિષે વિચાર કરતા હું એ નિશ્ચય ઉપર આવ્યો કે, મેં મારા પોતાના સંકલ્પથી જ આ વેદનાને બોલાવી છે અને મારા પોતાના સંકલ્પથી જ એ વેદનાને દૂર કરી શકાય છે."

સંકલ્પનો અર્થ નિશ્ચય થાય છે સુખ કે દુઃખને આત્માએ પોતાના નિમગ્નથી જ પકડી ગાળ્યા છે.

કેટલાક સંકલ્પો તો પોતે કરે છે અને કેટલાક સંકલ્પો પૂર્વજ્ઞેના સંસ્કારરૂપે આવે છે. જેમકે કોઈને, પૂર્વજ્ઞેના સંસ્કાર માસ ન ખાવાનાં હોય છે તો તે માંસ ખાતા નથી. આ જ પ્રમાણે કેટલાક સંસ્કારો પૂર્વ જન્મના ગતરી આવે છે. જે પ્રમાણે જે માણસ માંસ ખાતો નથી, તેને માંસ ખાવાનું સ્વપ્ન પણ કોઈ દિવસ આવતું નથી, કારણ કે તેને માંસ ન ખાવાનો સંકલ્પ છે. આ પ્રમાણે જે કાંઈ યાય છે તે પોતાના સંકલ્પથી જ યાય છે, પછી ભલે તે સંસ્કાર આ ભવનાં હોય કે પર ભવનાં હોય! જે પ્રમાણે સંકલ્પ દદે હોવાના કારણે માતાની સાથે દુરાચાર સેવવાનું સ્વપ્ન પણ આવતું નથી તે જ પ્રમાણે જો સમસ્ત પરસ્ત્રીઓ કે બધી સ્ત્રીઓની સાથે વિષય ભોગ ન કરવાનો કે ત્યાગ્ય વસ્તુઓને ન અપનાવવાનો સંકલ્પ દદે નિશ્ચય હોય તો આત્મા ધણી ઉન્નતિ સાધી શકે છે.

સુદર્શન ચરિત્ર-૩૧

સુદર્શન શેઠે એવો સંકલ્પ કર્યો છે કે, ‘હું એક મનોરમા સિવાય સંસારની સમસ્ત સ્ત્રીઓને માતા-બહેન સમાન માનીશ.’ હવે તે પોતાના આ સંકલ્પ ઉપર કેવી રીતે દદે રહે છે તે અત્રે જોવાનું છે:-

ભૂતિ લેકર મઈ બાહર દે, પહેરેદાર બરમાઈ,
પૌષધસાગ્રા શેઠ સુદર્શન, ભૂતિ ફેંક લે આઈ ॥ ધન૦ ૫૫ ॥
પૌષધમૌન શેઠ નહીં જોલે, ખેંડા ધ્યાન લગાઈ,
અભિયા કર સુંબાર શેઠ કે, ખડી સામને આઈ. ॥ ધન૦ ૫૬ ॥

આ બાળુ સુદર્શન પોતાના સંકલ્પમા દદે છે અને બીજા બાળુ રાણીએ સુદર્શનને ચલિત કરવાનો સંકલ્પ કર્યો છે.

સંકલ્પ સુદર પણ હોય છે અને ખરાબ પણ હોય છે. સુદર્શનનો સંકલ્પ સારો છે અને અભવાનો સંકલ્પ ખરાબ છે, પણ જેમના સંકલ્પમા દદતા હશે તેમને જ વિજય મળી શકશે અભયા અને સુદર્શનના સંકલ્પના બલાબલની પરીક્ષા યાય છે. હવે કોનો સંકલ્પ દદે છે અને એ સંકલ્પપરીક્ષામા કેણુ પસાર યાય છે એ જોવાનું છે.

સંકલ્પના આધારે કર્મ છે કે કર્મના આધારે સંકલ્પ છે એ વિચારવા જેવી વાત છે. કર્મોનુસાર પ્રુદ્ધિ યાય છે એમ કહેવામા આવે છે પણ એમ કહેવું એ એક પ્રકારની નિર્બંજતા છે. અનાથી મુનિએ કહ્યું છે કે—

‘અવ્યા કન્તા વિકન્તા ચ દુહાણ ચ સુદાણ ચ ॥’

સુખ કે દુઃખનો કર્તા કે હર્તા આ આત્મા જ છે. અર્થાત્ કર્મ સંકલ્પને આધીન છે. જો તમારો સંકલ્પ કર્મોને દૂર કરવાનો હોય તો કર્મો કદાપિ ટકી શકે નહિ. કેટલાક માણસો ‘અમારા કર્મો જ એવા છે’ એમ કહી કર્મોને દોષ આપે છે, અને દુઃખ ભોગવે છે પણ ‘દુઃખ એ પોતાના સંકલ્પની ખામીને કારણુ છે’ એમ વિચારતા નથી. કર્મો તો પોતાના સંકલ્પને આધીન છે. જો કર્મોને દૂર કરવાનો દદે સંકલ્પ હોય તો કર્મોને દૂર કરી શકાય છે એટલા માટે કેવળ કર્મોના નામે કોઈ ખરાબ કામ કરતું એ ઠીક નથી.

અભયાએ પડિતાને કહ્યું કે, આજે સુયોગ સાપડ્યો છે. આજે હું પણ મહેંગા એકલી છું અને ગેઠ પણ પૌષધસાગ્રામા એકલો છે. આવો અવસર ફરી મળવો મુશ્કેલ

છે પડિતાએ કહ્યું કે, એ બધી વાત મારા ખ્યાલમાં છે હમણા જ હું મારી યુક્તિ અજમાવુ છું

પડિતા ગાળતે વાળતે પાલખીમાં મૂર્તિ બેસાડી સુદર્શનની પૌષ્પશાળા તરફ ચાલી પૌષ્પશાળા પાસે જઈ તેણીએ મૂર્તિને તો જલ કે સ્વયં ઉપર ફેંકી દીધી અને પછી સાથે આવેલા લોકોને કહ્યું કે, “તમે લોકો અહીં ઉભા રહો, હમણા હું પૂજા સમ્પન્ન કરી પાછી આવુ છું” આ પ્રમાણે કહી પડિતા સાથેના પહેરગીરોને બ્રમમાં નાખી પૌષ્પશાળામાં ગઈ અને શેઠને ઉપાડી મૂર્તિના સ્થાને તેમને બેસાડી દીધા અને શેઠને કહ્યું કે, “શેઠ તમે વ્રતનિયમમાં દૃઢ રહેજો અને અમારું કામ કરીએ છીએ, તમે તમારા વ્રતનું પાલન કરો કાંઈ બેલશો નહિ”

શેઠ તો પૌષ્પશાળા બેઠો હતો. એટલે પડિતાએ આમ કહેવા છતાં તથા ઉપાડીને મૂર્તિના સ્થાને બેસાડ્યા છતાં તેઓ કાંઈ બેલ્યા નહિ મૌન ધારણ કરી રાખ્યું પડિતાએ મૂર્તિના સ્થાને સુદર્શનને બરાબર બેસાડી દીધા અને પછી પાલખી ઉપાડી તેણીએ ચાલવા માડ્યું

પડિતાએ સુદર્શનને આ પ્રમાણે ઉપાડ્યા છતાં પણ સુદર્શન તો નિશ્ચય જ બેઠો રહ્યો આ ઉપરથી કોઈ એમ કહી શકે કે સુદર્શન આવો કાયર કેમ બન્યો? તેણે પડિતાને કેમ કાંઈ કહ્યું નહિ? આ પ્રમાણે કોઈ કહી શકે પણ સુદર્શન આ પ્રશ્નના જવાબમાં કહે છે કે, “જ્યારે મેં શરીરની બધી પ્રજ્વલિઓનો ત્યાગ કર્યો છે તો પછી આ શરીર ઉપર જે ધવાનું હોય તે જલે થાય માટે તે વખતે શરીરની પ્રજ્વલિમાં પડવું ન જોઈએ”

પડિતા સુદર્શનને ઉપાડી ચાલી નીકળી પહેરગીરો તો એમ જ માનતા હતા કે, આ તો એ જ મૂર્તિ છે પડિતા જેમ આવી હતી તેમ વાળતે ગાળતે સુદર્શનને મહેલમાં લઈ ગઈ, અને એકાન્તમાં તેને મુકી તે હસતી હસતી અલખા પાસે ગઈ અને રાણીને કહ્યું કે, “હું સુદર્શનને મહેલમાં લઈ આવી છું મેં મારી ફરજ બજાવી લીધી છે હવે હું તારી ફરજ બજાવું”

અલખાએ કહ્યું કે, “ખરૂં સાડુ થયું હવે હું મારી ફરજ બજાવીશ તે તો તારી શક્તિનો પરિચય આપ્યો હવે મારી શક્તિ પણ જો.”

શેઠ તો જેમ પૌષ્પશાળામાં ધ્યાનરત બેઠો હતો તે જ પ્રમાણે મહેલમાં પણ ધ્યાનરત બેસી રહ્યો તે તો એમ જ વિચારતો હતો કે, “જાણે મહેલ હોય કે જેન હોય, મારે તો મારા વ્રતનું પાલન જવાનું છે જાણે આ શરીર રહે કે ન રહે, પણ મારા આત્માને કોઈ દાનિ પહોંચાડી શકે એમ નથી”

અલખારાણી યુગાર સજી, રમઝમ કરતી સુદર્શનની પાસે આવી, પણ સુદર્શન તો પહેવાની માફક ધ્યાનમગ્ન હતો રાણી વિચરવા લાગી કે, મારા અડરનો અરાજ સાબળવા છતાં પણ તેની સમ્પાદનો ભગ ન થયો, તે તો ધ્યાનરત જ બેઠો છે ગમે તે માય મારે તો તેને વિચલિત કરવો છે એટલા માટે અત્યારે તો તેની પાસે સામનીતિથી કામ લેવું એ ઠીક છે. મારે તો ગમે તે નીતિથી વચ કરવો છે.

હાથ જોડે અમૃત સમ મીઠા, બોલે મુખસે બોલ;
 મેં પાની તુમ પુરજનમાની, સરખે સરીખી જોડ ॥ ધન૦ ૫૭ ॥
 કંપવૃક્ષ સમ કાયા યારી, મેં અમૃતકી બેલી;
 મૌન બોલ નિરખો સુહ નયના, ધ્યાન ઢોંગ દો મેલી. ॥ ધન૦ ૫૮ ॥

સુદર્શનની પાસે જન્મ અભયાએ તેને નમસ્કાર કર્યા. આભ્યાની આ દલા હપરથી વિચારો કે બ્યારે મનુષ્ય પતિત બની જાય છે, ત્યારે શું શું કરે છે? અભયા રાજની રાણી છે; એ દ્રષ્ટિએ તે પ્રજાની માતા છે અને સુદર્શન રાણીની પ્રજા અને એ દ્રષ્ટિએ તે રાણીનો પુત્ર છે. માતાના પગે પુત્ર પડે છે, પણ માતા પુત્રના પગે પડતી નથી. અભયા-માતાને સુદર્શન-પુત્રના પગે પડવાની જરાપણ જરૂર ન હતી, પણ આત્મામાં બ્યારે નીચ કામવાસના જાગૃત થાય છે ત્યારે મનુષ્ય નીચ કામો કરવા માટે તૈયાર થઈ જાય એમાં શું આશ્ચર્ય છે!

રાણી, મધુ તિલ્લતિ નિહામે હૃદયે તુ હલાહલમ્ એ કથનાનુસાર હૃદયમાં તો હલાહલ છે પણ મોઢે તો અમૃત વચનો સુદર્શનની આગળ બોલવા લાગી, તે સુદર્શનને કહેવા લાગી કે, "આપ મુપચાપ કેમ બેઠા છો? જરા તો વિચારો કે, મારી અને તમારી કેવી જોડી છે? હું રાણી છું અને તમે નમસ્કાર છો. તમે નમસ્કાર નામક છો અને હું નમસ્કાર નામિકા છું. મારી અને તમારી આવી સુંદર જોડી મળી છે તો પછી આપ ઢોંગ કરી મૌન કેમ બેઠા છો? જરા આંખો ખોલી મારી સામે નજર તો કરો!"

શેઠ રાણીનું કથન સાંભળી રણો હતો, પણ તે વિચારતા હતો કે, "રાણી આ શું કહે છે? મને ભગવાન પાસેથી જે જ્ઞાન મળ્યું છે તે જ્ઞાનથી શું આજે કસોટી થઈ રહી છે!"

જન્મનામાં સમ્યક્જ્ઞાન કે આધ્યાત્મિક જ્ઞાન હોય છે તેઓ પ્રત્યેક વાતનો ઊંડો વિચાર કરે છે. આ કથનાનુસાર સુદર્શન શેઠ રાણીના કથન ઉપર વિચારવા લાગ્યા કે, આ પોતાને રાણી કહે છે પણ એટલું તે વિચારતી નથી કે, હું રાજની રાણી થઈ, રાજની આઝા વિના ખીજની મુલાખામાં કેમ ફસાઈ છું! જો હું આ રાણીના વચનના પ્રલોભનમાં ન પડું તો તો મારા માટે એ વચનો અમૃતની સમાન જ લાભકારી નીવડશે. આ રાણી, મને નામક અને પોતાને નામિકા તરીકે વળવે છે પણ ખરી મોટાઈ પોતાની મહત્તાને વધારવામાં છે કે યુગ્માવચમાં છે તેનો તે વિચાર કરતી નથી. જો હું અને તે રાણી પોતપોતાની મહત્તાની રક્ષા કરવા ચાહતા હોઈએ તો અમારી વચ્ચે માતા-પુત્રના જેવા જ સંબંધ હોવા જોઈએ; પણ જો પોતાની મહત્તાને યુગ્માવી દેવામાં આવે તો બન્નેનું પતન થઈ જાય!"

રાણી સુદર્શનને લોભાવવા આજણ કહે છે કે, "આપણી બન્નેની જોડી કેવી સુંદર છે? તું તો કંપવૃક્ષની સમાન છો અને હું અમૃતવેલની જેવી છું. માટે તું આંખો ખોલ અને મારા સામું જો."

રાણીનું આ કથન સાંભળી સુદર્શન વિચારે છે કે, આ રાણી પોતાને અમૃતવેલ સમાન બતાવી અને કંપવૃક્ષ સમાન કહે છે તો મારું કર્તવ્ય એ છે કે, "જેમ કંપવૃક્ષનો

આધાર લઈ, અમૃતવેલ મીઠાં ફળ આપે છે, તેમ મારો આધાર પામીને, જો અમૃતવેલ સમાન આ રાણી, વિપ્રલભ આપે તો હું કંઈપણ સમાન કેમ કહેવાઈ ! ”

સુદર્શન આ પ્રમાણે મનમાં વિચાર કરે છે. આ બાલુ રાણી, સુદર્શનને મૌન બેઠેલા જોઈ અને પોતાનો પ્રયત્ન નિષ્ફળ થતો જોઈ આગળ કહેવા લાગી કે—

કંઈ જાતનું તુમ ભવ જીવ લગ, આજી ખરેખર માન;

તન, ધન, જોગન તુમ પર અર્પન, અખસે હો યદ્દ જાન. ॥ ધન ૦ ૫૬ ॥

અર્થ જન્મ સુખ જયા આજીવન, અખર ન તુમરી પાઈ;

આજ સુદિન યદ્દ હુઆ રોડજી । ધાય પડિતા લાઈ. ॥ ધન ૦ ૬૦ ॥

સુદર્શનને મૌન બેઠેલો જોઈ ગણી વિચારવા લાગી કે, “ હું બૂલી ગઈ. આ વણિક છે. વણિકો ભયથી વધારે કરે છે. એટલા માટે મને રાણી જણી રાજના ભયથી તે મૌન તોડતો નહિ હોય ! માટે સર્વ પ્રથમ એનો ભય દૂર કરવો જોઈએ. ” આ પ્રમાણે વિચાર કરી, તે સુદર્શનને કહેવા લાગી કે, શેઠ ! હું તમારી સાથે જો સંબંધ જોડવા આહું છું તે કેવળ આજના માટે નહિ પણ જ્યાંસુધી આ શરીરમાં પ્રાણ છે ત્યાંસુધી એ સંબંધ જોડવા આહું છું. આજથી માંડું તન, મન, ધન વગેરે તમને સમર્પિત કરું છું. તમને કદાચ એવો ભય હશે કે, રાજને આ સંબંધની ખબર પડી ભય તો ગળ્ય જ ધઈ જાય ને ? પણ સુદર્શન ! અમારા ત્રિભાવરિત્રને કાણ જણી શકે છે ? કહેવત પણ છે કે : દેવો ન જાનાતિ કૃતો મનુષ્યો । જ્યારે દેવો પણ અમારા ત્રિભાવરિત્રને જણી શકતા નથી તો પછી મનુષ્યો શી વિસાતમાં છે !

તમે પ્રત્યક્ષ જ જુઓ કે, “ તમને ત્રિભાવરિત્રદ્વારા મહેલમાં કેવી રીતે લાવવામાં આવ્યા ? આ પ્રમાણે આપણા સંબંધને રાજને પણ ખબર નહિ પડે, એ વિષે તમે નિશ્ચિંત અને નિર્ભય રહો. માટે નિર્ભય ધઈ મૌન તોડો અને મારી સાથે સંબંધ જોડો. ”

એકાન્તમાં અજાયા જેવી સુંદરીનો સુયોગ મળવા છતાં અને તેના આવાં પ્રશેષક વચ્ચેના સાંભળવા છતાં પણ સુદર્શન પોતાના વિચારમાં દબ રહ્યો તેનું પ્રધાન કારણ તેનો દૃઢ સંકલ્પ છે. આજે જોઈએ ‘ મહાત્માજી ’ ના નામે સુપ્રસિદ્ધ છે તે માધીજી પણ જો તમારા આ જ રાજકોટ શહેરમાં અને તમારા જ એક જૈન મુનિ એચરજી મહારાજ પાસે પરત્વી, માંસ અને મદિરાપાનના ત્યાગનો દૃઢ સંકલ્પ ન કરી પરદેશ ગયા હોત તો, ન જાણે તેમની ત્યા કેવી દશા થાત ! આ પ્રમાણે ‘ દૃઢ સંકલ્પમાં જ ’ એવી શક્તિ રહેલી છે કે, જે સંકટના સમયે પણ મનુષ્યની રક્ષા કરે છે.

તમે પણ તમોએ લીધેલ પ્રતિજ્ઞાનું કે તમોએ કરેલ સંકલ્પનું બરાબર પાલન થાય છે કે નહિ તેનો સાવધાનીપૂર્વક વિચાર કરો, અને લીધેલી પ્રતિજ્ઞાનું હમેશાં દૃઢતાપૂર્વક પાલન કરો. જો તમે તમારી લીધેલી પ્રતિજ્ઞામાં દૃઢ રહેશો તો સુદર્શનની માફક ગમે તેવી વિકટ પરિસ્થિતિમાં પણ ધર્મનું પાલન કરી શકશો, અને તમારું કલ્યાણ જ થશે.

વ્યાખ્યાન : સંવત ૧૯૯૨ પ્રથમ ભાદરવા વદી ૫ શનીવાર

પ્રાર્થના

કુંથુ જિનરાજ તુ ઐસો, નહિ કોઈ દેવ તો ભૈસો;

ત્રિસોઠીનાથ તુ કહીએ, હમારી બાંહ દહ બહિએ. II કુંથુ ૦ II ૧ II

શ્રી કુંથુનાથ ભગવાનની આ પ્રાર્થના કરવામાં આવી છે.

ઉચ્ચકોટિની પ્રાર્થનામાં આત્મા અને પરમાત્માની એકતાની જ ભાવના હોય છે. જે આમ માનવામાં આવે તો પ્રશ્ન એ થાય છે કે, કયા અત્યંતથી ઘેરાએસો, સંસારમાં બટકનારો મલિન આત્મા ? અને કયા પરમાત્મા કુંથુનાથનું નિર્મળ સ્વરૂપ ? આ બંનેની એકતા કેવી રીતે ધર્મ શકે ! આત્મા અને પરમાત્માની એકતાની પ્રાર્થના કરવી એ તો સાધારણ માણસ બાદશાહ બનવાની ઇચ્છા કરે એના જેવી વાત છે. જે પ્રમાણે સાધારણ માણસની બાદશાહ બનવાની ઇચ્છા કરવી એ કેવળ શેખરચંદ્રની કલ્પના કહી શકાય, તે જ પ્રમાણે કર્મસિંહ આત્મા અને નિર્મળ પરમાત્માની એકતા આહવી એ પણ કેવળ શેખરચંદ્રની કલ્પના જ કહી શકાય. આત્મા અને પરમાત્માની એકતા કેવી રીતે સાધી શકાય એ તો બહુ મોટી વાત છે.

આ પ્રમાણે વિચારતાં આત્મા અને પરમાત્માની એકતા સાધવી બહુ મુશ્કેલ જણાય છે પણ તે વિષે જોડો વિચાર કરવાથી એ બહુ મુશ્કેલ વાત નથી.

સાધારણ માણસ બાદશાહ બનવાની ઇચ્છા કરે એ કદાચ અસંભવિત કે અસ્થાનીય કહી શકાય, પણ આત્મા અને પરમાત્માની એકતા સાધવી એ અસંભવિત કે અસ્થાનીય નથી. ભગવાને ખોતે ત્યાં મંબીર તરવેનો ઉપદેશ આપ્યો છે ત્યાં એમ કહેલ છે કે, " મારો અને તમારો આત્મા સમાન જ છે. " આ વિષે પ્રમાણે પણ બતાવવામાં આવ્યાં છે.

જે લક્ષ્યાર્થ અને વાચ્યાર્થ બરાબર ધ્યાનમાં રાખવામાં આવે, તો આત્મા અને પરમાત્માની એકતા કેમ સાધી શકાય એ પ્રશ્નનો ઉકેલ સહેજે ધર્મજન્ય

આત્મા અને પરમાત્માનો વાચ્યાર્થ તો જિજ્ઞ છે પણ લક્ષ્યાર્થ એક છે. જેમકે કોઈ જાળકનું નામ પાડવામાં આવ્યું. જાળક તો માણસ છે અને સિંહ તો પશુ છે. તો પછી મનુષ્યને સિંહ કેમ કહેવામાં આવે ! આ રીતે મનુષ્યને સિંહ નામથી સંબોધવો તે અર્થનું નામ વાચ્યાર્થ છે. અહીં એ જોવાની જરૂર છે કે, મનુષ્ય તો સિંહ ધર્મ શકતો નથી, એટલા માટે વાચ્યાર્થની દૃષ્ટિએ એ અર્થ બંધબેસતો નથી પણ એનો લક્ષ્યાર્થ જોવામાં આવે તો એ અર્થ બંધ બેસી શકે. સિંહ અને મનુષ્યના જે ગુણનું સામ્ય હોય તે ગુણનું લક્ષ્ય કરી, એટલે સુરવીરતા જે સિંહનો ગુણ છે તે ગુણનું લક્ષ્ય કરી, મનુષ્યને સિંહ કહેવામાં આવે તો તે લક્ષ્યાર્થ બંધ બેસી શકે છે. આ જ પ્રમાણે આત્મા અને પરમાત્માની એકતા વાચ્યાર્થ અને લક્ષ્યાર્થની દૃષ્ટિએ કહેવામાં આવે છે.

આત્મા અગ્નિની, કર્મલિપ્ત છે જ્યારે પરમાત્મા જ્ઞાનસ્વરૂપ અને કર્મરહિત છે. એટલા માટે વાચ્યાર્થની દૃષ્ટિએ આત્મા અને પરમાત્માની એકતા સાધી શકાતી નથી, પરંતુ બન્નેની એકતા બતાવવાનો લક્ષ્યાર્થ શું છે એ જોવામાં આવે તો કોઈ પ્રકારનો સંદેહ રહેવા પામે નહિ ! આત્મા અને પરમાત્માની એકતા ચૈતન્ય ગુણની દૃષ્ટિએ છે, જે ચૈતન્ય ગુણ પરમાત્મામાં છે તે જ ગુણ આત્મામાં પણ છે. કર્મ કે અજ્ઞાનને દૂર કરી શકાય છે પણ બન્નેમાં જે ચૈતન્ય ગુણ છે તે કોઈપણ પ્રકારે દૂર કરી શકાતો નથી. તે સ્થાયી ગુણ છે, તે સ્થાયી ચૈતન્ય ગુણને કારણે જ આત્મા અને પરમાત્માને એક કહેવામાં આવે છે. બકતો પણ એ જ કહે છે કે:—

‘તૂમ હિ હમ એકતા બલું, દૈત બ્રમ-કલ્પતા માતું.’

“હે પ્રભો ! ચૈતન્ય ગુણને લીધે મારી અને તારી એકતા છે, કાંઈ ભિન્નતા નથી. આ કારણે મારી અને તારી વચ્ચેની એકતા કૃત્રિમ એકતા નહિ પણ લક્ષ્યાર્થની દૃષ્ટિએ સ્વાભાવિક એકતા છે.

આ કથન ઉપરથી ‘મારો આત્મા પણ પરમાત્માપદને યોગ્ય છે’ એવા વિશ્વાસ પેદા કરવો જોઈએ. પણ કેવળ વિશ્વાસ પેદા કરવાથી કાંઈ વળતું નથી, પણ પરમાત્મા અને આત્માની એકતા સાધવામાં જે બાધક કારણો હોય તેને દૂર કરવાનો પુરુષાર્થ પણ કરવો જોઈએ. પુરુષાર્થ કરવાથી તમારો આત્મા પરમાત્માપદને પણ પ્રાપ્ત કરી શકે છે. અને જે પુરુષાર્થ કરવામાં ન આવે તો આત્મા અને પરમાત્માની એકતા થવી શક્ય હોવા છતાં પણ આત્મા પહેલાંની માફક બટકયા જ કરશે.

ઉદ્યોગને ક્રિયા પણ કહેવામાં આવે છે. સામાન્ય રીતે બધા પ્રાણીઓ કોઈને કોઈ ક્રિયા કરતાં જ હોય છે પણ અજ્ઞાનતાપૂર્વક કરવામાં આવેલી ક્રિયાથી કરી શકેલા થતો નથી. પ્રત્યેક ક્રિયા જ્ઞાનપૂર્વક કરવી જોઈએ. જે ક્રિયા જ્ઞાનાનુસારિણી ન હોય તે ક્રિયા પ્રાયઃ નિષ્ફળ નીવડે છે.

અનાથી મુનિનો અધિકાર—૩૨

અનાથી મુનિ રાજ શ્રેણિકને આજ વાત કહે છે. તેઓ કહે છે કે, આત્માની અનાયતાનું કારણ આત્મા અને પરમાત્માની એકતા શૂલી જવી, એ છે. જો કોઈ આત્મા અને પરમાત્માની એકતા સાધી ભિન્નતાને દૂર કરવાનો સંકલ્પ-નિશ્ચય કરે તો આત્મા અનાય રહી શકે નહિ !

સંકલ્પનું માહાત્મ્ય કેવું છે તે સમજવાની પણ જરૂર છે. જ્યાંસુધી સત્સંકલ્પ કરવામાં આવતો નથી ત્યાંસુધી આત્મા અનાયતાને દૂર કરી શકતો નથી. અનાથી મુનિએ કેવો સત્સંકલ્પ કર્યો અને તેમણે પોતાની અનાયતા કેવી રીતે દૂર કરી તેનો વિચાર કરો !

અનાથી મુનિ કહે છે કે, “જ્યારે મારો રોગ અનેક પ્રકારનો કરવા છતાં પણ શાન્ત ન થયો ત્યારે મને એવું લાગે થયું કે, મને કોઈ બીજું કુખ અપતું નથી પણ મારો આત્મા જ મને કુખ આપી રહ્યો છે, તો બીજો કોઈ મારા કુખને કેમ મટાડી શકે ?

ને બીજાં કોઈ મને દુઃખ આપતા હોત તો તો મારા માતા-પિતા, ભાઈ-બહેન, સ્ત્રી પગે મારા દુઃખને દૂર કરી શકત ' પણ આ તો મારો આત્મા પોતે જ દુઃખ આપી રહ્યો છે તો પછી બીજો કોઈ કેમ મટાડી શકે ? એ દુઃખને તો મારો આત્મા જ મટાડી શકે. એટલા માટે દુઃખ દૂર કરવાનો અને સત્ય જાણવાનો જે દલ સંકલ્પ કર્યો ”

શુ સંકલ્પ કરવાથી દુઃખ દૂર થઈ શકે છે ? એવો પ્રશ્ન ઉભો થાય છે. આ પ્રશ્નના ઉત્તરમાં શાનીજનો એમ કહે છે કે, સંકલ્પથી દુઃખ દૂર થઈ શકે છે. સંકલ્પ કરવો એટલે આત્માને જાગૃત કરવો જે જાગૃત હોય છે તેને કોઈ દુઃખ આપી શકતું નથી. જેમકે, કોઈ માણસ ગાદ નિદ્રામાં સુતેલો હોય, અને કર્પોરક હોય, તો તે તેના ધરમા ચોર પેસી જઈ ચોરી ભણે કરી જાય; પણ જો કોઈ માણસ જાગૃત હોય અને તે સાદસી હોય તો શુ કોઈ ચોર તેના ધરમાથી ચોરી કરી શકે ખરો ? જો આપણે જાગૃત હોઈએ તો ચોર શુ કરી શકે ? એવા તમને વિશ્વાસ રહે છે પણ તમારો આ વિશ્વાસ આધ્યાત્મિક વિષયમાં નિશ્ચય રહી શકતો નથી. જો તમારો આત્મા જાગૃત હોય તો કર્મ-ચોરની શી મગદૂર છે કે તમારી શક્તિને ચોરી લઈ જાય ? તમે તમારી ગફલતને કારણે જ ચોરને તમારા આત્મધરમા પેસવા દીધો છે. જો તમે જાગૃત હો તો ચોર કેવી રીતે ધરમા પેસી જાય !

તમે એમ કહેશો કે, “ચોરની વાત તો અત્યક્ષ જણાય છે. ચોરને નગરે ભેઠાંએ અને જોરથી ખૂંટ પાડીએ તો ચોર ભાગી જાય છે પણ કર્મ ક્યા ભાગી જાય છે ? વગી શરીરમાં જ્યારે રોગ થાય છે ત્યારે ખૂંટ જરાય પાડીએ છીએ, ચીસો પાડીએ છીએ છતાં રોગ જતો નથી તો પછી સંકલ્પ કરવા માનથી કર્મ કે રોગ ચાલ્યા જાય છે એ વાત ઉપર વિશ્વાસ કેમ બેસી શકે ? ” આ સિવાય શાસ્ત્રમાં પણ એવું કહેલું સાબળ્યું છે કે—**કલ્પાણ કલ્પાણ ન મોકલ્ય અરિય** । અર્થાત્-કરેલા કર્મોને ભોગવ્યા સિવાય છૂટકો નથી. શાસ્ત્રો તો આમ કહે છે અને તમે એમ કહે છો કે, જાગૃત રહેવાથી કર્મો પણ ભાગી જાય ॥ આ પ્રમાણે એ જન્મે વાતો પરસ્પર વિરુદ્ધ જણાય છે. આવી અવસ્થામાં જાગૃત રહેવાથી કે સંકલ્પ કરવાથી કર્મો કે રોગો ભાગી જાય છે એ કેમ માની શકાય ? ”

આ પ્રશ્નનો ઉત્તર એ છે કે, જન્મે વાતો અમુક અમુક દષ્ટિએ સાચી છે, કર્મને ભોગવ્યા વિના છૂટકો નથી એ વાત પણ ઠીક છે અને સંકલ્પ કરવાથી કર્મો અને રોગો પણ ચાલ્યા જાય છે એ વાત પણ ઠીક છે હવે તમે એમ કહો છો કે, સંકલ્પ કરવાથી કર્મો કે રોગો પણ ચાલ્યા જાય છે, તો પછી જગત પાડતો છતાં પણ અમારા રોગો કેમ જતા નથી ? પણ રોગના સમયે ચીસો પાડવી એ તો નિદ્રાના સમયે જાગ્યાટ કરવા સમાન છે નિદ્રામાં જાગ્યાટ કરવો એ તો પોતાની ગફલત વધારે બતાવવા સમાન છે. આ જ પ્રમાણે રોગના સમયે ચીસો પાડવી એ તો પોતાની અનાયતા વધારે બતાવવા જેવું છે

અનાયી મુનિ પણ કહે છે કે “રોગના સમયે હું પણ ચીસો પાડતો તો તો ચીસોને રોગના વધારાનું કારણ સમજી કોઈ સાબળતું નહિ ” આ જ પ્રમાણે તમે પણ રોગને ચાલ્યા જવાનું કહે છો અથવા તે માટે ચીસો પાડો છો પણ ન્યાયથી અધિકારી બની

કહેવામાં ન આવે ત્યાંમુધી રોગ દૂર કેવી રીતે થઈ શકે ! જે પ્રમાણે અનાથી મુનિએ આધિકારી બનીને પોતાની અનાથતા દૂર કરી તે જ પ્રમાણે તમે પણ આધિકારી બની સંકલ્પ કરો તો રોગ પણ દૂર ચાલ્યાં જાય.

અનાથી મુનિ કહે છે કે, “ હે રાજન્ ! મને હવે ખબર પડી કે, મેં મારા સંકલ્પથી જ એ રોગોને પકડી રાખ્યાં હતા, અને હવે સંકલ્પ કરવાથી જ એ રોગોને દૂર કરી શકાશે. આ પ્રમાણે દૈવ સંકલ્પ કરી, મેં રોગોને કહ્યું કે, “ રોગો, તમે દૂર યાઓ. ” મારે હવે ‘દાન્ત, દાન્ત અને નિરારંભી’ થવું છે. એકવાર આ મારી વિપુલ વેદના શાન્ત થઈ જાય તો હું ક્ષમાવાન, દાન્ત અને નિરારંભી થાઉં. ”

અનાથી મુનિએ ‘મારો રોગ જો શાન્ત થાય તો હું ક્ષમાવાન, દાન્ત અને નિરારંભી થાઉં’ એવી ભાવના કરી, પણ ‘મારો રોગ ચાલ્યો જાય તો હું ખૂબ મોજમઝા માણું’ એવી ભાવના ન કરી. તેમની હૃદયભાવના એવી જ હતી કે એકવાર જો રોગમુક્ત થાઉં તો જે અનાથતાના કારણે દુઃખ ભોગવવું પડે છે તે અનાથતાને જ સદાને માટે દૂર કરી નાંખું. મારી સમજમાં મુનિના આ કથનમાંથી એવો ભાવ નીકળે છે કે, આ આત્મા અનંતકાળથી પોતાની બૂલને કારણે દુઃખ ભોગવી રહ્યો છે. ખીજું કોઈ દુઃખ આપતું નથી.

અનાથી મુનિના ઉપસૂક્ત કથન ઉપર વિચાર કરી તમારે શું કરવું જોઈએ તેના નિશ્ચય કરો ! મારો કહેવાનો આશય એ નથી કે, તમે બધા તે મુનિની મારફત આજે જ દીક્ષા લઈ લો, એ તો પોતપોતાની શક્તિ ઉપર આધાર રાખે છે, પણ મુનિના કથનમાં જે તત્ત્વ રહેલું છે તે તત્ત્વને તમે પણ હૃદયસ્થાન આપો. ભક્ત ભોક્તા તત્ત્વને સમજે છે અને એટલા જ માટે તેઓ કહે છે કે—

“જલચર વૃન્દ જલ અન્તર્ગત હોત સિમ્બ એક પાસા,

એકહિં એક ખાત પરસ્પર નહિ દેખત નિજ નાશા;

માધવ જૂ મોસમ મન્દ ન કોઉં

“યદ્યપિ મીન પતંગ હીનમતિ મોહિ ન પૂજે ઝોહિ,

મહામોહ સરિતા અપાર મેં સંતત ફિરત જહોહિ;

શ્રી પ્રભુ ચરણ કમલનૌકા તણ, ફરી ફરી ફેન ઘોહો,

માધવ જૂ મોસમ મન્દ ન કોઉં”

ભક્તો કહે છે કે, “હે પ્રભો ! હું બ્યર્થ જ જીજ્ઞાસો દોષ આપુ છું. હું બ્યર્થ જ એમ કહું છું કે, રોગ, દુઃખ, નરક, કર્મ વગેરે મને સતાવે છે પણ એ મારી મૂર્ખતા છે. હું મોટો મૂર્ખ છું. મારા સમાન જીજ્ઞે કોઈ મૂર્ખ નથી. જે પ્રમાણે માછલી જળમાં પોતાની જેલે જ ફસાઈ જાય છે, અને પતંગ દીપકના મોહમાં પડી મરી જાય છે, તેથી પણ વિશેષ મૂર્ખતા હું કરું છું. હું માછલી તથા પતંગથી વધારે મૂર્ખ કેવી રીતે છું તે જુઓ—

“તુચ્ચિર રૂપ આહાર વસ્ય ઉન્હ પાવક હોહ ન જાન્યો;

દેખત વિપતિ વિષય ન તજત હોં તાતે અધિક અયાન્યો.

—માધવ૦”

માછલી જાળને જાળ માનતી નથી પણ એને આહાર જાણે છે, પણ જો તેને જ્ઞાન હોય કે એ આહાર નથી પણ મને પકડવાની જાળ છે તો તે આહાર ખાય પણ નહિ. આ જ પ્રમાણે પતંગ પણ અગ્નિને આગ સમજતો નથી પણ તે તો અગ્નિનું સુંદર રૂપ જોઈ તેમાં પડે છે. જો પતંગ અગ્નિને અગ્નિરૂપે જાણતો હોય તો તે તેમાં પડે નહિ. પણ હું તો, વિપયને એક વિપત્તિ છે એમ જાણવા છતાં, પણ વિપયવાસનામાં પડું છું. આ કારણે હું માછલી અને પતંગથી પણ વધારે મૂર્ખ છું.

અનાથી મુનિ કહે છે કે, “હું પણ મારી જૂલને કારણે જ અનંતકાળથી દુઃખ ભોગવી રહ્યો છું. વિપયભોગને કારણે જ હું દુઃખ ભોગવી રહ્યો છું એ જાણવા છતાં પણ હું વિપયોને ત્યાગ કરતો નહોતો. હે રાજન્! જ્યારથી મને મારી જૂલનું જ્ઞાન થયું ત્યારથી મેં દુઃખોને કહી દીધું કે, ‘તમે બધા અહોંથી ચાલ્યા જાઓ.’ હવે હું ક્ષમાવાન, દાન્ય અને નિરાશની બનીશ. મારા આ સંકલ્પ આગળ શું દુઃખો ટકી શકે ખરા ?”

મુનિના આ કથન ઉપર તમે વિચાર કરો કે, તમે સંસારથી બહાર નીકળવાનાં કામો કરો છો કે સંસારમાં વધારે ફસાઈ જવાના કામો કરો છો ? બંને તો એમ કહે છે કે, “હે પ્રભો ! આ સંસાર સાગરમાં અમે અમારી જૂલને કારણે જ ગોથાં ખાઈએ છીએ. અમારી સાથે મહાપુરુષોએ આ સંસાર સાગરને પાર કરવા માટે નીકા પણ ઊભી રાખી છે પણ અમે એ નીકાને છોડી દઈએ છીએ અને સંસાર સમુદ્રમાં જો શીજી જેવી નિઃસાર વસ્તુઓ હોય છે તેને પકડવા પ્રયત્ન કરીએ છીએ.”

અનાથી મુનિ કહે છે કે, “હે રાજન્! હું પણ પ્રભુરૂપ નીકાને ન પકડનાં, માતાપિતાશ્રી સંસાર સાગરનાં શીજીને પકડતો હતો. હું એમ વિચારતો હતો કે, આ મારા માતાપિતા વગેરે મારા રામને મટાડી દેશે, પણ જે શીજીની સમાન છે તે શું સાગરમાં ફેંપતા પ્રાણીઓને બચાવવામાં સહાયતા કરી શકે ખરા ? આખરે મેં જ્યારે પ્રભુરૂપી નીકાને પકડી ત્યારે જ મારું દુઃખ દૂર થયું. હે રાજન્! તું મારા આ અનુભવ ઉપરથી વિચાર કરી જો કે, તું જોને પોતાની વસ્તુ માને છે તે વસ્તુ શું તને દુઃખ મુક્ત કરી શકશે ?”

રાજા શ્રેષ્ઠિકે તો અનાથી મુનિના કથનને માની ગયા. તે સમજી ગયા હતા કે, હું અનાથ છું અને મને અનાથ બનાવનાર સંસારના આ પદાર્થો જ છે. આ પ્રમાણે રાજા અનાથતાનું સ્વરૂપ સમજી ચક્રાવે હતા. તમે પણ અનાથતાનું સ્વરૂપ સમજીને અને અનાથતાને દૂર કરવા માટે યથાચક્રિત પ્રયત્ન કરો. રાજા શ્રેષ્ઠિકે અંધમને જો કે ધારણ કરી શક્યો ન હતા, પરંતુ પદ્મથીયે પગથીએ ચડી તેણે જે વાતનો સ્વીકાર કર્યો હતો તે વાતથી તે જરા પણ વિચલિત ન થયો. અન્યકાર કહે છે કે, અનાથી મુનિનો ઉપદેશ સાંભળી તે ક્ષાયક સમક્ષિતો પણ અધિકારી બન્યો હતો. એક અન્યમાં તો એમ પણ કહેલ છે કે, નાય-અનાથનો બેદ સમજ્યા બાદ તેને ધર્મ ઉપર દૃઢ વિશ્વાસ પણ થયો હતો. તેનું સમક્ષિત દૃઢ હતું. એકવાર ઈન્દ્રે પણ તેના મનહિનની પ્રશંસા કરી હતી. ઈન્દ્રદાસ કરવામાં આવેલી નરેશની પ્રશંસા સાંભળી એક દેવ તે પ્રશંસા મહી શક્યો નહિ. તે

કહેવા લાગ્યા કે, અમારી સાથે મનુષ્યની પ્રશંસા કેમ થઈ શકે ? અમે તો વૈદ્ય શરીર-વાળા છીએ અને મનુષ્યો તો પાર્શ્વ શરીરવાળા હોય છે; પણ તે દેવે તે વખતે ઇન્દ્રને કાંઈ ન કહેતા, રાજાને પહેલા સમક્ષિત વ્યુત કરી પછી ઇન્દ્રને કહેવાનો વિચાર કર્યો. આ પ્રમાણે વિચાર કરી તે દેવે રાજાને સમક્ષિતથી વ્યુત કરવાની અનેક પ્રકારે પરીક્ષા પણ કરી પણ રાજા તે પરીક્ષામાં પસાર થયો ત્યારે દેવ કહેવા લાગ્યો કે, ઇન્દ્રે આપની જેવી પ્રશંસા કરી હતી, વાસ્તવમાં આપ તેવા જ છો. મેં ઇન્દ્રના કહેવાથી માન્યુ નહિ પણ આપની હૃદતાએ મને મનાવ્યો.

કહેવાનો આશય એ છે કે, જૈનધર્મ એ નિર્ઝન્યપ્રવચન છે. એટલા માટે નિર્ઝન્ય પ્રવચન ઉપર પૂર્ણ શ્રદ્ધા રાખો. તમે સત્સંકલ્પ-હૃદ શ્રદ્ધા રાખશો તો તમારું શ્રેય થશે. સુખ કે દુઃખ, સદગુણ કે દુર્ગુણ એ બધા તમારા સારા-નરસા સંકલ્પ ઉપર આધાર રાખે છે, માટે હમેશા સારો સંકલ્પ કરવો જોઈએ.

સુદર્શન ચરિત્ર—૩૨

અલમ્બા રાણીએ પણ સંકલ્પ કર્યો છે અને સુદર્શન શેઠે પણ સંકલ્પ કર્યો છે. પણ બન્નેના સંકલ્પમાં કેટલું બધું અંતર છે તે જુઓ:-એકમા તો આસુરી સંકલ્પ છે તો બીજામાં દૈવી સંકલ્પ છે. દૈવી શક્તિ અને આસુરી શક્તિ વચ્ચે અને સુદ આલે છે આ સુદમાં કઈ શક્તિનો વિજય થાય છે તે જોવાનું છે.

બોલે નહીં જ " શેઠ રાનીને, લિયા નેત્ર ચઢાઈ,
નયન બાનકો મારે એ ચહે, ખાંવ ધુધર ચમકાઈ. ॥ ધન૦ ૧૧ ॥

પહતા શીલ સનાહ શેઠને, ધીરજ મનમેં લાઇ;
જાન બડખસે છેડે બાનકો, રાની ગઇ શુરઝાઈ ॥ ધન૦ ૧૨ ॥

રાણીએ મીઠા વચનોદારા શેઠને પોતાના વરામાં કગવા ધાર્યું પણ તેનો પ્રયત્ન નિષ્ફળ ગયો. શેઠના વિવેક આગળ તેની માયા જાળ ખુની રહી ગઈ.

શેઠ તો એજ વિચારતા હતા કે, "આ રાણી મને જીવનપર્યંત સોજો રનેહ સંબધ રાખવાનું કહે છે પણ એણે તો પહેલા રાજાની સાથે જીવનપર્યંત હૃદયપૂર્વક રનેહસંબધ રાખવાની પ્રતિજ્ઞા કરી છે. જ્યારે તે પહેલા લીધેલી પ્રતિજ્ઞાનું પણ પાલન કરતી નથી તો પછી બીજી પ્રતિજ્ઞા શું પાળશે ? "

લગ્નના સમયે તમે પણ હૃદયપૂર્વક સંકલ્પ કર્યો હશે ' લગ્નના સમયે કરવામાં આવતો સંકલ્પ હૃદયપૂર્વક અને મનજીવપૂર્વક કરવામાં આવે તે માટે શાસ્ત્રકારોએ બાળ-લગ્નનો નિષેધ કરી વર કન્યા પોતાનું કર્તવ્ય સમજે ત્યારે લગ્ન કરવામાં આવે એ બતાવવા માટે શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે કે —"સરિસા યયા સરિસા તયા સરિસા રુષ ગુણ જોવ્યજન"— જેમના સૂતેલા સાતેજ અંગો જાગ્રત થએલા હોય, તથા દ્રવ્ય અને જાવથી વય, રૂપ, ગુણ, યોવન વગેરેમાં વર-કન્યાની નોડી હોય ત્યારે જ બન્નેના લગ્ન કરી શકાય. તે પહેલા લગ્ન કરવા એ લાયકર જૂવ છે, કારણ કે, વર-કન્યાએ લગ્નના સમયે જે એક

સંકલ્પ કરવાનો હોય છે, તે સંકલ્પ સમન્વયા વિના કરવામાં આવે તો ભવિષ્યમાં હાનિ થવાનો સંભવ રહે છે.

લમના સમયે નાતને ચા માટે બોલાવવામાં આવે છે ? એટલા માટે નાતને બોલાવવામાં આવે છે કે લમ કરતી વખતે જે પ્રતિજ્ઞા-સંકલ્પ કરવામાં આવે છે તે વખતે નાતની પણ સાક્ષી છે. પહેલાંના લોકો વર-કન્યાને જ્યારે વિવાહને યોગ્ય સમજતા ત્યારે જ સાક્ષી આપતા હતા; નહિ તો વિવાહના કામમાં ભાગ પણ લેતા નહિ.

શેઠ રાણીની વાત સાંભળી, વિચારવા લાગ્યો કે, “આ રાણીએ રાજાની સાથે માવજીવન રનેહ સંબંધ જળવવાની પ્રતિજ્ઞા કરી છે અને રાજા પણ રાણીને આદરસત્કાર બરાબર કરે છે; છતાં રાણી પ્રતિજ્ઞાથી બચ્છે યથા તૈયાર થઈ ગઈ છે પણ હું પ્રતિજ્ઞાબદ્ધ થઈ એને કેમ અપનાવી શકું ? મેં મનોરમાની સાથે એવી પ્રતિજ્ઞા કરી છે કે, “તારા સિવાય મારા માટે બીજી કોઈએ માતા બહેન સમાન છે.” આ સંકલ્પ પ્રમાણે આ રાણી તો મારા માટે માતા સમાન જ છે.

આ પ્રમાણે વિચાર કરી સુદર્શન મૌન જ રહ્યો. સુદર્શનને મૌન બેઠેલા જોઈ રાણી વિચારવા લાગી કે, શું આ મૂંઝો છે કે આટલું બોલવા છતાં પણ તે એક સખ્દ પણ બોલતો નથી ? ભલે તે મૂંઝો જડતી માફક બેસી રહે, પણ મારે તો તેને સામ, દામ, કંડ અને બેદનીતિથી કાઢપણુ રીતે વશ કરવો છે. મેં અત્યાર સુધી તેની સામે સામ-નીતિથી કામ લીધું પણ તેથી તે સમન્વયો નહિ હવે મારે ભયનીતિથી કામ લેવું જોઈએ. આ પ્રમાણે વિચાર કરી તે લાલચોળ આખો કરી, પગ પગડતી સુદર્શનને કહેવા લાગી કે, “હે શેઠ ! મેં અત્યારસુધી નમ્રતાપૂર્વક બધી વાત કહી પણ તેં જાણે કાંઈ સાબળું જ ન હોય તેમ ધ્યાન પણ ન આપ્યું, પણ એટલું યાદ રાખજો કે આ સખ્દો કાંઈ સામાન્ય સ્ત્રીના નથી. આ તો સિંહણના સખ્દો છે.”

રાણી આ પ્રમાણે કહી, વિકરાળ રૂપ ધારણ કરી ઉભી રહી. આવી અવસ્થામાં પોતાના વિચારમાં દડ રહેવું એ કેટલું મુશ્કેલ છે. પણ જે, આવી વિકટ પરિસ્થિતિમાં પણ પોતાના વિચારમાં દડ રહે છે અને શીલની રક્ષા કરે છે તેમને માટે શાસ્ત્રકારો કહે છે કે:—

देव दानव गणध्वजा, यक्मरकलस्स किसरा ।

यम्भयासीं नमस्तन्ति, दुर्गरं अं करति तं ॥

અર્થાત્—જે દુર્ગર શીઘ્રવર્તુ સંકટના સમયે પણ સંરક્ષણ કરે છે તેમને દેવ, દાનવ, ગધર્વ, વક્ષ, રાક્ષસ વગેરે દેવો પણ નમસ્કાર કરે છે. લોદાના તીક્ષ્ણ બાણને સડન કરનારા તો ધણા મળી આવે છે, પણ મર્મવેધી વચનના બાણોને સડન કરનાર બહુ ઓછા મળે છે.

સામાન્ય રીતે, લોકો તો માળાથી ગજરાષ્ટ્ર જાય છે પણ ઝાંતી લોકો તો માળામાંથી પણ સત્પત્ની રોધ કરે છે. ઝાંતી લોકો માળામાંથી પણ સત્પત્ની રોધ કરી રીતે કરે છે એ વાત એક ઉદાહરણદ્વારા સમજાવું છું—

માનો કે, કોઈ મુત્ર, પોતાના પિતાને ગાળો આપી રહ્યો છે ! તે દેવ, યુગ, માતા-પિતા, બાઈ-બહેનને અપશબ્દ કહી રહ્યો છે. તે વખતે એક ત્રીજો માણસ ત્યાંથી નીકળ્યો. તે પેલા છોકરાને કહેવા લાગ્યો કે, ‘માતા-પિતાને શું ગાળો બાંડવી એ સારું કહેવાય ?’ તું તારા વડિલાને ગાળો આપી તેમનું અપમાન કરે છે. ત્યાં છોકરાના પિતા પણ ઉભેલા હતા, તે સમજદાર હતા. તેમણે ત્રીજા માણસને કહ્યું કે, ‘બાઈ ! એને શા માટે વતાવો છો ? એને જે કંઈ કહેવું હોય તે બધે પેટ ભરીને કહે ! તે જે મને ગાળો આપી રહ્યો છે તે મારા શરીરને આપી રહ્યો છે કે મારા આત્માને ? જે મારા શરીરને તે ગાળો આપી રહ્યો છે તો મારે અરાજ માનવાની કંઈ જરૂર નથી કારણ કે મર્યા બાદ તો તે આ શરીરને પણ બાળી મૂકશે તો ત્યારે શું તમે તેને ઠપકો આપશો ? જે નહિ તો તે ગાળો આપે છે તો શા માટે તેને વતાવવો ? મને આત્માને સાવધાન રાખવા માટે કેમ કંઈ કહેતા નથી ?’

પિતાના આ વચનોની મુત્ર ઉપર અસર પડશે કે નહિ ? જરૂર પડશે. મુત્ર પણ વિચારશે કે, ‘હું માતા પિતાને ગાળો આપું છું એ સારું કરતો નથી આ શરીર તો અહોજ રહી જશે પણ મારો આત્મા તે કુષ્કર્મનું કળ બોમવશે. માટે મારે કોઈને ગાળો આપવી ન જોઈએ.’

કહેવાનો આશય એ છે કે, વચનનાં બાણ સહેલાં બહુ જ મુશ્કેલ છે. કોઈ ચાની-જની જ વચનનાં બાણો સહી શકે છે. અભયાનાં વચનો પણ બહુ કઠોર હતાં પણ સુદર્શન એ બધાં વચનબાણોને ચાની તલવારદારા તોડતો જતો હતો.

તમે પણ વિચાર કરો કે, હું બીજાઓને માણે બાકું છું પણ શરીરને તો ગાળો લાગતી નથી; અને જે હું તેના આત્માને ગાળો બાંકું છું તો તેના અને મારો આત્મા સમાન જ એટલા માટે તેના આત્માને ગાળો આપી હું જે વેર બાકું છું તે વેર મારા માટે બહુ જ કષ્ટદાયક નીવડશે.

શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે કે:—‘વૈરાણવધ્યાણિ મહામયાણી’ અર્થાત—‘વૈરાણવધ એ ખરેખર મહા ભયદાયક છે. એટલા માટે હું કોઈને ગાળો આપી વેર બાંધીશ નહિ.’

અભયા રાણી સુદર્શનને મર્મવેદક વચનબાણો મારવા લાગી પણ સુદર્શન તો પોતાના વિચારમાં દબ રહી ધર્મધ્યાનમાં મીન જ બેસી રહ્યો. સુદર્શનને મીન બેસી રહેશે જોઈ અભયા પણ પગડતી અને આંખો લાલચોળ કરી કહેવા લાગી કે, આ તો જડભરત જેવો લાગે છે ! બોલતો કેમ નથી ? જીવતો છે કે મરી ગયો છે ?

લોકો જડનું કાંઈ અરાજ કરવા ચાહતા નથી પરંતુ ચેતન્યને જ ખગાડવા ચાહે છે.

અભયાની અરાજ મનોજિતિ અને સુદર્શનની દબ ધર્મભાવના જોઈ તમે પણ ધર્મ-ભાવનામાં દબ રહો તો તેમાં તમારું કલ્યાણ રહેલું છે.

વ્યાખ્યાન : સંવત ૧૯૯૨ પ્રથમ ભાદરવા વદી ૬ રવિવાર

પ્રાર્થના

અરહનાથ અવિનાશી, શિવ-શુભ હીધા,

વિમલ વિજ્ઞાન-વિલાસી, સાહબ સીધા.

તૂ ચેતન ભજ અરહનાથને, તે પ્રભુ ત્રિભુવનરાયા;

તાત 'શુદર્શન' 'દેવી' આતા, તેહને નંદ કહાયા. || આહબ=||

શ્રી અરહનાથ ભગવાનની આ પ્રાર્થના કરવામાં આવી છે.

પરમાત્માની પ્રાર્થનાદ્વારા કયા માર્ગે જઈ શકાય છે અને કઈ સ્થિતિએ પહોંચવું સરળ થઈ જાય છે એ વાત ભક્તોએ પ્રાર્થનાની કડિઓમાં બતાવેલ છે. પણ ભક્તોએ કહેલી વાતને અમે પણ ભોલી નાખીએ એટલે અમારું કાર્ય પણ થઈ જશે એમ માનવું એ બૂલબરેલું છે. ભક્તોએ જે કાર્ષ્ક કહ્યું છે, તે તો આપણા માર્ગદર્શક બનીને કહેવ છે. હવે એ માર્ગે ચાલી નિર્દિષ્ટ સ્થાને પહોંચવું એ તો આપણુ જ કામ છે માર્ગદર્શક તો આ માર્ગ સીધો છે એમ બતાવે છે, પણ માર્ગદર્શકના એમ કહેવામાત્ર ઉપરથી તમે શું નિર્દિષ્ટ સ્થાને પહોંચી શકશો? નિર્દિષ્ટ સ્થાને તો તમે બતાવેલા માર્ગે ચાલશો ત્યારે જ પહોંચી શકશો. આ જ વાત પ્રાર્થના વિષે પણ સમજો. યાત્રીઓએ પરમાત્માનો માર્ગ બતાવતા કહ્યું છે કે:-

‘તૂ ચેતન ભજ તૂ અરહનાથને, તે પ્રભુ ત્રિભુવનરાયા.’

ભક્ત લોકો પોતાના આત્માને કહે છે કે, “હે આત્મા! જો તું ચૈતન્યમય હો તો પછી તું ચૈતન્યના ધર્મ પ્રમાણે કામ કેમ કરતો નથી? આ પ્રમાણે ચૈતન્યનો જે ધર્મ છે તે ધર્મના માર્ગે ચાલવું એ જ ચૈતન્યના માર્ગે ચાલવા જેવું છે ચૈતન્યના ધર્મમાર્ગે ચાલવા માટે જ પરમાત્માની પ્રાર્થના કરવામાં આવે છે.

જો આત્મામાં ચૈતન્યશક્તિ ન હોત તો આત્માને ચૈતન્યના ધર્મમાર્ગે ચાલવા માટે કહેવામાં આવત નહિ. યાત્રીજનો આત્મામાં ચૈતન્યશક્તિ જુએ છે, અને એટલા જ માટે તેઓ કહે છે કે, “હે આત્મા! તું ચૈતન્યસ્વરૂપ થઈને પણ કેમ ભાન બૂલી રહો છે? આત્માને ચૈતન્યશક્તિ હોવા છતાં ભાનજુએલો જોઈ યાત્રીજનો કહે છે કે, “હે ચૈતન્ય! તુ આ શું કરે છે? તું તારા પગ ઉપર જ કુદાડી શા માટે મારે છે? શું તું ચૈતન્ય થઈને આમ ભટક્યા કરીશ? આમ ભટકવું એ તને હાજરું નથી માટે તું ચેતી જ અને પરમાત્માનું ભજન કર

તમે કહેશો કે, પરમાત્માનું ભજન કરવું એ તો સારું છે પણ પરમાત્માનું ભજન કરામાં મુશ્કેલી જણાય છે તેવું શું? પાત્તવમાં પરમાત્માનું ભજન કરવામાં મુશ્કેલી નથી, પણ તેમાં મુશ્કેલી છે એવી માન્યતાને કાગળે જ મુશ્કેલી જણાય છે.

પૃથ્વીનો ગુણ સ્થિર રહેવાનો છે. એ વાત જુદી જ છે કે પૃથ્વી કોઈ કોઈવાર કંપી છે છે પણ તેનો સ્વભાવ તો સ્થિર રહેવાનો જ છે. પાણીનો સ્વભાવ શીતલ રહેવાનો છે, અગ્નિનો સ્વભાવ ગરમી આપવાનો છે, આકાશનો સ્વભાવ અવકાશ આપવાનો છે, અને વાયુનો સ્વભાવ ઊંચન આપવાનો છે. આ પાંચ જૂતો પોતપોતાનું કામ કર્યો જ કરે છે અને સંસારનો વ્યવહાર પણ તેથી જ ચાલે છે. જો પૃથ્વી પોતાનો સ્થિર રહેવાનો ગુણ છોડી કાંપવા લાગે તો ક્ષણવારમાં ગળળ જ યર્ષ જાયને ? આ ભાવિ સંકટથી બચવા માટે તમે પૃથ્વી સ્થિર રહે એમ જ ચાહો છો. આ પ્રમાણે પૃથ્વી આપણે પાંચ જૂતો પોતાના ધર્મમાં સ્થિર રહે એમ ચાહો છો પણ તમે પોતે તમારા ધર્મમાં સ્થિર છો કે નહિ ! તે વિષે કેમ વિચાર કરતા નથી ? શાનીજનો કહે છે કે, તમારી ચંચલતાને કારણે જ આ સંસાર ચંચલ છે, અને તમારી સ્થિરતાને કારણે જ આ સંસાર સ્થિર છે. પોતાની ચંચલતાને કારણે આ સંસાર કેવી રીતે ચંચલ છે એ વાત હું મારા અનુભવદ્વારા સમજાવું:—

બાળપણમાં ન્યારે વાદળ ચડી આવતા ત્યારે શેરીઓનાં ઊંકરાઓની સાથે હું પણ ફેરફારી રમતો અને ચકકર ફરતો, પણ ચકકર ફરતા ફરતા ફેર ચડવાથી ત્યારે નીચે પડી જતો; ત્યારે મને એમ લાગતું કે, આખી દુનિયા ફરી રહી છે ! અત્રે વિચારવા જેવી વાત તો એ છે કે, તે વખતે પૃથ્વી ફરી રહી હતી કે હું ફરી રહ્યો હતો ? તમે ટ્રેનમાં બેઠ્યા જ હશો. ટ્રેનમાં બેસનારાઓને ધણી વાર એમ લાગે છે કે, જાણે દુકો ગાડીની સાથે દોડતાં ચાલ્યા આવે છે ! પણ વાસ્તવમાં દુકો ચાલતા હતા કે દોડતી ગાડીની આશ્રય લેવાથી એમ લાગતું હતું ?

આ પ્રમાણે ન્યારે પોતાના આત્મામાં ચંચલતા છે ત્યારે જ આજો સંસાર ચંચલ જોવામાં આવે છે. જો આત્મા પોતે સ્થિર હોય તો સંસાર પણ સ્થિર જણાય. એટલા જ માટે શાનીએ કહે છે કે:—

“સ્વ ઉપયોગ સ્વરૂપ ચિદાનાંદ, જિનવર ને તૂ એક;
દ્વૈત અવિદ્યા વિજ્રમ મેટો, વાધે શુદ્ધ વિવેક.”

વસ્તુ તો સ્વચ્છ છે, નિર્ગળ છે, પણ તે ઉપર કર્મનો થર જામેલો છે એ કર્મનો થર જામેલો હોવાને કારણે જ અખિલ સંસાર ચંચલ છે એમ જણાય છે. પણ જો કર્મના થરને દૂર કરી, જોવામાં આવે તો આત્મા જ પરમાત્મારૂપ જણાયો. એટલા માટે આત્માને સ્થિર કરો. ન્યારે તમે તમારા આત્માને સ્થિર કરી દેશો ત્યારે સંસાર પણ તમને સ્થિર જણાશે. આત્માને કેવી રીતે સ્થિર કરવો જોઈએ એ વાત હું તમારા જ અનુભવ ઉપરથી જતાણ છું.

તમે રાતના સુષો છો. જો કોઈ રાત્રે તમને નિદ્રા ન આવે તો ખીજે દિવસે તમને કેવી બેઝેની જણાય છે ? જો નિદ્રાનો વિશ્રામ ન મળે તો તે માટે પ્રયત્ન કરવો પડે છે. આ પ્રમાણે ઊંચનમાં નિદ્રાની આવશ્યકતા છે નિદ્રાના પણ સુપુતિ અને સ્વપ્ન એવા બે ભેદ છે. નિદ્રામાં સુપુતિની જડ જરૂર રહે છે. જો સુપુતિ જરાજર ન આવે તો સ્વાસ્થ્ય

હીક રહતું નથી જો કાંઈને નિદ્રામાં રમ જ આવે, સુષુપ્તિ આવે જ નહિ તો સ્વાસ્થ્ય બગડી જાય. સુષુપ્તિ-નિદ્રામાં ઇન્દ્રિયોની સાથે મન પણ સુષુપ્તિ જાય છે, કેવળ આત્મા જ જાગતા રહે છે જે કાંઈ ગાદ નિદ્રામાંથી સુષુપ્તિ જાય છે. હોય તે માણસને પૂછવામાં આવે કે, તમે શું કરતા હતા ? આ પ્રશ્નના જવાબમાં તે જોગજ કહેશે કે, હું આનંદપૂર્વક સુતો હતો. પણ એ માણસને પૂછવામાં આવે કે, એ આનંદ શાનો હતો ? શું એ આનંદ ખાવા-પીવાનો હતો ? નિદ્રામાં તો કાંઈ ખાવા-પીવાનું ન હતું છતાં તે નિદ્રામાં આનંદ માનતો હતો. આ પ્રમાણે સુષુપ્તિ નિદ્રા, આત્મા જ્યારે સ્થિત હોય છે ત્યારે આનંદનો પરિચય આવે છે. સુષુપ્તિ નિદ્રામાં પણ સસારના સંસ્કારો તથા કર્મો તો સાથે હોય જ છે પણ જો તે જ આનંદ કર્મરહિત પ્રાપ્ત થાય તો તે આનંદ પણ સ્થિર થશે, અને પછી આત્માને કદાપિ દુઃખ થશે નહિ કર્મોને દૂર કરી અને સંસ્કારોનો નાશ કરી, તે આનંદને પ્રાપ્ત કરવાનો અધિકારી આ ચૈતન્ય જ છે, અને એ આનંદને પ્રાપ્ત કરશે એ ચૈતન્યનો ધર્મ છે એટલા માટે આત્માએ સાવધાન ધર્મ, આત્મ ધર્મમાં પ્રવૃત્ત થવું જોઈએ.

તે આનંદ કેવી રીતે પ્રાપ્ત થઈ શકે અને આત્માએ આત્મ ધર્મમાં કેવી રીતે પ્રવૃત્ત થવું જોઈએ એ વાત હવે અનાથી મુનિના અગ્નિદ્વારો સમજાવુ છું.

અનાથી મુનિનો અધિકાર—૩૩

અનાથી મુનિ કહે છે કે, 'હે રાજન્' સકલપત્નું બગ કેવું હોય છે એ જો મેં વિચાર કર્યો કે, આ પ્રકારનું દુઃખ હું અનતવાર જોગરી ચૂકેલ છું વેદના તો પેદા થઈ અને નાશ પણ પામી પણ હું તો એવો ને એવો જ રહ્યો આ ઉપરથી સ્પષ્ટ જણાય છે કે, વેદના મેં પેદા કરેલ છે મેં પેદા કરેલ વેદનાને હું જ નાશ કરી શકું છું આ પ્રમાણે વિચાર કરી, મેં નિશ્ચય કર્યો કે, જો એકવાર આ મેં સાધનામાં બાધક આ વેદના દૂર થાય તો પછી હું ક્ષમાશીલ, ઇન્દ્રિયોને દમન કરનાર અને નિરાશની બનીશ."

ક્ષમા, ઇન્દ્રિયોનું દમન, નિરાશતા અને પ્રવ્રભા એ શું છે અને તેનો પરસ્પર શો સબંધ છે તે વિશે અત્રે વિચાર કરવાનો છે.

ક્ષમાશીલતાનો અર્થ સહનશીલતા છે અને તેવી સ્થિતિ થાય, અને તેટલા જીભો માથા ઉપર ગુન્દરે પણ પોતાના સ્વરૂપનો ત્યાગ ન કરવો, પણ સહનશીલ બની રહેવું એનું નામ ક્ષમા છે સાચામાં કહ્યું છે કે—

" પુલ્કયીસમે મુળી દલિજ્ઞા ॥

અર્થાત્—હે મુનિઓ ! તમે પૃથ્વીની માફક ક્ષમાશીલ બનો. પૃથ્વીને કાંઈ પૂત્ર છે તો કાંઈ એને લાલ મારે છે, કાંઈ એને સંચિ છે તો કાંઈ એને ખોદે છે, પણ આ બધું કરવા છતાં પૃથ્વી તો ગુણ જ પ્રગટ કરે છે, અનગુણ પ્રગટ કરતી નથી. પૃથ્વીની સ્થિરતા અને તેની સહાયતાથી જ આ સસાર ચાલે છે. જો પૃથ્વી સ્થિર ન રહે તો આ સસાર પણ ટકી ન શકે તમે તો પૃથ્વીના ઉપકારને ભૂલી ગયા છો પણ પૃથ્વી તમને ભૂલી ગઈ નથી. પૃથ્વીની કાંઈ પૂત્ર કરે કે કાંઈ તેની દાનિ કરે પણ પૃથ્વી તો

કાઈ ઉપર નારાજ થતી નથી તેમ કાઈ ઉપર પ્રસન્ન થતી નથી પૃથ્વી પ્રસન્નતા કે નારાજગીના દૃઢતા પડતી જ નથી

ભગવાન કહે છે કે, “ હે મુનિઓ ! જે તમે ક્ષમાવાન બનના આહો છે તો તમે પૃથ્વીની સમાન સહનશીલ બનો જ્યારે પૃથ્વીના જેવા ક્ષમાશીલ બનશો ત્યારે—

લાલાલાહ સુહ દુકલ જીવિયં મરણં તદા ।

સમ નિદા પસંસા ચ તદા માણસમાણસો ॥

તમને વાલ કે અલાભ, સુખ કે દુખનો પ્રશ્ન જ રહેશે નહિ । સાધુની પાસે ધનના લાભ-અનાભનો પ્રશ્ન રહેતો જ નથી પણ ચરીર-નિર્મોહ માટે જે ભોજન જોઈએ છે તેમા પશુ લાભ-અનાભનો પ્રશ્ન રહેવા પામશે નહિ । જે ભોજન મળ્યું તો પશુ આનંદ માનશે અને ન મળે તો પશુ આનંદ માનશે વ્યાપારીઓ વ્યાપારમા લાભ-હાનિનો વિચાર કરે છે પણ હે સાધુઓ ! વ્યાપારીઓની માફક તમે લાભ-હાનિના પ્રશ્નમા ન પડો । પણ તમારા કર્તવ્યપાલનમા ધ્યાન રાખો લાભ-હાનિના દૃઢતા જ ન પડે એ સધમનું મૂળ લક્ષણ છે આ પ્રમાણે ચતિ ધર્મમા સૌથી પ્રથમ ક્ષમાનું સ્થાન છે એટલા માટે લાભ અને અનાભમા સમાન જ રહેવું એ મુનિનો પહેલો ધર્મ છે

હે મુનિઓ ! ક્ષમા રાખવાની સાથે સુખ દુખમા પણ સમાન રહો જે પ્રમાણે પૃથ્વી પૂજવાથી પ્રસન્ન થતી નથી અને ખોદવાથી નારાજ થતી નથી તે જ પ્રમાણે તમે પણ સુખ દુખમા સમાનતા જાળવો તમે સુખ દુખમા એટલા બધા સમાન બનો કે,—

જીવિયાસ મયમરણવિવ્વમુક્તા ॥

ભલે જીવન રહે કે મરણ આવે તો પણ સુખ દુખમા તમે સમાન જ રહો હે મુનિઓ ! તમને કોઈ વધન કરેરો અને કોઈ, આ તો કમાઈને ખાવાની શક્તિ ન હોવાને કારણે ઠોગી સાધુ બનેલ છે એમ કહેશે આ પ્રમાણે પ્રશસક અને નિંદક બન્ને પ્રકારના લોભ મળશે પણ તમારે કોઈની પ્રશંસા સાભળી સુખ ન માનવું અને કોઈની નિંદા સાભળી દુઃખી ન થવું તમે એનો વિચાર જ ન કરો જે પ્રમાણે પૃથ્વી ગણે આપ નારને અને જમીન ખોદનારને પણ આધાર આપે જ છે તે જ પ્રમાણે હે મુનિઓ ! જે તમને ગણે આપે તેમનું પણ કલ્યાણ જ કરે ગણે આપનાર તમને નિર્મળ બનાવી રહ્યા છે એમ માની તેમનું પણ કલ્યાણ ચાહો

કોઈ ધોખી તમારા કપડા મફત ધોઈ આપે તો તમે પ્રસન્ન થશો કે નારાજ ? પ્રસન્ન થશો તે જ પ્રમાણે જ્ઞાનીજનો એમ માને છે કે, ગણે આપનાર પોતાને મફત નિર્મળ બનાવી રહ્યા છે આ પ્રમાણે જે અધિકારીને પણ ઉપમારી માને છે એ મહા ત્માઓની વાસ્તવગા બનિદારી જ છે

તમે શ્રમણોપાસક છો અને બહેનો શ્રમણોપાસિકા છે ભગવાને પણ તમને શ્રમ-ણોપાસન જ કહ્યા છે, અરિદ્ધોપાસન કહ્યા નથી એટલા માટે તમારો જીવનવ્યવહાર કેવો હોવો જોઈએ ? તેનો તમે વિચાર કરો જે પોતાના તપ ઉપર દૃઢ રહે છે તે શ્રમણ કહેવાય છે, આ તમે શ્રમણ ॥ ઉપાસક છો, જે પ્રમાણે સાધુઓ લાભ ન હાનિના

સમયે સમભારી રહે છે તે જ પ્રમાણે મસારના પ્રતોભનોમા ન પડતા લાભ-હાનિના પ્રસંગે યમણનુ આશિષ અનુગમન કરી સમભાવી બનવાથી જ તમે સાચા શ્રમણોપાસક બની શકો છો. શુ ત્રવેલનોમા પડી જઈ અસત્ય બોલનું એ યમણોપાસકનું કર્તવ્ય છે. જો નહિ, તો શ્રમણોપાસક થઈને અસત્ય બોલવું માળે આપવી કે બીજાને કંડુ વચન કહેના એ શુ ઉચિત છે ?

મયજુરેહાએ પોતાના પતિને એ ઘડીમા જ નરકમાથી બચાવી રાગ અપાવ્યું હતું તેમના પતિને જ્ઞાસુધી શ્વાસ રહ્યો ત્યાસુધી તેમને ધર્મોપદેશ જ આપ્યો. તમણે પતિ ॥ અતિમ શ્વાસ સુધી તેમને ધર્મોપદેશ સંભળાવ્યો. પણ 'મારુ શુ થશે' હું શુ કરીશ' એમ કહી રુદન કરવા ન માંડ્યું પણ જ્યારે પતિના શ્વાસ નીકળી ગયા ત્યારબાદ જ પોતાની રક્ષા કેવી રીતે કરવી તેનો વિચાર કર્યો આ પ્રમાણે મયજુરેહાએ પતિને મૃત્યુના સમયે ધર્મની સદાચતા આપી પણ રુદન અને કર્પાત કરી પોતાના ધર્મને કલમ્પિત થવા ન દીધો.

મયજુરેહા ઉપર તે વખતે કેટલું બધું મકંઠ હતું ? સગો જેઠ જ તે ॥ પતિને તલ વારદારા મારી નાખી મયજુરેહા સગર્ભા હતી ત્યારે તેનું શીવ નષ્ટ કરવા તૈયાર થયો હતો આ કેવો સમ્પ્રદનો સમય હતો છતાં પણ મયજુરેહા રોધ નહિ, પણ શીનનું રક્ષણ મૃદુ અને એટલા જ માટે તેના ગુણગ્રામ આજે પણ કરવામા આવે છે તમે પણ રાનાના રીવાજનો ત્યાગ કરો અને આર્તધ્યાન છોડી ધર્મધ્યાન કરો. જો રાજકોટ મી મન રાના કુટવાનો ત્યાગ કરે અને તેનો નિવચ કરે તો કાઠિયાવાડમા પણ રાવા કુટવાનો ત્યાગ કરાવવા વિષે બીજાને કહેનાનો અવસર મળે.

કહેવાનો આશય એ છે કે, ક્ષમાશીલ મનવાથી પોતાનું પણ કલ્યાણ થાય છે અને જગતનું પણ કલ્યાણ થાય છે.

અનાથી મુનિ કહે છે કે, મે એવો નિશ્ચય કર્યો, કે જો હું એકવાર સાંગે ધર્મજીવે તો હું ક્ષમાશીલ બનીશ.

સત્સંકલ્પનો પ્રભાવ જડ સૃષ્ટિ ઉપર પણ પડે છે. શાસ્ત્રમા કહ્યું છે કે, 'ત સચ્ચ જ્ઞાનમય' સત્યના પ્રભાવથી શુ ધર્મ શક્ય નથી સત્યથી તો ભગવાન પણ બની શકાય છે. સત્ય એ જ ભગવાન છે. સત્સંકલ્પના પ્રભાવથી વિ. પણ અમૃત બની જાય છે અને અગ્નિ પણ શીતલ બની જાય છે. આ પ્રમાણે સત્સંકલ્પનો મહા પ્રભાવ છે. મુનિ કહે છે કે, મે એવો સંકલ્પ કર્યો કે, 'જો એકવાર મારી આ વેદના મટી જાય તો હું ક્ષમાવાન, ઇન્દ્રિયોનું દમન કરનાર, નિરાશી બનીશ.'

આ ગાથામા ગણુધરોએ જાણે સાધુઓના બધા ગુણો બતાવી દીધા છે તેઓ માધુ ઓના ગુણો બતાવીને કહે છે કે, અનાથી મુનિએ એવો સંકલ્પ કર્યો.

મુનિએ જેવો સંકલ્પ કર્યો તેવો જ તે રોગ ગ્રાણુ જાણે કયા ચાલ્યો ગયો. મુનિ કહે છે કે, 'હે મનુજ' આ પ્રમાણે સંપૂર્ણ કરતા જ મને નિ. આવી ગઈ મને પણ દિવસ થયા નિદ્રા આવી ન હતી નિદ્રા આવે છે ત્યારે રોગીને શાન્તિ મળે છે.

એટલા માટે મને નિદ્રા આવવાથી મારા કુટુંબીજનોને જે પ્રસન્નતા થઈ હશે તે બીજા જ વિચારથી પ્રસન્નતા થઈ હશે. જે હું સાંજે થઈશ તો તેમનું દુઃખ દૂર થશે એ વિચારથી તેમને પ્રસન્નતા થઈ હશે. પિતા એમ વિચારતા હશે કે, ‘જે મારો પુત્ર સાંજે થાય તો મને મારા કામમાં સહાયતા આપે.’ માતા એમ વિચારતી હશે કે, ‘મારો પુત્ર સાંજે થાય તો મારું દુઃખ દૂર થાય.’ ભાઈઓ વિચારતા હશે કે, ‘ભાઈ સાંજે થાય તો અમારે તેની ચિંતા કરવી ન પડે.’ આ પ્રમાણે બહેનો અને પોતાની સ્ત્રી પણ પોતાના સ્વાર્થની ભાવના કરતી હશે; પણ મારા મનમાં કોઈ બીજી જ ભાવના હતી.” અનાથી મુનિના મનમાં શું ભાવના હતી એ અત્યારે ન કહેતાં અહીં સુદર્શનની કથા કહું છું.

સુદર્શન ચરિત્ર—૩૩

સુદર્શનશેઠ એકાન્ત સ્થાને પણ અભયા જેવી સુંદરીના હાવભાવ જોઈ અને પ્રેમાલાપ સાંભળીને પણ પોતાના વિચારમાં દબ રહ્યો. સુદર્શને શીલની રક્ષા કરી આવકો અને સાધુઓની પ્રતિષ્ઠાની રક્ષા કરી છે. જે આવકો આવા ધર્માત્મા હોય છે તેમના માટે અત્રે ગર્વપૂર્વક કહીએ છીએ કે:—

ધન શેઠ સુદર્શન શીલ શુદ્ધ, પાણી તારી આત્મા ।

વર્ષા ઋતુ સમ બની ભામિની, અખર બદલ બનાઈ.

હુંકાર છી ઇવનિ બાજ સમ, તન દામન દમકાઈ ॥ ધન ૦ ૧૩ ॥

અમોઘ ધારા વચન વર્ષાથી, આઠ બૂમિ બીભઈ;

મંગ શૈલ સમ શેઠ સુદર્શન, લેદ ન સહે કોઈ. ॥ ધન ૦ ૧૪ ॥

સુદર્શન શેઠ વાસ્તવમાં ધન્યવાદને પાત્ર છે કે તે સંકટના સમયે પણ શીલધર્મમાં દબ રહ્યો સુદર્શનશેઠ નિર્વિદ્ય પૌપધયાલામાં પૌપધટ્ટા ધારણ કરી બેઠો હતો તે નિર્વિદ્ય સ્થાનેથી પડિતાએ સુદર્શનને ઉપાડી, વિદ્યના સ્થાને મૂકી આવી. વિદ્ય બાધા પણ સાધારણ નહિ પણ કામદૃષ્ટિને નાશ કરે એવા રાજના મહેલમાં, વર્ષા ઋતુની સમાન બનેલી રાણી સુદર્શનને ડગાવવાનો અને શીલવ્રતમાં વિદ્ય બાધા ઉભી કરવાનો પ્રયત્ન કરી રહી હતી. રાજના મહેલમાં રાણી વર્ષાઋતુની માફક બની કામ-જલથી સુદર્શનને બીજવી રહી હતી વર્ષાઋતુના ગંગેરંગી વાદળોની માફક રાણીએ રંગેરંગી કપડાં પહેયા હતા, અને વાદળ જેમ અહીં તહીં દોડે તેમ રાણી પોતાના વસ્ત્રોને અહીં તહીં હવામાં કરતી. વર્ષાઋતુના વાદળાઓમાં જેમ વિજળી ચમકે તેમ ગણીની આખો ચમકતી હતી. આકાશમાં ચમકતી વિજળીથી તો ધૈર્વ પણ ધારણ કરી શકાય છે પરંતુ રાણીની આંખોથી વિજળીથી દેવોનું પણ ધૈર્વ છૂટી જાય છે, તો પછી મનુષ્યોનું ધૈર્વ છૂટી જાય એ તો સ્વાભાવિક જ છે રાણીના અહંકારભર્યો હુંકાર જાણે વાદળોની ગર્જના જેવો લાગતો હતો અને જે પ્રમાણે વાદળામાંથી પાણી વરસે તેમ રાણીના મુખમાંથી વચન વર્ષા વરસતી હતી

પાણીના પ્રવાહનો વેગ ઓછો હોતો નથી. પાણીના વેગ પહોંચેને કાતરી નાખી, નદીરૂપે વહે છે. આ જ પ્રમાણે જ્યારે નદીના પૂરમાં પાણીનો વેગ વધે છે ત્યારે નદીને

પાર કરવી મુશ્કેલ થઇ પડે છે. માનો કે, પાણીના વેગને તો કાંઈ રોકી પણ શકે પણ કામના વેગને રોકવો તે તો બહુ જ મુશ્કેલ છે. કામના વેગને કારણે રહનેગિ પણ રાજ-મતિને જોઈ ચલિત થઈ ગયા હતા. સુદર્શન વરસતા વરસાદની માફક રાણીની વચનવર્ષા સહી રહ્યો હતો. તે પર્વતના જેવો ન હતો કે તેને વચનનો વેગ કોતરી નાંખે, પણ તે તો 'મુંગસલિયા' પત્થરના જેવો અબેલ હતો.

શ્રીનંદીમૂત્રમાં 'મુંગસલિયા' પત્થરની અને 'પુકખલ સમર્થોઈ' મેધની કથા આવેલ છે. તેમાં કહ્યું છે કે, ગમે તેટલો વરસાદ વરસે પણ મુંગસલિયો પત્થર કાંઈ દિવસ ભીંજતો નથી. તે મગના જેવો નાનો પત્થર હોય છે. એકવાર નારદે 'પુકખલ સમર્થોઈ' મેધને કહ્યું કે, તારામા કેવી શક્તિ છે? મેધે ઉત્તર આપ્યો કે, 'મારામા એવી શક્તિ છે કે, પર્વતને તોડવા આહું તો તોડી શકું છું.' આ સાંભળી નારદે મેધને કહ્યું કે, તું તો આમ કહે છે પણ મને મુંગસલિયો પત્થર કહેતો હતો કે, ગમે તેટલો વરસાદ વરસે પણ હું વરસાદથી ભીંજાઈ નહિ! જો તારામાં શક્તિ હોય તો તે પત્થરને ભીંજવી દે. મેધે જવાબ આપ્યો કે, ઠીક છે. આ પ્રમાણે કહી, તે ત્યાંથી ચાલ્યો ગયો અને સાત દિવસ સુધી મુંગસલિયા પત્થર ઉપર મુસળધાર વરસાદ વરસ્યો, પણ તે પત્થર ભીંજ્યો નહિ. પણ તેની આસપાસનો કચરો સાફ થઇ જવાથી તે પત્થરો વધારે ચમકવા લાગ્યો. નારદે તે મેધને કહ્યું કે, "આ પત્થર તો ભીંજ્યો નહિ પણ બિલકે ચમકવા લાગ્યો અને જાણે ચમકીને તારો પરિહાસ કરતો હોય એમ લાગે છે. માટે તું પરાન્વિત થયો છે એમ માની અહીંથી ચાલો જ."

આ ઉદાહરણમાં કહેલા મુંગસલિયા પત્થરની માફક સુદર્શન હતો. રાણીએ તેની ઉપર કામ-જલનો ખૂબ વરસાદ વરસાવ્યો છતાં સુદર્શન ઉપર તેની જરાપણ અસર ન થઈ. રાણી વિચારવા લાગી કે, "હાય! આ તો કાંઈ પણ ઉપાયે વશ થતો નથી! હવે શું કરું! હું કપિલા અને પંડિતાને મોહું કેમ ખતાવી શકીશ? મેં કપિલા સાથે તો હોડ કરી છે અને પંડિતાને પણ કહ્યું છે કે, હું કોઈપણ ઉપાયે સુદર્શનને વશમાં કરી લઈશ, પણ મારો એક પણ ઉપાય આની આગળ સફળ થતો નથી. પરંતુ હજી મારી ખાસે એક ઉપાય બાકી છે તેનો પણ ઉપયોગ કરી જોઈ એ ઉપાય અમીસલબ રહેવાનો છે, એ ઉપાયનો પણ પ્રયોગ કરી જોઈ! કદાચ તે ઉપાય સફળ પણ થાય."

કરુણ સ્વરસે રોવે કામિની, પૂરો હમારી આશ;

સરણાગત મેં આઈ છુગ્ગારે, માનો મમ અરદાસ ॥ ધન૦ ૧૫ ॥

અવસર દેખ શેઠ તબ બોલા, મુનેા મુનેા બઠ માત;

પંચ માતમેં તુમ અકેસર, તજ દો જોડી બાત. ॥ ધન૦ ૧૧ ॥

રાણી અંતિમ રાત્ર-રોવાના બળ-નો ઉપયોગ કરવા લાગી. રાણીએ વિચાર્યું કે અંતિમ કંટુષ કંદન અને રૂદન સાંભળી મોટા મોટા ઋષિ મુનિવરો પણ વિચલિત થઈ જાય છે માટે રોવાનો ઉપાય હાથમાં લેવો ઠીક છે. આ પ્રમાણે વિચાર કરી રાણી દડદડ રોવા લાગી અને સુદર્શનને કહેલા લાગી કે, હું આપના ચરણે આવી છું, મારા

ઉપર દયા કરે. જે પ્રમાણે પાણી વિના માછલી તરફડે છે તેમ હું પણ તમારા પ્રેમ માટે વલખું છું. આપ મારી રક્ષા કરો.

શાસ્ત્રમાં જિનઋષિ જિનપાલની કથા આવેલ છે. તેમા કહ્યું છે કે, જિનપાલ રચણદેવીથી કાષ્ઠપિણુ હિપાયે ડગ્યો ન હતો પણ જ્યારે રચણદેવી કરુણ રૂદન કરવા લાગી ત્યારે તે ડગી ગયો. આજરે તેની બહુ જ ખરાબ હાલત થઈ. આ પ્રમાણે સ્ત્રીઓના કરુણ રૂદનથી મોટા મોટા ઋષિઓ પણ ચલિત થઈ જાય છે; પણ રાણીનું રોનું સાબળી સુદર્શન મનમાં વિચારતો હતો કે, સામાન્યતઃ માતાની સામે પુત્રો રુવે છે પણ આ તો માતા થઈને પણ મારા જેવા પુત્રની સામે રુવે છે, માટે કાષ્ઠપિણુ રીતે તેને આશ્વાસન આપવું જોઈએ. જ્યારે એ મને દયાધર્મી કહે છે તો મારે દયાધર્મનો પણ તેને પરિચય આપવો જોઈએ.

સ્ત્રીઓના કરુણ રૂદનથી કેટલાક લોકો એટલા બધા ચલિત થઈ ગયા છે કે તેઓએ પોતાના શાસ્ત્રમા એવું વિધાન પણ કરી નાખ્યું છે કે, “જે કોઈ સ્ત્રી કરુણ રૂદન કરતી આવે તો તેની ઈન્દ્રિયને પૂરી ન કરવી એ પાપ છે.” ખીમજોના શાસ્ત્રમા આવું વિધાન કરેલ છે પણ શ્રી સૂયગઢાગ સૂત્રમા મુનિઓ માટે કહ્યું છે કે, “હે મુનિઓ! તમારી સામે કાષ્ઠ ગમે તેટલું કરુણ રૂદન કરે તો પણ તમે બ્રહ્મચર્યથી ચલિત થશો નહિ.”

મુનિઓ તો ચલિત થતા નથી પણ તેમના હિપાસકો પણ સ્ત્રીઓનું કરુણ રૂદન સાબળવા છતાં પણ કેવી રીતે ચલિત થતા નથી તે જુઓ:—

રાણીનું રુદન સાબળા, સુદર્શન વિચારવા લાગ્યો કે, માતા રુવે છે તો તેમને આશ્વાસન આપવું એ મારું કર્તવ્ય છે. કોણુ જોવો પુત્ર હશે કે, જે માતાને રુદન કરતી જોવા છતાં પણ તેનું હૃદય દ્રવિત ન થાય ? જે પ્રમાણે માતાનું રુદન સાબળી પુત્રનું હૃદય પીગળી જાય છે તે જ પ્રમાણે રાણીનું રુદન સાબળી સુદર્શનનું હૃદય પણ પીગળી ગયું. તે રાણીને કહેવા લાગ્યો કે, મોટી મા ! આપને શું કામ છે ? શા માટે તમે રુવો છો ?

સુદર્શનનું આ કથન સાબળી રાણી વિચારવા લાગી કે, આ શું કહે છે ? આ માતા તરીકે કેને મંમોષિ છે ? રાણીને સુદર્શનદ્વારા સમોધવામા આવેલું માતા તરીકેનું સંમોધન કયાથી પર્મદ પડે ? એટલા માટે રાણી મનમા વિચારવા લાગી કે, અત્યાર સુધી તો તે મંમોષિ બેસી રહ્યો, મારી સામે એક પણ સખદ બોલ્યો નહિ, અને હવે બોલ્યો તો મને માતા કહીને બોલ્યો !

સુદર્શનનું કથન સાબળી રાણીને વિચારમા પડેલી જોષ સુદર્શન તેને કહેવા લાગ્યો કે, માતાજી ! આપ શું વિચાર કરો છો ? કદાચ તમે મને જૂલી જાઓ પણ હું તમારો પુત્ર તમને કેમ જૂલી જઈ શકું ? તમે પણ મારી માતા છો મારે એક નહિ પણ પાચ માતાઓ છે.

તમારે પણ પાચ માતાઓ છે કે નહિ ? જો છે તો તેમના પ્રત્યે તમારું શું કર્તવ્ય છે તેનો વિચાર કરો ! અભગા તો વિદ્યેલી હતી એટલે તેને માતાનું મંમોધન પર્મદ પડ્યું નહિ. પણ ધર્મનું પાલન એકાગ્રી હોય છે. એમ થવું ન જોઈએ કે સામે માણસ ધર્મ

પાળે તો હું ધર્મનું પાલન કરું! સામે માણસ ધર્મ પાળે કે ન પાળે પણ તમે તમારા ધર્મનું પાલન કરો એ તમારું કર્તવ્ય છે. ધર્મનું પાલન બીજાની સાક્ષીએ ચતું નથી પણ પોતાની સાક્ષીએ સાચું છે. જે પોતાની સાક્ષીએ ધર્મનું પાલન કરે છે તેને ઈન્દ્ર પણ ડગાવી શકતા નથી. એટલા માટે સામે માણસ શું કરે છે તે ન જોતાં તમારે તો તમારા ધર્મનું પાલન કરવું જોઈએ.

સુદર્શન કહે છે કે, મારે પાંચ માતાઓ છે, હવે એ પાંચ માતાઓ કંઈ દત્તી એ વિશે હવે પછી આગળ વિચાર કરવામાં આવશે.

વ્યાખ્યાન: સંવત ૧૯૯૨ પ્રથમ બાદરવા વદી ૮ મંગળવાર

પ્રાર્થના

મહિલ જિન બાલ પ્રજાચારી, 'કુંભ' પિતા 'પરભાવતિ' મૈયા;
તિનકી કુમારી, મહિલ જિન બાલ પ્રજાચારી.

શ્રી મહિલાનાથ ભગવાનની આ પ્રાર્થના કરવામાં આવી છે.

પરમાત્માની પ્રાર્થના કરતાં ભક્તભોક્તા એવી ભાવના કરે છે કે, “હે પ્રભો! હું તારી ભક્તિ કરવા ચાહું છું છતાં તારી ભક્તિના વિશે મને એક એવો સંદેહ થાય છે કે, હું અંતઃકરણથી તારી ભક્તિ કરવા ચાહું છું છતાં શાસ્ત્રમાં તારી જેવી ભક્તિ કરવા માટે કશું છે તેવી ભક્તિ મારાથી શા માટે થઈ શકતી નથી; તેના કારણે કાર્મ વાંધ બાધા શા માટે ઉભી થાય છે? અને હૃદયથી પરમાત્માની ભક્તિ કરવા ચાહું છું છતાં શા કારણે જેવી જોઈએ તેવી તારી ભક્તિ થતી નથી! આ વિશે વિચાર કરતાં હું એ નિશ્ચય ઉપર આવ્યો છું કે, હે પ્રભો! તારી કૃપા વિના તારી ભક્તિ જરાજર કરી શકાતી નથી. તારી ભક્તિ કરવામાં કયા વિધો બાધક નીવડે છે એને માટે ભક્તિસૂત્રમાં કહ્યું છે કે:—

લા ન કામયમાના નિરોધરૂપત્વાત ।

પરમાત્માની ભક્તિ કરવામાં કાર્મપણ વાતની જરાપણ કામના ન હોવી જોઈએ. કામના-ઈચ્છા, પરમાત્માની ભક્તિમાં બાધા ઉભી કરે છે. આ પ્રમાણે કાર્મપણ કામના-ઈચ્છા કર્યા વિના ભક્તિ કરવાનું કશું છે પણ જ્યારે હું મારું હૃદય તપાસું છું ત્યારે મારું હૃદય કામનાથી પરિપૂર્ણ જણાય છે. એટલાજ માટે હે! પ્રભો! હું તારા ઘરણે આવ્યો છું કે તારી મારા ઉપર કૃપા થાય તો હું તારી ભક્તિ કરી શકું. જો કે, મારું હૃદય કામનાથી ભરેલું છે તો પણ મારું ચિત્ત સાંભળ્યા મારામાં પણ સાદસનો સંચાર થાય છે કે મારે દિવ્યમત હારવી ન જોઈએ, પણ તારી ભક્તિમાં સંલગ્ન થઈ જવું જોઈએ.

જે કે વાસના તો મને સતાવ્યા જ કરશે પણ તારા ચરણોને પકડી રાખવાથી કોઈ દિવસ મારી કામવાસના પણ દૂર થઈ જશે અને પછી શાસ્ત્રમા જેવી ભક્તિ જતાવેલ છે તેવી ભક્તિ હું કરી શકીશ

હે મહિનાથ ભગવાન ! આપનું ચરિત્ર મેં સાંભળ્યું છે. આપના એ ચરિત્ર-શ્રવણથી હું એ જાણી શક્યો છું કે, જ ગર્ભજ્ઞો કામાધ જની તમારી સાથે વિવાહ કરવા માટે ચડી આવ્યા હતા, છતાં તમે તેમનો તિરસ્કાર ન કર્યો. જે કે તમારામાં જેવી શક્તિ હતી કે, તમે આખી દુનિયાને મેરુ ઉપર મૂકી, હાથમાં ઉપાડી શકતા હતા, અને એ પ્રમાણે પૃથ્વી તથા આકાશને એક કરી શકતા હતા, છતાં તમે એ કામાધ જ રાજ્યોને જરાપણ આધાત ન પહોંચાડ્યો. આપના પિતાને તો એ રાજ્યો ઉપર ક્રોધ પણ હતો તેઓ કહેતા હતા કે, મારી અને મારી કન્યાની ઈચ્છા અને સ્વીકૃતિ વિના આ રાજ્યો શા માટે ચડી આવ્યા ! આ પ્રકારના ક્રોધને કારણે તેઓએ તે જ રાજ્યો સાથે લડાઈ પણ કરી, પણ તે જ રાજ્યોની સમ્મિલિત શક્તિ આજળા ટકી ન શક્યા પણ હારી ગયા હે પ્રભુ ! તમારામાં અત્યુચ વક્તિ હતી, અને તમારા પિતા પરાજિત થયા હતા એટલે તમને તે રાજ્યો ઉપર ક્રોધ થવો શક્ય પણ હતો, પણ તમારા અતઃકરણમાં એ રાજ્યો પ્રતિ ક્રોધ કે વૃણનો જરા પણ ભાવ ન થયો હોય તમે તમારા પિતાને કહ્યું કે, આ રાજ્યો ચડી આવ્યા એમાં આશ્ચર્ય શું છે ! તેઓ મને કન્યા સમજતા હતા એટલે તેઓ ચડી આવ્યા ! એમાં આશ્ચર્યની વાત કાંઈ નથી તમે નકામા તેમની સાથે લડ્યા. હવે તમે એ બધા રાજ્યોને એમ કહેવડાવો કે “ તમને મહિં કન્યા મળશે તમે જાઓ ”

“ હે ભગવાન ! ” આપનું આ કથન સાંભળી કુંભ રાજ્યે તમને એમ પણ ન કહ્યું કે, તમે આ શું કહો છો ! હું ક્યા મોટે એ રાજ્યોને એમ કહેવા જાઉં ! આપનું વિષમ વચન સાંભળીને પણ કુંભ રાજ્યે કોઈ પણ પ્રત્યોત્તર ન કર્યો કુંભરાજ તો એમ જ વિચારતા હતા કે, જે મહાપુરુષ છે અને જેને હું મહાપુરુષ છે એમ માનું છું, તેના વચનમાં કોઈ પ્રકારનો સંદેહ ન કરતા તેના વચનને માન્ય કરવું જોઈએ.

શાસ્ત્રમાં ભગવાન મહિનાથ માટે એમ કહ્યું છે કે, મહિં રાજૈવરક્ષસા । અર્થાત્ મહિં રાજની કન્યા હતી જ્યારે ભગવાન મહિનાથ રાજની કન્યા કહેનાતા હતા, ત્યારે પણ કુંભરાજ્યે તેમના કથનમાં કોઈ પ્રકારનો સંદેહ કર્યો નહિ હવે તો તેઓ સિદ્ધ, બુદ્ધ અને મુક્ત થયા છે એટલા માટે હવે આપણે તેમની આજ્ઞા અને તેમના કથનને કેવી રીતે નિઃસંદેહ ચર્ચા માનના જોઈએ તેનો વિચાર કરો. આ વિષયને વિશેષરૂપે કહેવાનો તો અત્યારે સમય નથી ચાલી તો કેવળ એટલું જ કહેવાનું છે કે, “ હે પ્રભો ! તમે તે જ રાજ્યો ઉપર ક્રોધ ન કર્યો પણ તમે તે રાજ્યોને કહેવડાવ્યું કે તમે આવો. તમને મરિ કન્યા મળશે ” આ પ્રમાણે તમે તે રાજ્યોને મહેલમાં બોલાડી, મમજાવ્યા અને આખરે તેઓ એમાં મમજ્યા કે તેઓ તમારા જ વિચારને અનુકૂળ ચર્મિ ગયા જેમણે કામાધ રાજ્યોની કામાધવાને આ પ્રમાણે જ કરી એ પ્રભુનું સમજ્યું છોડી દુ બીજા

કેના શરણે જઈ ? એ રાજ્યોને કામનાએ પોતાની તરફ ખેંચી રાખ્યા હતા પણ હે ! પ્રભુ ! આપના શરણે આવવાથી જેમ તે રાજ્યોની કામના છૂટી થઈ તેમ મારી કામના પણ છૂટી જાય તે માટે હું પણ આપના શરણે આવ્યો છું. જે મારી કામના છૂટી જાય તો હે પ્રભુ ! હું પણ શાસ્ત્રમાં કહેલી રીતિ પ્રમાણે તારી ભક્તિ કરી શકું ! મરત કવિ આનંદધનજી કહે છે કે :—

‘યે તુમ શોભા સારી મલિલ જિન સેવક કિમ અવગણિયે.’

કવિ કહે છે કે, હે પ્રભો ! આપે એ કામાધ રાજ્યોની પણ અવગણના ન કરી તો હું તો આપનો સેવક છું તો પછી મારી અવગણના કેમ કરશો ? જે આપ સેવકની પણ અવગણના કરશો તો પછી આપની અનંત ચતુષ્પદના સ્વામી તરીકે શોભા ગણાશે ખરી ! સંસારમાં એવું જોવામાં આવે છે કે, જે શેઠ સમૃદ્ધ હોય જો તે પોતાના સેવકને સુખી બનાવે છે. આપ અનંત ચતુષ્પદના સ્વામી છો તો પછી મારી અવગણના શા માટે કરો છો ! હું બૂઝ્યો ! આપ મારી અવગણના કરતા નથી પણ હું પોતે મારી અવગણના કરી રહ્યો છું, આપ અદાર દોષ રહિત છો એટલે જ્યારે આપે પોતે જ આશા-તૃષ્ણા રાખી નથી તો પછી સેવકની આશા-તૃષ્ણાને કેવી રીતે પૂરી કરી શકો ! પણ હું તો ભક્ત થઈને પણ આશા કરું છું અને એ રીતે મારી બૂલથી જ મારા હાથે મારી અવગણના થઈ રહી છે.

અહીં એક પ્રશ્ન થાય છે કે, જ્યારે પરમાત્મા આશાની પૂર્તિ કરતા નથી તો પછી તેમની પ્રાર્થના શા માટે કરવામાં આવે ? પછી તો જે પરમાત્મા આશાની પૂર્તિ કરના હોય એવા પરમાત્માને શોધીને તેમની પ્રાર્થના કરવી જોઈએ ! જે પરમાત્મા આશાને પૂરી કરતા ન હોય તેમના શરણે જવાથી શો લાભ !

આ પ્રશ્નના ઉત્તરમાં જણાવવાનું કે જે પોતાની આશા-તૃષ્ણાને દૂર કરવા માટે છે તે જ તૃષ્ણારહિત પ્રભુના શરણે જાય છે.

ભક્ત કહે છે કે, હે પ્રભો ! હું આશા-તૃષ્ણા રાખું છું અને તે કારણે જ શાસ્ત્રમાં કહેલી રીતિ પ્રમાણે તારી ભક્તિ કરી શકતો નથી. એટલા માટે હવે હું તારું શરણ સ્વીકારી મારી આશા-તૃષ્ણાને દૂર કરવા માઠું છું. જેથી શાસ્ત્રમાં કહેલી રીતિ પ્રમાણે તારી પ્રાર્થના કરી શકું !

સંસારમાં જે ખરાબીઓ જોવામાં આવે છે તેનું પ્રધાન કારણ આશા-તૃષ્ણા જ છે. કોઈને ધનની આશા છે, કોઈને પુત્રની આશા છે અને કોઈને સ્ત્રીની આશા છે; આ પ્રમાણે લોકોને ભિન્ન ભિન્ન પ્રકારની આશા-તૃષ્ણા છે. અને આ આશા-તૃષ્ણાને કારણે જ લોકો ક્રોધને માની પૂજે છે પણ જ્યાંસુધી કોઈપણ પ્રકારની આશા-તૃષ્ણા રહે છે ત્યાંસુધી મનુષ્ય સત્ય વાતનું આચરણ તો દૂર રહ્યું, સત્ય વાત દલી પણ શકતો નથી.

કેમ એક ગ્રંથમાં જોઈએ છે કે, અદૈતાચાર્ય નામના એક મહાન વિદ્વાન યથા છે. તેમના પિતા ગંગાતળમાં કોઈ રાજાના રાજ્યરુદ્ધ હતા. અદૈતાચાર્યને એવો વિચાર આવ્યો કે, મને તટલી માથે આપત્તિઓ પડે પણ જે વાત મને હાથ તેજ પ્રકટ કરેલી નેઈએ.

ત્યાનો રાગ સંકટ હતો. દેવીનો ઉપાસક હતો. આ વાત લગભગ ૧૫મા કે ૧૬મા સેકાની છે. તે વખતે દેવી પૂજના નામે બહુ પશુવધ થતો હતો અને પડિતો પણ દેવી પૂજના નામે થતાં પશુવધનું સમર્થન કરતા હતા.

એક દિવસ રાગ જ્યારે દેવીની પૂજ કરી રહ્યો હતો ત્યારે અદ્વૈતાચાર્ય દેવીના મંદિરમાં ગયા અને દેવીને નમસ્કાર કર્યા વિના જ દેવીની સામે બેસી ગયા. અદ્વૈતાચાર્યને દેવીને નમસ્કાર કર્યા વિના બેઠેલા જોઈ રાગ વિચારવા લાગ્યો કે, આ મારા રાજ્યનું પુત્ર થઈને પણ આમ દેવીની ઉપેક્ષા કેમ કરે છે ? રાગએ અદ્વૈતાચાર્યને કહ્યું કે, તારી બુદ્ધિ તો ઠેકાણે છે ને ? અદ્વૈતાચાર્યે જવાબ આપ્યો કે, હા મહારાજ ! બુદ્ધિ ઠેકાણે જ છે, રાગએ કહ્યું કે, તો પછી તેં હમણા શું કર્યું તેનો વિચાર કર. અદ્વૈતાચાર્યે કહ્યું કે, મેં શું કર્યું તે આપ જ કહોને ? રાગએ કહ્યું કે, તું દેવી માતાને નમસ્કાર કર્યા વિના જ બેસી ગયો ! અદ્વૈતાચાર્યે પૂછ્યું કે, આ દેવી કોની માતા છે ? રાગએ જવાબ આપ્યો કે એ દેવી મારી માતા છે. તારી પણ માતા છે અને અખિલ સંસારની પણ તે જ માતા છે. અદ્વૈતાચાર્યે કહ્યું કે, “આપનું કહેવું એ ઠીક છે કે આ દેવી આખા સંસારની માતા છે, પણ જો તે સંસારની માતા જ છે તો પછી આ પશુ-પુત્રોને તે કેમ ખાઈ ગળ્ય છે ? એ દેવીની પૂજના નામે આ પશુઓનું બલિદાન શા માટે ચક્રવર્તીમાં આવે છે ? જ્યારે આ દેવી બધાની માતા છે તો આ પશુઓની તે રક્ષા કેમ કરતી નથી ! માતાનું કર્તવ્ય તો સંતાનોની રક્ષા કરવી એ છે, પોતાનાં સંતાનોનો નાશ કરવો એ માતાનું કર્તવ્ય નથી. જ્યારે આ દેવી અખિલ સંસારની માતા થઈને પણ પોતાના સંતાનોનો નાશ કરે છે-કરાવે છે તો પછી આ માતા છે કે રાક્ષસી ?”

અદ્વૈતાચાર્યનું આ કથન સાંભળી રાગ કાંઈ જવાબ આપી ન શક્યો. રાગ ચૂપ થઈ ગયો, પણ અદ્વૈતાચાર્યના પિતા ત્યાં બેઠા હતા, તેમણે કહ્યું કે, “પુત્ર ! તું તો બ્રહ્મ થઈ ગયો છાજે છે. માતા વિષે એમ કાંઈ બોલ્યામ ? માતા તો ભોગ-બલિદાન માગે છે એટલા માટે પશુઓનું બલિદાન તેમને ચક્રવર્તીમાં આવે છે.” પિતાનું આ કથન સાંભળી અદ્વૈતાચાર્ય તેમને કહેવા લાગ્યો કે, “જ્યારે દેવી માતા પોતાના પુત્રોનું જ બલિદાન માગે છે તો પછી મારી માતા માનુ બલિદાન કેમ માગતી નથી ? આપના કથન પ્રમાણે તો મારી માતાએ માનુ બલિદાન માગવું જોઈએ અને મરિા વધ કરવો જોઈએ. પણ આપ કય અને લોભને કારણે સત્ય વાત પ્રકટ કરી શકતા નથી અને એ કારણે જ આપ આમ કહી રહ્યા છો.” પુત્રનું આ કથન સાંભળી પિતા પણ ચૂપ બેસી રહ્યા.

કહેવાનો આસય એ છે કે, આશા-તૃષ્ણાને કારણે લોકો સત્ય વાતને પ્રકટ કરી શકતા નથી. તમે પણ આશા-તૃષ્ણાના સપકાએલા છો અને તે કારણે જ તમે કામનાને પૂરી કરનાર દેવોને મનો છે અને પૂજો છો પણ ભકતો તો ગોતાની આશા-તૃષ્ણાને દૂર કરવા ચાહે છે અને એટલા જ માટે તેઓ કહે છે કે, “હે પ્રજો ! મારી આશા-તૃષ્ણા દૂર થાય એટલા માટે જ હું આપના ચરણે આવેલ છું. આપાર મુઝી હું મારી આશા-તૃષ્ણાને પૂરી કરવા માટે આપના ચરણે આવેલો છું એ મારી જૂવ હતી અને તે જૂવને

કારણે જ હું શાસ્ત્રમાં બતાવેલ રીતિ પ્રમાણે આપની ભક્તિ કરી ચક્રો ન હોતો. હવે હું સમજી ગયો છું કે -

હે પ્રભો ' એ બધા મારો જ દોષ હતો. મારા દોષને કારણે જ આપની કૃપાનો હું પાન બની ચક્રો ન હોતો. હવે હું આશા-તૃષ્ણાને દૂર કરના માટે જ તમામ શબ્દો આવેલ છું. હવે હું તારા ચરણે આવેલ છું તો મારી આશા-તૃષ્ણા દૂર થશે અને જે પ્રમાણે અનાથી મુનિને તારી શક્તિ પ્રાપ્ત થઈ હતી તેમ મને પણ તારી શક્તિ પ્રાપ્ત થશે. **અનાથી મુનિનો અધિકાર—૩૪**

અનાથી મુનિ કહે છે કે, “હે રાજન્” ત્યારે મારો રોગ માર્ગની દ્વાન શાત ન થયો ત્યારે હું એ નિશ્ચય ઉપર આવ્યો કે, આ બધું કુખ મેં જ પેદા કર્યું છે તો એ દુઃખનો નાશ પણ હું જ કરી શકીશ ”

છત્ર, કુખ કે કર્મ કોના કરેલા ભોગવે છે એ વાતનો નિર્ણય શાસ્ત્રમાં કશામાં આવ્યો છે. શ્રી ભગવદ્ગીતામાં ભોગવે રસમીએ ભગવાનને પ્રશ્ન કર્યો છે કે, “હ ભગવન્” શ્રવ, પોતાનું કરેલું કુખ ભોગવે છે કે ખીજનું કરેલું કુખ ભોગવે છે ? ” આ પ્રશ્નના જવાબમાં ભગવાને કહ્યું કે, “હે જાનક” છત્ર, પોતાનું કરેલું કુખ જ ભોગવે છે, ખીજનું કરેલું કુખ ભોગવના નથી ”

આ ઉપરથી વિચારવું જોઈએ કે, ‘કુખ કુખ એ બધા મેં પોતે જ પેદા કરેલા છે હું કર્મને દોષ આપું છું પણ એમાં કર્મ શું કરે ? કર્મોને મેં જ પકડી રાખ્યા છે ત્યારે જ કર્મો રોકાયા છે, નહિ તો કર્મો રોકાઈ જ કેમ શકે ? જો હું ચાહું તો કર્મોને થોડીવારમાં પલાયન કરી શકું છું.

અનાથી મુનિ કહે છે કે, “હે રાજન્” આ પ્રમાણે ત્યારે મને ભાન થયું કે હું જોને મેં જ પેદા કર્યા છે ત્યારે મેં એ દુઃખોને નાશ કરવાનો સંકલ્પ કર્યો ”

અનાથી મુનિને “આ હું જોને મેં જ પેદા કર્યા છે તો એ હું જોનો નાશ હું જ કરી શકું છું.” એ જ્ઞાન તેમને પોતાની મેળે થયું કે કોઈ મહાત્માના ઉપદેશથી થયું એનો શાસ્ત્રમાં કશો ઉલ્લેખ ન હોવાથી એ વિશે કશું નહીં કહી શકાય નહિ. જ્ઞાન મેં પ્રકારે થાય છે એક તો પોતાના વિચારથી કે કોઈ વદના જેવાથી, અને ખીજી બાજુના ઉપદેશ સાંભળવાથી. અનાથી મુનિને આ બન્નેમાંથી કયા પ્રકારે જ્ઞાન થયું હતું એ તો નિશ્ચયપૂર્વક કહી શકાય નહિ પણ તેમને માર્ગપણ રીતે આ જ્ઞાન થયું હતું તેમને જો પોતાની મેળે એવું જ્ઞાન ન થાય તો તમારી સામે આ ઉપદેશ છે. આ ઉપદેશ સાંભળીને તો તમે તમારું કુખ દૂર કરવાનો સંકલ્પ કરો. અનાથી મુનિ કહે છે કે, “હે રાજન્” મેં કુખ દૂર કરવાને એવો સંકલ્પ કર્યો કે, જો એકવાર પણ આ વેદના મંત્ર જાપ તો હું ક્ષમાશાન વિતેન્દ્રિય, નિરાશ્રય અને અપરિવર્તિત થઈશ ”

આ સંકલ્પ કરતા જ મને નિંદા આવી માર્ગ વેદનાને કારણે ધણા દિવસો મુશી મને નિંદા ખરાબર આવી ન હતી, પણ આવો સંકલ્પ કરતા જ મને ગાઢ નિંદા આવી ગઈ. હે રાજન્” આ પ્રમાણે મને ગાઢ નિંદા આવી ગઈ મારા માટે લોભ એમ કહેતા

હતા કે, હું નિદ્રા લઇ રહ્યો છું પણ હું તો નિદ્રા શું લેતો હતો, માનો કે દુઃખોને સદાને માટે રવાના કરતો હતો! મારા દુઃખની તે છેલ્લી રાત હતી.

તમારો સંકલ્પ પણ સાચો અને દૃઢ હોય તો પછી તમને દુઃખ જ થાય નહિ, દૃઢ સંકલ્પથી જ દુઃખોમાંથી મુક્ત થવાય છે. દીક્ષા સંકલ્પથી કાઢી શકું નથી.

અહીં એક પ્રશ્ન થાય છે કે, શું સંકલ્પ કરવા માન્યથી દુઃખ આપ્યું જાય એ સંબંધિત છે? જે માનસશાસ્ત્રનો અભ્યાસી હશે તેની સામે તો આવો પ્રશ્ન ઉઠે તો શે નહિ પણ જેઓ માનસશાસ્ત્રથી અનભિજ્ઞ છે તેમને જ આવો સંદેહ થાય છે. આવો લોકોને કહેવાનું એ છે કે, શું કેવળ પોતાના સંકલ્પ કારણે દુનિયામાં દુઃખ પેદા થતું જોવામાં નથી આવતું? ડાકલુ વળગી કે જૂત વળગ્યું એ પોતાના મનના સંકલ્પનું જ પરિણામ છે કે ખીજું કાંઈ છે? ડાકલુ-જૂતોની વાત સાંભળી બપનો સંકલ્પ લોકો કરે છે અને એ બપસંકલ્પને કારણે જ તેઓ દુઃખ પામે છે. જેમકે કોઈ મકાનને માટે તમને એમ કહેવામાં આવે કે, આ મકાનમાં જૂત છે તો શું તમે એ મકાનમાં જતાં બપ પામશો કે નહિ? એ મકાનમાં પ્રવેશ કરતા જ તમારા પગ ધૂજશે કે નહિ! પગ કાપવા લાગે છે. જૂતના બપના કારણે તમારો સંકલ્પ જ એવો બની જાય છે કે, એ સંકલ્પને કારણે જ મકાનમાં પ્રવેશ કરતા જ તમારા પગ ધૂજવા માંડે છે.

બપને કારણે મને પણ એવો સંકલ્પ થઈ ગયો હતો કે, જેના કારણે મારે લગભગ પાંચ મહિના સુધી કબૂ ભોગવવું પડ્યું હતું. મેં દીક્ષા લીધેલ હતી. પરંતુ દીક્ષા લીધા પહેલાં જૂત-ડાકલુ વગેરેની જે વાતો મેં સાંભળેલી હતી તેના બપનો સંકલ્પ નીકળ્યો ન હતો, અને એ બપસંકલ્પને કારણે મને મંસારનો જ દોષ જણાતો હતો. જ્યારે મારા મનમાં બપનો સંકલ્પ હતો ત્યારે હું એમ જ સમજતો હતો કે, અમુક સાધુસ મારા ઉપર જાદુ કરે છે. રાતના વખતે પહેરો બરનારા સિપાઈઓ પહેરો ભરતી વખતે અવાજો કરતા તો એ અવાજ સાંભળી હું એમ વિચારતો કે એ લોકો મારી ઉપર જાદુ કરી રહ્યા છે. મને આ પ્રકારનો બપ લાગતો હતો તે મારા ખોટા વિચારોને કારણે જ લાગતો હતો ને? મારા ખોટા સંકલ્પને કારણે જ અને દુઃખ થતું હતું, પણ ત્યારે મારામાંથી એ ખોટા વિચારો નીકળી ગયા ત્યારે મારું દુઃખ પણ આલ્યું ગયું.

મતલબ કે, આ પ્રમાણે સંકલ્પથી દુઃખ પેદા થાય છે એ તો તમે લોકો પણ જુઓ છો. તમે લોકો પણ તમારા પોતાના સંકલ્પથી જ દુઃખ પેદા કરો છો. સ્ત્રીઓમાં તો સંકલ્પથી દુઃખ પેદા કરવાની પદ્ધતિ વિશેષ છે. કેટલીક સ્ત્રીઓ તો સાધુઓને એમ કહે છે કે, "આના ઉપર ઓથો ફેરવી દો, આના ઉપર જન મંત્ર કરી આપો." પણ જો સાધુઓ જન મંત્ર કરવા લાગે તો કેટલા બધા લોકો આવે? તમે લોકોની આવી પદ્ધતિ-એ જ સાધુઓને સાધુતાથી નીચે પાડવાનું કામ કર્યું છે અને તમારા માટે તમે દુઃખ પણ પેદા કર્યું છે. સાધુઓ પણ તમે લોકોને પ્રસન્ન રાખવા માટે જન મંત્ર મંતરના ચક્રમાં પડી ગયા છે, પણ વાસ્તવમાં સાધુઓ પાસે પરમાત્માના નામ સિવાય ખીજું કાંઈ આપવા માટે દોષ ન જોઈએ; પરંતુ તમે લોકો પણ સંકલ્પથી પતિત થયા છો અને સાધુઓ પણ પતિત થઈ રહ્યા છે!

કહેવાનો આશય એ છે કે, આ પ્રકારના સંકલ્પથી દુઃખ પેદા થાય છે એ તો તમે પણ અનુભવથી જાણી શકો છો. જ્યારે મંકલ્પથી દુઃખ પેદા થાય છે તો પછી શું સંકલ્પથી દુઃખ નાશ ન પામે ? અને સંકલ્પથી જ્યારે દુઃખ પેદા થાય છે તો સંકલ્પથી સુખ પેદા થઈ ન શકે ? આ પ્રશ્નને પોતાના સંકલ્પને કારણે જ સુખ-દુઃખ પેદા થાય છે, આજના લોકોને મંકલ્પના બળ વિષે સંદેહ પેદા થાય છે, પણ સંકલ્પના અનંત બળ રહેલું છે. સંકલ્પની મહિમા બતાવતા ઉપનિષદમાં પણ કહ્યું છે કે:—

स यः संकल्प ब्रह्मेत्युपासते कल्पप्तान् वै स लोकांश्चुषान्मुच्यः ॥

અર્થાત્—આત્મા જ્યારે પોતાના સંકલ્પને ઈશ્વરનું રૂપ આપે છે અને તેની દૃઢતા-પૂર્વક ઉપાસના કરે છે ત્યારે ઉત્પાદ, વ્યય અને ક્રોધ એ સંકલ્પના આધારે જ થાય છે. દેવગતિ, નરકગતિ, તિર્યચગતિ કે મનુષ્યગતિ સંકલ્પદ્વારા જ પ્રાપ્ત થાય છે, અને પોતાના સંકલ્પથી જ મોક્ષ પણ મળે છે.

અહીં એક વિચારવા જેવી વાત એ છે કે, જ્યારે સંકલ્પથી જ મનુષ્યગતિ મળે છે તો પછી મનુષ્ય લોકની રચના કોણે કરી ? મનુષ્ય લોકની રચના આત્માએ પોતાના સંકલ્પથી જ કરી છે. આ મહાન કે આ ચહેર જેમાં તમે વસી રહ્યા છો તે આત્માના સંકલ્પદ્વારા જ બનેલ છે, આ પ્રમાણે આ આત્મા સંકલ્પ તો કરતો જ રહે છે પણ જો તેનો સંકલ્પ સત્સંકલ્પ હોય તો તે દ્વારા તેને કુવત્વ અર્થાત્ મોક્ષ પણ પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. સત્સંકલ્પ જ ઇશ્વર છે એમ માની સંકલ્પ ઉપર દૃઢ રહો અને સંકલ્પ ઉપર દૃઢ વિશ્વાસ રાખો. ભકત યુગારામ કહે છે કે:—

‘ નિશ્ચયાયા બલ તુકા મહેણે તોય કલ ’

અર્થાત્—સંકલ્પમાં ધણું બળ રહેલું છે. એટલા માટે તમે પણ સત્સંકલ્પ કરો અને અને તે ઉપર દૃઢ વિશ્વાસ રાખો.

સુદર્શન ચરિત્ર—૩૪

હવે એક એવા મહાપુરુષની વાત કહેવામાં આવે છે કે જે દૃઢ નિશ્ચયી અને સત્સંકલ્પી હતો.

अवसर देव शैव तज्य भोला, सुनो सुनो भठ भात;

येय भातमें तुम अवेसर, तज्य हो जोटी वात ॥ धन० ११ ॥

तज्य दे यद तोड़ान सुदर्शन, मैं नही तेरी भात;

भूजों कपिला ते लरभाई, सुने छला तू थाडत. ॥ धन० १७ ॥

અભય રુદન કરતી સુદર્શનને કહે છે કે, શૈવ ! તમે કેવા નિષ્કુર છો ! તમે દયાવાન યદને પણ મારી દયા નથી કરતા ! હું તમારા માટે આટલા બધા વક્ષણ મારું છું છતાં મને અપનાવતા નથી.

અભયાનું કથન સાંભળી સુદર્શન વિચારવા લાગ્યો કે, આ માતા મને દયાવાન કહે છે તો મારે તેમને દયાલાવનો પરિચય આપી ધૈર્ય આપવું જોઈએ. આ પ્રમાણે વિચાર કરી સુદર્શને કહ્યું કે, મોટી મા ! તમે દુઃખ કેમ પામે છો ?

સત્સંકલ્પની શક્તિથી જ સુદર્શન આવા વિકટ સમયે પણ દૃઢ રહી શક્યો હતો અને અભયાને ગાતા માની તેના પંજનમાંથી જગી શક્યો હતા. તમે પણ એવો દૃઢ સત્સંકલ્પ કરો તો દેવો પણ તમારા મુલામ બની જશે, યાત્રા કહે છે કે:—‘દેવાં શિં તં નમસ્સ્તન્તિ જસ્ત ઘમ્મે સયામણી’ જેમનું મન ધર્મમાં હમેશા અતુરકત રહે છે તેને દેવો પણ નમસ્કાર કરે છે. તમે લોકો દેવને ખોલાવવા માટે અહીં તહીં ભટકો છો. પણ વિચાર કરવાથી તમને જણાશે કે, તમે જ દેવોને બગાડ્યા છે! કાંસે વરસાદ માટે પ્રાર્થના કરવામાં આવી હતી પણ એટલું લોકો વિચારતા નથી કે અમે કેવી રીતે કર્તવ્યને ભૂલી જઈ દેવોને બગાડી મૂકીએ છીએ? એક બાળુ તો લોકો બૂખથી મરી રહ્યા છે તો ખીજ બાળુ તમે લોકો નાટક-સીનેગા આદિ દુર્વ્યસનોમાં પૈસાને કુટુપયોગ કરી રહ્યા છો! શું આ ઠીક છે? જો તમે લોકો તમારું કર્તવ્ય પાલન કરો તો દેવને વરસાદ વરસાવવા માટે પોકારવા નહિ પડે. દેવો તમને સામા શોધતા આવશે.

સુદર્શન અભયાને કહેવા લાગ્યો કે, હે માતા! મારે પાંચ માતાઓ છે તેમાં તું સૌથી મોટી માતા છે. નીતિમા કહું છે કે—

રાજાપત્ની ગુરુપત્ની મિત્રપત્ની તત્તેય વ ।

પત્ની માતા સ્વમાતા વ પંથ માતા ઉચ્યતે ॥ —સ્મૃતિ.

સર્વ પ્રથમ રાજાની પત્ની એ પ્રજાને માટે માતાવરણ છે. પ્રજાની રક્ષા રાજસત્તા દ્વારા જ થાય છે. જો રાજસત્તા એક દિવસ પણ ન રહે તો અરાજકતા દેશાઈ જાય અને પ્રજા મુશ્કેલીમાં આવી પડે! આ પ્રમાણે પહેલી માતા તો રાજાની પત્ની છે.

ખીજી માતા ગુરુની પત્ની છે. જેમણે એક પણ અક્ષર લખાવ્યો હોય કે એક પણ વાત સમજાવી હોય તે ગુરુ છે. તે ગુરુની પત્નીને માતાસમાન સમજવી જોઈએ.

ત્રીજી માતા મિત્રની પત્ની છે. જે સહાયતા પહોંચાડે છે તે મિત્ર છે. તે મિત્રની પત્નીને પણ માતા સમાન સમજવી જોઈએ.

ચોથી માતા પોતાની પત્નીની માતા અર્થાત્ સાસુ છે. જ્યારે સ્ત્રી પુરુષ સંસારની ગાદીમાં જોડાય છે ત્યારે તેમણે એકબીજાની માતાને પોતાની માતા માનવી જોઈએ. જો તમારી સ્ત્રી તમારી માતાની અવહેધના કરે તો શું પત્નીનું આ કાર્ય તમને ઠીક લાગશે? પત્નીનું આ કાર્ય તમને પસંદ નહિ પડે. કારણ કે, માતા પહેલા છે અને પત્ની પછી છે. એ વાત જુદી છે કે, આજના કેટલાક લોકો પત્નીને પહેલા અને માતાને પછી ગણે છે. પણ આ પદ્ધતિ આવકારદાયક નથી પુત્રનું કર્તવ્ય છે કે, પોતાની માતાને પહેલાં માને અને પછી સ્ત્રીને માને. આ જ પ્રમાણે વહનું પણ એ કર્તવ્ય છે કે, સાસુને પોતાની માતા સમાન ગાની તેમનો આદર સત્કાર કરે. જે પ્રમાણે પતિની માતાને માતાસમાન માની આદર સત્કાર કરે એ પત્નીનું કર્તવ્ય છે તે જ પ્રમાણે પત્નીની માતાને માતા સમાન માની તેમનો આદર સત્કાર કરે એ પતિનું કર્તવ્ય છે જે જમાઈ માસ પ્રત્યેના કર્તવ્યનું પાલન કરતો નથી તેને માટે જામાતા દશમો ઘટઃ જમાઈ દશમે ઘટ મળ્યા છે. સાસુને માતાશ્રદ્ધ માનવાની જમાઈ ઉપર જવાબદારી છે. આ જવાબદારીને જે બૂલી જાય છે તે પોતાના કર્તવ્યને અને વિવાદના સમયે કરેલી પ્રતિજ્ઞાને પણ ભૂલી જાય છે.

પાત્રથી માતા પોતાની જન્મદાત્રી માતા છે

સુદર્શન અભયાને કહે છે કે, ' આ પાત્ર પ્રધારની માતાઓમા તમે પ્રથમ પ્રકારની માતા છે. હું પૌત્રધમા બેસેલા છું છતાં મારી માતા મારી સામે દુ ખી થાય એ મારાથી બેઈ શકાતું નથી. સુનિનીપિતા પણ પૌત્રધમા બેઠેન હતા છતાં પોતાની માતાને દુ ખી થતા બેઈ કળી ગયા હતા તમે પણ મારી માતા છે એટલા માટે આપનું દુ ખ દૂર કરવું એ મારું કર્તવ્ય છે. આપને શુ દુ ખ છે તે મને જણાવો. હું તે દુ ખને દૂર કરના પ્રયત્ન કરીશ. આપને એવું દુ ખ હોવું બેઈએ જે પુત્ર દૂર પરી શકે '.

સુદર્શનનું આ કથન સાલળી ગણી વિચારવા લાગી કે આ કેવો માણસ છે. હું એને પીગળાવના પ્રયત્ન કરું છું પણ એ પથ્થર જેવો પીગળતો જ નથી.

અભયાએ ત્રિમાસરિત્ર અનુસાર રડવાનો ઢોંગ કર્યો હતો તેને વાસ્તવમા રડવું જ આવ્યું. હવે એટલે તેણી રડવાનું નંધ કરી, આખો લાલચોળ પરી સુદર્શનને મ્હેલા લાગી કે, ' સુદર્શન ' તારું માડપણ અને આ તોફાન મુઠી દે તારા આ તોફાનથી કપિલા ભ્રમમા પડી ગઈ હતી. હું ભ્રમમા પડી જઈ એરી નથી '.

અભયાનું કથન સાલળી સુદર્શન વિચારવા લાગ્યો કે, " મેં કપિલાને જે કાંઈ કહ્યું હતું, કીક જ કહ્યું હતું. હું મારી બી મિવાય બધી સ્ત્રીઓને માતા સમાન માનું છું અને માતાને માટે ડાકપણ પુરુષમા પુરુષાન હોઈ શકે નહિ, માતાને માટે તો બધા નપુસક જ છે એટલા માટે મેં પોતાને કપિલાની સામે નપુસક કહ્યું એમા મેં ખોટું શુ કહ્યું હતું? પણ મારી આ માતા એ કાર્યને માડપણ કે તોફાન જ માને છે આ માતા કહે છે કે, ' તે જે પ્રમાણે કપિલાની સાથે ઇગકપટ મ્યું તે પ્રમાણે મારી આગળ પણ ઇગકપટ મરવા ચાહે ? પણ વાસ્તવમાં ઇગકપટ તેઓ કરે છે કે હું ઇગકપટ કરું છું ' ભગવાને જે વિપરીત જ્ઞાનું વર્ણન મ્યું છે તે જ વિપરીત જ્ઞાન આ માતામા પણ જણાય છે. મનુષ્યમા ન્યારિ વિપરીત જ્ઞાન પેદા થાય છે ત્યારે મનુષ્ય છીપને ચાદી અને મૃગજળને પાણી માનવા લાગે છે આ જ પ્રમાણે આ માતામા પણ વિપરીત જ્ઞાન છે અને તે જ કારણે તે પોતાના પુત્રને પુત્ર ન માનતા બીજી કોઈ માનવા ચાહે છે આ માતા અને તે કાની કહે છે પણ વાસ્તવમા તે પોને તોફાની છે કે હું તોફાની છું એનો નિર્ણય કાની આગળ કરવો? મારે તો આ વિવાદમા ન પ તા મારો સ્પષ્ટ નિર્ણય મળ જાવી દેવો બેઈએ.

એક હોઝે ધરતી ધૂળે ચા, સૂર્ય કંઈ અધમ્મર

તો પળ શીલ છોડું નહિ માતા, સમ્યા દે નિરધાર ॥ ધન૦ ૧૮ ॥

ભગવાન મહાવીરના ચિધ્યા અને તેમના શ્રાવકો કેના હોય છે તે સુદર્શનના કાર્ય ઉપરથી જુઓ. સુદર્શન વિચારે છે કે, બે આ માતાની સાથે વાદવિવાદ કરું તો હું છતી ચક્ર ૧૪ પણ તેની સાથે વાદમા ન પડના ' નિર્જલ કે બપ ગમ એ મ્થનાનુમાર નિર્જા બનીને મેં જે નિશ્ચય કયા છે તે નિશ્ચય તેને મારે સ્પષ્ટ મળવાની દેવો બેઈએ.

આ પ્રમાણે વિચાર કરી સુદર્શને અત્રપારાખીને મ્થુ કે, " દે માતા ' ૫૫વી

ચાલતી નથી, મેરુપર્વત કંપતો નથી અને સૂર્ય અંધકાર આપતો નથી; છતાં દયાય દેવ-
વશાત્ એ બંધુ ચલા લાગે તો પણ હું મારા શીવમતનો ત્યાગ કરી શકું નહિ ”

‘ એકાંગી મગ અગમ ગમન કર, વિલસૂં છિન છિન છાંહિ. ’

“ હું એકાન્તરૂપે શીવનું પાલન કરનારો છું બીજા કોઈ શુ કરે છે તે હું જોવા
ચાહતો નથી. હું તો તેમનો દામ છું કે જેઓ ભૂતકાળમાં શીવને પાળનારા હતા, વર્ત-
માનમાં જેઓ શીવ પાળે છે, અને ભવિષ્યમાં જેઓ શીવ પાળશે. એટલા માટે હું કોઈ
પણ રીતે શીવનો ત્યાગ કરી શકું એમ નથી મારે જે કોઈ કહેવાનું છે તે મેં સંકેપમાં
કહી દીધું છે હવે વધારે હું કોઈપણ કહેવા ચાહતો નથી ”

સુદર્શનના આ કથનમાં શીવમતને પાળવાનો દૃઢ મંદેષ છે. એ દૃઢ મંદેષમાં
પરમાત્મિક બળ આવી ગયું છે

તમે કોઈ પણ સુદર્શનનો આદર્શ દાદસમક્ષ રાખી દૃઢ સંકેપપૂર્વક શીવમતનું
પાલન કરો તો તેમાં તમારું કલ્યાણ રહેલું છે

વ્યાખ્યાન : સંવત્ ૧૯૯૨ પ્રથમ બાદરવા વહી ૯ બુધવાર

પ્રાર્થના

શ્રી મુનિસુમત સાહબા, દીનદયાલ દેવ તણા દેવ દે;

તરણ તારણ પ્રણુ તુમ ભણી, ઉજ્જવલ ચિત્ત મમરુ નિત્યમેવ દે,

શ્રી મુનિસુમત સાહબા. ૧૧ ૧ ૧૧

શ્રી મુનિસુમત ભગવાનની આ પ્રાર્થના કરવામાં આવી છે.

પરમાત્માની પ્રાર્થના શા માટે કરનામાં આવે છે એ વાત હું વારંવાર સમજાવું છું
પણ આજની પ્રાર્થના વિશે થોડો વિશેષ વિચાર કરવાનો છે

પરમાત્મા પ્રત્યે એવી પ્રાર્થના કરવામાં આવે છે કે, “ હે પ્રભો ! આપ દીનદયાળુ
છો, આપ દેવાધિદેવ છો એટલા માટે હું ઉજ્જવલ ચિત્તે આપનાં સરણે આવી, આપની
પાસે એક આશા પૂરી કરવા માટે આપની પ્રાર્થના કરું છું આપ તો આશા નષ્ટ કરી
ચૂક્યા છો અને તેથી આપે જે આશા નષ્ટ કરી છે તે આશા આપનીદ્વારા પૂરી કરાવવા
ચાહતો નથી પણ જે આશા મંસાગમાં આપના સિવાય બીજાને મદદ પૂરી કરી શકે એમ
નથી તે આશા હું પૂરી કરવા ચાહું છું આત્માનું સ્વરૂપ હું મમજાવું એ મારી આશા
છે આત્માનું સ્વરૂપ સમજવા માટે હું અનેક ગમે ભટક્યો, પણ મારા હૃદયને ક્યાંય
સતોષ થયો નહિ-મારા હૃદયની સકલ ક્યાંય સમાધાન થયું નહિ હે પ્રભો ! મારા
ચિત્તનું સમાધાન થવા વિના નહિ ક્યાંય પણ અરામર થઈ શકતી નથી વ્યાસુધી ચિત્તમાં

અંચલતા રહે છે ત્યાસુધી બધી ક્રિયાઓમાં પણ અંચલતા રહે છે. મારા હૃદયનું સમાધાન થાય, ચિત્તની અંચલતા ઓછી થાય અને આત્મસ્વરૂપનું જ્ઞાન થાય એ આશાએ આપના શરણે હું આવ્યો છું. કવિ આનંદધનજી કહે છે કે:—

મુનિસુવત જિનરાજ એક મુજ વિનતી સુભો,
આત્મતત્ત્વ કયું જાણ્યું જગતગુરુ, એહ વિચાર મુજ કહિયો;
આત્મતત્ત્વ જાણ્યા વિના નિર્મલ, ચિત્ત સમાધિ નવિ લહિયો.

“હે જિનેન્દ્ર! હે પરમાત્મા! આપે આ આત્મતત્ત્વ કેવી રીતે જાણ્યું, એ હું આપની પાસે જાણવા ચાહું છું. કાર્ષ્ણ એમ કહે કે, આત્મતત્ત્વ જાણીને શું કરવું છે? પણ ત્યાંસુધી આત્મતત્ત્વનું જ્ઞાન થતું નથી ત્યાસુધી ચિત્તને નિર્મલ સમાધિની પ્રાપ્તિ થતી નથી. મેં સાંભળ્યું છે કે:—

“જ્યાં લગી આત્મા તત્ત્વ ચિન્તે નહિ, ત્યાંલગી સાધના સર્વ જુઠી;
મનુષ્ય તન તાહરો એમ એળે ગયો, માવઠાની જેમ વૃષ્ટિ ઘુઠી.”

અર્થાત—ત્યાંસુધી આત્માને ઓળખ્યો નથી ત્યાંસુધી બધી ક્રિયાઓ બ્યર્થ છે. કદાચિત્ કાર્ષ્ણ શુભ ક્રિયાદ્વારા સ્વર્ગ વગેરે ભલે પ્રાપ્ત કરવામાં આવે પણ એવી ક્રિયાદ્વારા સંસારનો છેદ થઈ શકતો નથી. એટલા માટે હે પ્રભો! આપે આત્મતત્ત્વ કેવી રીતે જાણ્યું એ હું આપની પાસે જાણવા ચાહું છું.”

હમણાં મને એક વાત યાદ આવી છે, જે તમને કહેવાની જરૂર જણાય છે. આજે દુનિયાને જે શિક્ષા મળી રહી છે, જે શિક્ષાનું દુનિયાના લોકો અમૃત સમાન પાન કરી રહ્યા છે અને જે શિક્ષાને લોકો સારી સમજી અપનાવી રહ્યા છે, તે શિક્ષામાં આત્મભાવ ભરેલો જણાય છે એ શિક્ષાથી હૃદયમાં આત્મભાવ આવે છે સ્ત્રીઓ પણ એ શિક્ષાને અપનાવી રહી છે અને તેઓમાં પણ અનાત્મભાવ ઘુસતો જાય છે એ શિક્ષાનું દુષ્પરિણામ કેટલું આવ્યું છે તે વાતનો અનુભવ મારા કરતા તમને વિશેષ છે. મેં એક સમાચાર પત્રમાં જોયું છે કે, કુમારી કન્યાઓને પણ પુત્રો થાય છે અને છતાં તે કન્યાઓ કુમારી તરીકે જ ઓળખાય છે. આ વિષે ઊંડો વિચાર કરવામાં આવે તો આનું પ્રધાન કારણ વર્તમાન શિક્ષાનું દુષ્પરિણામ જ જણાશે. આજની શિક્ષાથી બિકારની સાથે નારિતકતાનો ભાવ હૃદયમાં ઘુસતો જાય છે.

આજની શિક્ષામાં પ્રધાનતઃ નારિતકતાનો ભાવ જ ભરેલો છે. સ્ત્રીઓ પણ એ શિક્ષાને અપનાવી રહી છે અને તેથી તેમના દ્વારા આવા પાપકર્મો થાય છે. આજની શિક્ષાદ્વારા દુનિયામાં જે અનાત્મભાવ ઘુસવા પામ્યો છે તેથી ઘણી જ ખરાબી થવા પામી છે.

ભક્ત કહે છે કે, આત્મતત્ત્વ જાણ્યા વિના બધી ક્રિયાઓ બ્યર્થ જાય છે, મેં સાંભળ્યું છે અને આત્મતત્ત્વ જાણ્યા વિના ચિત્તની સમાધિ થતી નથી એ પણ સાંભળ્યું છે. હે પ્રભો! આપે આત્મતત્ત્વ કેવી રીતે જાણ્યું એ હું આપની પાસે જાણવા ચાહું છું. આત્મ તત્ત્વ વિષે હું બીજા કોઈને પૂછુ છું તો તેઓ કહે છે કે:—

“કોઈ અબન્ધ આતમ તત્ત્વ માને, કિરિયા કરતો હીસે;
કિયા તણા ફલ કહો કુણ લોગવે, ધમ પૂછું ચિત્ત રીસે.”

—આનંદધનજી.

હે પ્રભો ! કોઈ એમ કહે છે કે, તું વધારે બ્રમમાં શા માટે પડે છે ? તું એટલુંજ જાણી શકે કે આત્મા છે અને તે અક્રિય છે. આત્મા કાંઈ કિયા કરતો નથી આ સાંખ્યનો મત છે; પણ મને એ વાત ઉપર વિશ્વાસ બેસતો નથી. કારણ કે, જો આત્મા અક્રિય છે તો કિયા કોણ કરે છે ! અને તે કિયાનું ફળ કોણ લોગવે છે ! સારી કે ખરાબ કિયાનો કર્તા જ્યારે આત્મા જ નથી તો પછી કોણ છે ? અને જ્યારે આત્મા કિયા કરતો નથી તો પછી કિયાનું ફળ આત્માએ શા માટે લોગવવું પડે છે ! જો કે, આત્માને અક્રિય માનનાર સાંખ્યમત આ પ્રશ્નના ઉત્તરમાં એમ કહે છે કે, પ્રકૃતિ કરે છે અને યુક્ત્ય લોગવે છે. પરન્તુ આ વાત ઠીક જણાતી નથી; કારણ કે પ્રકૃતિ તો જડ છે. જડ પ્રકૃતિએ કરેલી કિયાનું ફળ ચૈતન્ય આત્મા લોગવે એ કેવી રીતે બની શકે ! પહેલાં તો જડ પ્રકૃતિ કિયા જ કરી શકતી નથી. કદાચિત્ એમ માનવામાં પણ આવે કે પ્રકૃતિ જડ હોવા છતાં પણ કિયા કરે છે તોપણ મારા મનમાં એવો પ્રશ્ન યાપ છે કે, પ્રકૃતિ તો કિયા કરે અને તે કિયાનું ફળ આત્મા લોગવે એમ કેમ બને ? અને જડને તો કર્તા માનવામાં આવે તો એ ઠીક કેમ કહી શકાય ? એટલા માટે એ કથન મારી સમજમાં આવતું નથી.

“જડ ચેતન એ આતમ એકજ, સ્થાવર જંગમ સરિખો;
સુખ દુઃખ સંકર દૂષણ આવે, ચિત્ત વિચાર એ પરિખો.”

—આનંદધનજી.

વળી, કોઈ એમ કહે છે કે, ‘એકો બ્રહ્મ દ્વિતીયો નાસ્તિ’ જડ અને ચૈતન્યમાં એક માત્ર બ્રહ્મ છે, એ બ્રહ્મરૂપ આત્માને જ માને; બીજા બ્રમમાં શા માટે પડે છે ? આ પ્રમાણે કોઈ માત્ર બ્રહ્મરૂપ આત્માને જ માનવાનું કહે છે પણ એ સિદ્ધાન્ત વિષે વિચાર કરતાં એ પણ સિદ્ધાન્ત ઠીક જણાતો નથી. સંસારમાં ત્રસ અને સ્થાવર આદિ અનેક પ્રકારના જીવો છે જો એ બધા જીવોમાં એક બ્રહ્મને જ માનવામાં આવે તો ત્રસના કરેલાં કર્મનું ફળ સ્થાવરને, સ્થાવર કરેલાં કર્મનું ફળ ત્રસને; પિતાએ કરેલાં કર્મનું ફળ પુત્રને અને પુત્રે કરેલાં કર્મનું ફળ પિતાને લોગવવું પડશે. આ પ્રમાણે સંકર દોષ આવશે. જો એમ કહેવામાં આવે કે, જેણે કરેલાં કર્મનું ફળ તેણે જ લોગવવું પડે છે તો તે જીવ અને બ્રહ્મ એમ બે યજ્ઞ ગયા તો પછી ‘એકો બ્રહ્મ દ્વિતીયો નાસ્તિ’ એ સિદ્ધાન્ત જ ક્યા રહ્યો ! આ સિવાય જો બધામાં એકજ બ્રહ્મ છે તો એક જીવ તો મોક્ષે જવાનો પ્રયાસ કરે છે અને બીજો પાપ કર્યો કરે છે તો એકને કારણે બીજાને અને બીજાને કારણે પહેલાને પાછળ પાછળ ભટકવું પડશેને ! આ પ્રમાણે વિચાર કરતાં ‘એકો બ્રહ્મ દ્વિતીયો નાસ્તિ’ એ સિદ્ધાન્ત જરાજર ઠીક લાગતો નથી.

“એક કહે નિત્ય જ આતમ તત્ત્વ, આતમ દરથણ લીનો;
દૃત વિનાશ અદૃતાગમ દૂષણ, નવિ દેખે મતિહીણા.”

—આનંદધનજી.

કાઈ કહે છે કે, આત્મા નિત્ય તો છે પણ તે કુટસ્થ નિત્ય છે. તેને પુણ્ય પાપનો બંધ થતો નથી. તે નિર્બંધ છે તે કર્તા નથી તેમ બોક્તા પણ નથી; પણ તે કુટસ્થ નિત્ય છે. આ સિદ્ધાન્ત પણ મને રુચતો નથી. કારણ કે આ આત્મા જો કર્તા કે બોક્તા નથી તો પછી તે પ્રત્યક્ષ જ સુખદુઃખ શા માટે ભોગવે છે? આત્મા સુખદુઃખ ભોગવે છે છતાં પણ જો તેને કર્તા માનવામાં ન આવે તો તેમાં કૃતનાશ અને અકૃતના આગ મનનો દોષ આવશે જે કંઈ નથી તેને તો ભોગવવું પડશે અને જે કંઈ છે તેને ભોગવવું નહિ પડે. આ દોષને કારણે 'આત્મા કુટસ્થ નિત્ય છે' એ સિદ્ધાન્ત પણ મને રુચતો નથી.

“સૌગત મતિ રાગી કહે વાદી, ક્ષણિક ચે આતમ જાણો;
બંધ મોક્ષ સુખ દુઃખ નવિ ઘટે, એહ વિચાર મન આણો.”

—આનંદધનજી

હે પ્રભો! બૌદ્ધમતવાદીઓ એમ કહે છે કે, તમે બીજા ખોટા વિચારોમાં સમય વ્યર્થ શા માટે ગુમાવો છો? આત્મા તો છે પણ તે નિત્ય નહિ પણ અનિત્ય છે કારણ કે, આત્માનો નિરન્વય નાશ થાય છે, ક્ષણે ક્ષણે આત્મા બદલાતો જાય છે, બૌદ્ધ મત વાદીઓ આમ કહે છે પણ તેમનું આ કથન મારા મને ઉત્તરતું નથી. જો આત્માનો ક્ષણેક્ષણે નાશ થાય છે અને આત્મા ક્ષણિક છે તો જે ક્ષણમાં ક્રિયા કરવામાં આવી છે તે ક્ષણનો નાશ થવાથી—તે ક્ષણ વ્યતીત થવાથી—કર્તા અને ક્રિયા બન્નેનું નષ્ટ થઈ જાય છે તો પછી પૂર્વ કાર્યનું ફળ મારે શા માટે ભોગવવું પડે? પૂર્વ કાર્યનું ફળ ભોગવવું પડે છે એ વાત તો આત્માને ક્ષણિક માનનાર બૌદ્ધના અન્યે ઉપરથી જ સિદ્ધ થાય છે.

એક બૌદ્ધમતવાદી કહ્યું છે કે, બુદ્ધદેવ પોતાના શિષ્યોની સાથે વિહાર કરતા જઈ રહ્યા હતા. જતા જતા વિહારમાં તેમના પગમાં એક કાટો વાગ્યો. બુદ્ધદેવે પોતાના શિષ્યોને કહ્યું કે, “હે શિષ્યો! નેવું ભવ પહેલા મેં આ જ સ્થાને એક પુરુષને બાંધી માર્યું હતું. મારા તે કાર્યનું પાપ ક્ષય પામતા પામતા એટલું બાકી રહી ગયું હતું કે તેના ક્ષયરૂપ મને આ કાટો પગમાં લાગ્યો.” બુદ્ધદેવનું આ કથન સ્વાહવાદની દૃષ્ટિએ તો ઠીક કહી શકાય પણ આત્માને ક્ષણિક માનવાથી એ કથન ઠીક જણાતું નથી; કારણ કે તેમના મત પ્રમાણે નેવું ભવમાં તો આત્માનો અનેકવાર નાશ થઈ ચૂક્યો અનેક આત્મા બદલાઈ ગયા. આમ હોવા છતાં પણ નેવું ભવમાં પહેલા જે આત્માએ કર્મ કર્યું હતું તેનું ફલ આ બીજા આત્માને શા માટે ભોગવવું પડ્યું? આ જ પ્રશ્નને અનેક દૃષ્ટિએ વિચારતા આ ક્ષણિકવાદ પણ મને ઠીક જણાતો નથી. હવે નાસ્તિકવાદીઓ કહે છે કે—

“ભૂત ચતુષ્ઠ વર્જિત આતમ, તત્ત્વ સત્તા અજગી ન ઘટે;
અંધ શકટ જો નજરે ન દીસે, તો શુ કીજે શકટે.”

—આનંદધનજી

નાસ્તિકવાદીઓ કહે છે કે, મસારમાં કેવળ ચાર તત્ત્વોની જ સત્તા છે આત્મા નામનું ત્રાણ તત્ત્વ જ નથી. પૃથ્વી, જલ, અગ્નિ અને વાયુ. આ ચાર બ્રૂતો જગારે શરીર કાર અને છે, ત્યારે તેમાં ચૈતન્યના આદી જાય છે અને ત્યારે એ ચાર બ્રૂતો છૂટા છૂટા થઈ જાય છે ત્યારે શરીર મરી જાય છે. માટે આ મરીરતું પોષણ કરવું અને ખાવું—

પીવું અને મોજમજ માણવી બસ' સંસારમા એ જ, સુખ છે બાકી આત્મા જેવું કાંઈ છે જ નહિ.

હે પ્રભો ! નાસ્તિક લોભનું આ કથન પણ મારા ગળે ઊતરતું નથી. નાસ્તિકોનું આ કથન તો એના જેવું છે કે, પ્રેમ આધજો માણસ રચમા બેઠેલો છે પણ તે આધજો હોવાને કારણે રચને જોઈ શકતો નથી એટલે તે કહે કે રચ જ નથી. જેમ આ વાત બરાબર નથી તેમ નાસ્તિકોનું કહેવું પણ બરાબર નથી.

આ શરીર રચની સમાન છે. ઇન્દ્રિયો એ આ શરીર-રચના ઘોડાઓ છે. મન એ સારથી છે અને આ શરીર-રચમા આત્મા બેઠેલો છે આમ હોવા છતાં શરીરરૂપી રચને જુદો ન માનવો, એ તો રચમા બેઠેલ હોવા છતાં રચને ન માનના સમાન છે એ તો આધજાની જેવી વાત છે કે જે રચમા બેઠેલ હોવા છતાં રચ માનવાની ના પાડે છે.

કંપના કરો કે, કોઈ એક સ્ત્રી દીવો લઈ ભોવરામા ગઈ તે ભોવરામા જઈ કહે કે, આ દીવો છે, આ ટેવન છે, આ ખુશી છે, પણ હું નથી આના જવાબમા તો એમ જ કહી શકાય કે, જ્યારે તું જ નથી તો પછી આ દીવો છે, આ ટેવન છે, એમ માણ કહે છે તેમા જ પ્રભાણે શરીરરૂપી રચમા આત્મા બેઠેલો છે છતાં કોઈ તેનો નિષેધ કરે તો તેને મતિભ્રમ થયા સિવાય બીજું શું કહી શકાય ?

હે પ્રભો ! આ પ્રભાણે નાસ્તિકવાદીઓનો ખવ પણ મને ડુવતો નથી એટલા માટે જ હું તમારા સંગે આવ્યો છું

“એમ અનેક વાદી વિભ્રમ, સકટ પડિયો ન લહે,
ચિત્ત સમાધિ તે માટે પૂછું, તુમ વિષુ તત્ત્વ કોઈ ન કહે.”

—આનંદધનજી

હે પ્રભો ! મેં અનેક મતનાદીઓના મત સાંભળ્યા પણ તે મતોમાથી કોઈ મતે મારા મનનું સમાધાન કર્યું નહિ, બિલકુ મારા મનમા અનેક સંશયો પેદા કર્યા; એટલા માટે હવે હું આપના શરણે આવ્યો છું અને આપને પ્રાર્થના કરું છું કે અને આત્મતત્ત્વનું જ્ઞાન કરાવો !”

“વલતુ જગતુ ઇન્દ્રિય પર ભાજે, પદ્મપાત સખ છંડી,
રાગ દેવ મોહ પખ વર્ણિત આતમ સુ રહ મહી”

—આનંદધનજી.

આ પ્રભાણે પ્રાર્થના કરવાથી પરમાત્મા કહે છે કે, “મેં રાજ, દેવ અને પદ્મપાતને છોડીને જ આત્મતત્ત્વને જાણ્યું છે રાગ દેવ રહિત ચવાથી તમે પણ આત્માને જોળખી શકો છો. આત્મા છે એ વાત ઉપર વિશ્વાસ રાખી પરભાવનો ત્યાગ કરો તો આત્મતત્ત્વને જાણી શકો છો.

મતલબ કે, પરમાત્માની પ્રાર્થના આત્મતત્ત્વને જાણવા માટે જ કરવામા આવે છે. અને જ્યારે રાગદેવને છોડવામા આવે ત્યારે જ આત્મતત્ત્વને જાણી શકાય છે. એટલા માટે રાગ દેવને કેમ છોડી શકાય તે જાણથી મુનિના ચરિત્ર ઉપરથી જુઓ.—

અનાથી મુનિનો અધિકાર—૩૫

અનાથી મુનિ રાગને કહે છે કે, “હે ગજન! અનાથતાને દૂર કરવા માટે આત્મ-તત્ત્વને જાણવાની જરૂર છે અને જ્યાં સુધી રાગદ્વેષ હોય છે ત્યાં સુધી આત્મતત્ત્વ જાણી શકાતું નથી. જ્યારે રાગદ્વેષનો ત્યાગ કરી આત્મતત્ત્વને જાણવાની ઇચ્છા કરશે ત્યારે આત્મતત્ત્વ જાણવામાં વાર પશુ નહિ લાગે! હે રાજન! જ્યારે મને એવું બાન થયું કે, આ બધું દુઃખ મેં જ પેદા કરેલું છે ત્યારે મેં એ દુઃખને દૂર કરવાનો સંકલ્પ કર્યો, અને સંકલ્પ કરતાં જ મને નિદ્રા આવી ગઈ.”

કાંઈ એમ કહે કે, “મુનિએ સત્સંકલ્પ કર્યો અને તેમનો રોગ ચાલ્યો ગયો એમાં શું મોટી વાત છે! રોગ તો દવા દારૂ તથા યંત્ર મંત્ર આદિથી પણ ચાલ્યો જાય છે. બધે આત્મભાવનો દૃઢ સંકલ્પ કરવાથી પણ રોગ ચાલ્યો જતો હશે પણ મૂળ વાત તો રોગને દૂર કરવાની છે; જો રોગ દવા દારૂ કે યંત્ર મંત્ર આદિથી ચાલ્યો જાય તો તેમાં શું વાંધો છે? દવામાં તો ખાવા પીવાની પણ ચરી પાળવી પડે છે પણ યંત્ર મંત્રમાં તો ખાવા પીવાનો કાંઈ નિયમ પાળવો પડતો નથી અને રોગ ચાલ્યો જાય છે તો પછી યંત્ર મંત્ર, મેરમેરિઝમ કે હિપ્નોટીઝમ આદિના પ્રયોગથી રોગ દૂર કરવામાં આવે તો શું વાંધો છે! આજે તો વાત વાતમાં મેરમેરિઝમ કે હિપ્નોટીઝમ દ્વારા રોગ ચાલ્યો જાય છે તો પછી એ પ્રયોગદ્વારા જ રોગને દૂર કરી નિરાશી શા માટે બનાવવામાં ન આવે?”

ડૉક્ટર આદિ દ્વારા રોગ મટતો જ નથી એમ અમારું કાંઈ કહેવું નથી, ડૉક્ટર કે યંત્ર મંત્ર આદિ દ્વારા રોગ મટી જતો હશે પરંતુ તેમની દ્વારા રોગ મટી જવા છતાં તમે સનાથ થયા કે અનાથ રહ્યા? મુનિનો ઉદ્દેશ કેવળ રોગ મટાડવાનો ન હતો, તેમનો ઉદ્દેશ અનાથતાને મટાડવાનો પણ હતો. તેમણે દૃઢ સત્સંકલ્પ દ્વારા પોતાની અનાથતાને દૂર કરી હતી. ડૉક્ટર આદિ દ્વારા રોગ મટી શકે પણ અનાથતા મટી શકે નહિ. સત્સંકલ્પ દ્વારા આત્મબલ વધે છે. આ અધ્યયનનું કથન એ છે કે, ડૉક્ટરની દવાથી કે શાતાવેદનીય કર્મના ઉદયથી રોગ મટી પણ જાય પણ આત્માની અનાથતા દવાથી મટી શકે નહિ! આ જ પ્રમાણે યંત્ર, મંત્ર, મેરમેરિઝમ કે હિપ્નોટીઝમ દ્વારા રોગ કદાચ મટો પણ જાય પણ તેથી આત્માની અનાથતા વધશે પણ ઘટશે નહિ એમ સમજો. તમારા પોતાનામાં મેરમેરિઝમ કે હિપ્નોટીઝમથી વિશેષ શક્તિ રહેલી છે અને તમે અનેકવાર દેવયોનિ પણ ભોગવી આવ્યા છો છતાં તમારો આત્મા અનાથ જ રહ્યો; સનાથ ન થયો. એટલા જ માટે અનાથી મુનિ કહે છે કે, બધાના પ્રયત્નોથી મારો રોગ મટી ન ગયો એ સારું જ થયું. મારો રોગ મારા સત્સંકલ્પથી દૂર થયો અને તેથી જ હું અનાથતામાંથી મુક્ત થઈ શક્યો છું. મેં એવો સત્સંકલ્પ કર્યો હતો કે, મારો રોગ એકવાર ચાલ્યો જાય તો હું ક્ષમાવાન, જિતેન્દ્રિય, નિરાદંબી અને પ્રવર્જિત બનીશ અને પછી મારા ઉપર બધે ગમે તેટલી આપત્તિઓ પડે તેને સમતાપૂર્વક સહી લઈશ પણ આ દૃઢ શ્રદ્ધા અને દૃઢ સંકલ્પથી જરા પણ ચલિત થઈશ નહિ.

આજના લોકોની શ્રદ્ધા પાંચળી બની ગઈ છે. તેમની શ્રદ્ધામાં ચૈતન્ય નથી. તેમની શ્રદ્ધામાં ઉત્સાહ કે સત્સંકલ્પ નથી. એટલા જ માટે લોકો એમ કહેવા લાગે છે કે, “જો

અને કોઇ પ્રકારનો સત્સંકલ્પ કરીએ તો અમારુ કામજ અટકી જાય માટે સત્સંકલ્પની વાત કેવળ સાલજવાની કે, કલ્પાની નથી ” લોકો આ પ્રમાણે કહી છટકી જાય છે પણ આ પ્રકારની નિર્મળતા ધારણ કરવાથી કોઇ પ્રકારની મતત્રતા મળી શકતી નથી. આવી સ્વતંત્રતા તો ક્ષમા, જિતેન્દ્રિયતા, નિરાશતા અને અનભ્યર્થથી જ મળી શકે છે, બાકીની બધી વાતો પરતત્રતામાં પાડનારી છે. પરતત્રતા એની મેજે એકદમ છૂટી શકતી નથી, પરંતુ આત્મા પરતત્રતાથી છૂટે એવો પ્રયત્ન તો કરવો જ જોઇએ સંસારમાં તો અનાથી મુનિ જેવા અને રાજ્ય શ્રેણિક જેવા, અર્થાત્ એક તો તાત્કાલિક આચરણ્યમાં મુકનાર અને બીજો તાત્કાલિક આચરણ્યમાં ન મુકનાર એવા બે પ્રકારના પાત્રો ગહેજે, પણ તાત્કાલિક આચરણ્યમાં ઉતારી ન શકાય તો ગગન શ્રેણિકની માફક શ્રદ્ધા તો ગમ્પરી જોઇએ તમારી એવી શ્રદ્ધા દઢ હોવી જ જોઇએ કે અમે અનાથ છીએ અને અમારે આનાથતામાંથી નીકળી સનાથ બનવું છે

જે સંકલ્પ સારો હોય, જેમાં વિકાર ન હોય અને જેનું પાલન પ્રત્યેક સ્થિતિમાં કરવામાં આવે તે સત્સંકલ્પ કહેવામાં આવે છે જે સંકલ્પ અવ્યય અવરથામાં કયો હોય તે સંકલ્પનું સ્વરથ થયા બાદ પાલન કરવું તે સત્સંકલ્પ છે એક વાર સંકલ્પ તો કયો અને બીજા સંકલ્પ પ્રમાણે કામ કરવાનો વખત આવ્યો ત્યારે સંકલ્પાનુસાર કર્તવ્યપાલન ન કરવું તે દઢ સંકલ્પ કહેવાય નહિ સત્સંકલ્પ તો છે કે જે ગમે તેવી પરિસ્થિતિમાં સંકલ્પાનુસાર કર્તવ્યનું પાલન કરવામાં આવે જેમકે દશગથ ગાળને ગણીએ કહ્યું હતું કે, આપ આપનું વચન પાછું ખેંચી લો તો રામને વનમાં પણ જવું ન પડે. ત્યારે દશગથ રાજ્યએ કહ્યું હતું કે-

“ રઘુકુલ રીતિ સદા ચલી આઈ, પ્રાણુ જાય પર વચન ન જાઈ.”

દશગથ રાજ્યએ કૈકયોને કહ્યું કે, હે પ્રિયે! પ્રાણુનો ત્યાગ કરવાનું બંધે કહો પણ આપેલ વચનનો ત્યાગ કરવાનું ન કહો દશગથ રાજ્ય હતો જો તેઓ ધારત તો કૈકયોના વચનનો અનાદર કરી શકતા હતા પણ જેઓ દઢ સંકલ્પી હોય છે તેઓ એમ કરતા નથી દઢ સંકલ્પી લોકો તો મને તેટલા સકટે માથે વહોરીને પણ સંકલ્પનું પાલન કરે છે

રાજ્યનો ત્યાગ કરવો કે પ્રાણુનો પણ ત્યાગ કરવો એ તો હજી સરલ કહી શકાય પણ જે સ્થિતિમાં સુદર્શન હતો એ સ્થિતિમાં રહી શીલની રક્ષા કરવી અને સંકલ્પનું પાલન કરવું એ બહુજ દુષ્કર કાર્ય છે

સુદર્શન ચરિત્ર—૩૫

મુન કર વચન જયન કર રાતા, બાધિન જેમ વિકરાય;
માને નહીં પુત્ર મેરે વચન કો. યમપુર દેઈ પહુચાય ॥ ધન૦ ૧૬ ॥
બાત હાય હે મુન રે બનિયા, અગ બી કર વૃ વિધાર;
ફરી કાલ કતરની હૂં જૈ, વૃહી અમૃત ધાર ॥ ધન૦ ૩૦ ॥
મહા વાતએ મેરુ ન કે, અભયાસેતી રોક;
જાન વેરાગ્ય આત્મજલ બલિયા, મેં ચહ મમર્મ જોઈ ॥ ધન૦ ૩૧ ॥

સુદર્શને પોતાની દૃઢતા અને પ્રતિજ્ઞા સંભળાવી દીધી. સુદર્શનની પ્રતિજ્ઞા સાંભળી અભયા વિચારવા લાગી કે આ કેવો છે ! તેને કાંઈ વિચાર પણ આવતો નથી ! શું તે મને ખોટી પાડ્યા ગાહે છે ! જે મારી પ્રતિજ્ઞા પૂરી ન થઈ તો તો મારે મરવું પડશે ! પણ જ્યારે મારે મરવું પડશે તો શું હું તેને છોડતો રાખીશ ! મરીશ તો તેને મારીને જ મરીશ.

ફુર્જન ભોડો કેવા હોય છે ! તેઓ પોતાની પણ હાનિ કરે છે અને સાથે સાથે ધીમઝોની પણ હાનિ કરે છે.

અભયા વાલ્યુની માફક વિદ્યેલી થઈને કહેવા લાગી કે, “તું મને જાણતો નથી કે હું કાણ છું ? હું રાણી છું. મારી આગામી ઉદ્ધવન કરીશ તો હું તને યમપુરીના કરવાળ બતાવીશ. જ્યાંસુધી હું તારા ઉપર પ્રસન્ન છું ત્યાંસુધી તો હું અમૃતધારા જેવી છું પણ જ્યારે હું તારાજ થઈ ત્યારે તો હું તલવારની માફક પ્રાણઘાત કરનારી છું. એટલા માટે જ્યાંસુધી બાજી હાથમા છે ત્યાંસુધીમાં મારું કશું માની જ, નહિતો તને યમપુરીમાં પહોંચાડી દઈશ.”

અભયાનું કહેવું સાંભળી સુદર્શન વિચારવા લાગ્યો કે, આની પરીક્ષા તો અહીંજ થઈ ગઈ. થોડીવાર પહેલાં મને આ જ રાણી કહેતી હતી, કે, ‘હું છ’દગીભર તમારી સેવિકા થઈને રહીશ’ પણ આ તો થોડીવારમાં જ ફરી ગઈ. હું તો પહેલેથી જ જાણતો હતો કે, જે રાજની પણ ન રહી તે મારી ક્યારે થાય !

આ રાણી મને કહે છે કે, હું તને યમપુરી નરકમાં મોકલી દઈશ, પણ મારો આ અમર આત્મા જ કર્તા અને ભોક્તા છે. યમપુરી-નરકમાં જવું કે ન જવું એ મારા અધિકારની વાત છે. મને નરકમાં મોકલવાનો તેને જરા પણ અધિકાર નથી. તે આ આત્માની શક્તિ જાણતી નથી અને તેથી જ તે એમ કહે છે. આ પ્રભાણે કહીને તે પોતે પોતાની જ હાનિ કરે છે. આ રાણી મને યમપુરીમાં મોકલવાનું કહે છે પણ મારો આત્મા એવો અમર છે કે તેને અનેક ઇન્દ્રો પણ નષ્ટ કરી શકે એમ નથી. નષ્ટ થશે તો આ શરીર નષ્ટ થશે, અને એ નથર શરીરને તો હું પહેલેથી જ છોડ્યા ચાહું છું. જે સમૂંનુ પાલન કરતાં શરીર નષ્ટ થઈ જાય તો એમાં શું વાલો છે ! એ તો વધારે આનંદની વાત છે.

અભયા સુદર્શનને કહે છે કે, “અરે ! વાલિયા ! હજી માની જ ! હજી બાજી હાથમા છે. બાજી હાથમાથી ચાલ્યા ગયા પછી હવે જ્યારે હું કુદ્ધ થઈશ ત્યારે તલવારની માફક તારો પ્રાણ લઈ લઈશ.”

રાણીનું કથન સાંભળી, સુદર્શન વિચારવા લાગ્યો કે, માતાનો પુત્રના શરીર ઉપર અધિકાર છે. તે જેમ ચાહે તેમ પુત્રના શરીરનો ઉપયોગ કરી શકે છે ! આ મારું શરીર પણ બહુ અપરાધી છે તો આ માતાદારા એ શરીરને દંડ મગે તો કાંઈ અનુચિત નથી. આ માતા જે કાર્મ દંડ આપી શકે એમ છે તે આ શરીરને દંડ આપી શકે એમ છે; મારા આત્માને તો આ માતા દંડ આપી શકે એમ નથી ! મારા આત્માને કોઈ નષ્ટ કરી શકે એમ નથી.

સુદર્શન જે કાર્મ વિચારી રહ્યો છે એ જ આત્મતત્ત્વનું જાણપણું છે. આત્મતત્ત્વનો જાણકાર, કુનિયાનાં કામભોગોને કામવિઘ્નની માફક વૃથા માને છે.

રાણીના વચનો પર્વતને કંપાવનાર પ્રબળ પવનની સમાન હતા, પણ સુદર્શનનો સત્સંકલ્પ નિષ્કંપ હતો. તેને કાંઈનો ભય ન હતો. તે નિર્ભય હોવાને કારણે દર સંકલ્પી હતો. સંકલ્પનું પાલન તો નિર્ભય વીર જ કરી શકે છે અને તે જ સંકલ્પમાં દર રહી શકે છે. એટલા માટે જ પ્રમાણે મહા વાતથી સાધારણ પર્વત તો કંપી ગય છે પણ મેરુ પર્વત નિષ્કંપ રહે છે તે જ પ્રમાણે રાણીના વચનોથી ખીજો કાંઈ સાધારણ માણસ કંપી ગય પણ સત્સંકલ્પી સુદર્શન જરા પણ કંપ્યો નહિ. તે તો મેરુ પર્વતની માફક નિષ્કંપ જ રહ્યો. ગમે તેટલા પ્રલોભનો આવે છતાં નિષ્કંપ ધર્મમાં દર રહેલું એજ વીતરાગધર્મ છે. શ્રીભક્તામર સ્તોત્રમાં કહ્યું છે કે:—

ચિત્તં કિમપ્ય યદિ તે ત્રિદશાંગતામિ-

નીતિં મનાગપિ મનો ન ચિકારમાર્ગમ્ ।

કલ્પાન્ત કાલ મહતા ચલિતા ચલેન

કિં મન્દરાદિ શિલરં ચલિતં કદાચિત્ ॥ ૧૫ ॥

હે પ્રભો ! દેવાંગનાઓ તમારા મનમાં જરાપણ વિકાર પેદા કરી ન શકી તેમાં કાંઈ આશ્ચર્યની વાત નથી; કારણ કે, તમે તો પહેલેથી જ રાગદ્વેષને નષ્ટ કરી નાંખ્યા છે ! કાંઈ માણસ ખાલી શૂલામાં ફૂક મારે તો આગ ક્યાંથી એતે ! આજ પ્રમાણે આપમાં જ્યારે રાગદ્વેષ જ નથી તો પછી દેવાંગનાઓ તમારામાં વિકારભાવ ક્યાંથી પેદા કરી શકે ? મહાકાલીન પવન ખીજા બધા પર્વતોને ભલે કચાવી શકે પણ મેરુપર્વતને કાંઈ પવન કચાવી શકતો નથી તે જ પ્રમાણે દેવાંગનાઓ ખીજાઓમાં વિકારભાવ પેદા કરી શકે પણ આપમાં વિકારભાવ પેદા કરી શકતી નથી.

ભગવાન વીતરાગ જ્યારે એવા છે તો પછી તેમના ભક્તો પણ એવા હોય તો એમાં શું આશ્ચર્ય છે ? સુદર્શનને વિચલિત કરવા માટે રાણીએ અનેકાનેક પ્રયત્નો કર્યા, પણ એ બધા પ્રયત્નો બર્થ ગયા; કારણ કે સુદર્શન ભગવાન વીતરાગનો સાચો ભક્ત હતો.

રાણી નિરાશ થઈને વિચારવા લાગી કે, કપિલા ઠીક જ કહેતી હતી, વાસ્તવમાં હું આ બાણીવાને વિચલિત કરી ન શકી. પણ હું કપિલા જેવી બ્રાહ્મણી નથી; હું તો ક્ષત્રિયાણી છું. એટલા માટે મારા મોહાચાર્યી નીકળેલું વચન પાછું ફરી શકે નહિ ! મેં સુદર્શનને છેલ્લી ચેતવણી આપી દીધી છે કે, મારું કહ્યું માની જા, નહિ તો હું તુલ્ય યજ્ઞશિ તો તને યમપુત્રીમાં પહોંચાડી દઈશ. સુદર્શને મારા કથન ઉપર ધ્યાન આપ્યું નથી માટે મેં જે કહ્યું છે તે પ્રમાણે મારે કરી જતાવવું જોઈએ.

આ કથા ઉપરથી અને અભમા રાણીના કાર્ય ઉપરથી શું શિક્ષા લેવી જોઈએ તેનો વિચાર કરો !

તમે જાણો છો કે ‘મારો કેસ ખોટો છે છતાં પોતાને જ સાચા દરાવવા માટે તમે તમારી વાતને પકડી રાખો છો કે નહિ, અને ભલે મારું ઘર જરજાદ યજ્ઞ જાય પણ એને તો ટેકાણે લાવીશ, એવી દુહાવના તમે ભાવો છો કે નહિ ?’ એ આ પ્રમાણે તમે તમારી વાતને પકડી રાખવાની હદ કરો તો તે કામ અભયા જેવું છે કે નહિ ? અભયાના કાર્યને બે તમે અનુચિત માનો છો, તો તમે પણ એવા અનુચિત કાર્યનો ત્યાગ કરો અને સુદર્શનની માફક સત્સંકલ્પમાં દર રહો તો તેમાં કલ્યાણ રહેલું છે.

વ્યાખ્યાન: સવત ૧૯૯૨ના પ્રથમ ભાદરવા વદી ૧૦ શુક્રવાર

પ્રાર્થના

‘વિનયસેન’ નૃપ ‘વિગ્રા’ રાણી, નમિનાથ જિન જાણે;

શૌભક ઈન્દ્ર કિંચો મિલ હિતસય, સુરનર આનંદ પાણે રે;

સુરાની છવા, ભજ લે રે જિન ઈકવીમવા ॥ ૧ ॥

શ્રી નમિનાથ ભગવાનની આ પ્રાર્થના કરવામાં આવી છે.

પરમાત્માની પ્રાર્થના વિષે કેટલાક લોકોને એવો વિચાર થાય છે કે “પરમાત્માની પ્રાર્થના કરવા માટે ઈર્ષ સાધન હોયુ જોઈએ” કોઈ સાધન કે કોઈ આધાર લીધા વિના પ્રાર્થના કેવી રીતે કરી શકાય? આપણા જોવા છદ્દસ્ય અને સસારની ઉપાધિમા દુસા-એલા લોભને માટે ઈર્ષ આલબન લીધા વિના પરમાત્માની પ્રાર્થના કરવી મુશ્કેલ છે” પરમાત્માની પ્રાર્થના માટે કોઈનો આધાર લેવો જોઈએ એવો કેટલાક લોકોનો વિચાર થાય છે પણ પ્રશ્ન એ થાય છે કે આધાર કેનો લેવો? સાકારનો કે નિરાકારનો? આ પ્રાર્થનામા આ પ્રશ્નનો ઉકેલ કરતા કહેવામા આવ્યુ છે કે જો તમારે સાકારની પ્રાર્થનાદ્વારા નિરાકારની પ્રાર્થનામા જવુ છે તો સાકાર પ્રાપ્તના કોની અને કેવી થવી જોઈએ તેનો વિચાર કરો નિરાકાર પ્રાર્થના તો આત્માની જ ચર્ચ શકે છે પણ તે વાત બહુ મોટી છે સાધારણ માણસદ્વારા એવી પ્રાર્થના ચર્ચ શકે નહિ, એટલા માટે સાધારણ માણસે સાકાર પ્રાર્થનાનુ અવનબન લઈ નિરાકાર પ્રાર્થનામા જવાનુ આ પ્રાર્થનામા બતાવવામા આવ્યુ છે સાકાર પ્રાર્થનામા પરમાત્માનો આધાર લેવાનુ બતાવવામા આવ્યુ છે પણ એ પરમાત્મા કેના છે અને કયા છે એ સ્પષ્ટ કરતા આ પ્રાર્થનામા બતાવવામા આવ્યુ છે કે, પરમાત્મા અને તેમની વાણીને અભેદ માની ભગવાનના તે ઉપદેશનો આધાર લેવો એજ સાવતર્યન પ્રાર્થના છે ભગવાનના ઉપદેશનું આલબન લઇને આગળ વધવાથી પરમાત્માએ કહેલા મૂર્ધ્ય તત્ત્વની પ્રાપ્તિ થશે

ભગવાનની વાણીનું આનબન લઇ પ્રાર્થના કેવી રીતે કરવી એને માટે કહ્યુ છે કે, સૌથી પહેલાં જીવ અને અજીવનુ યોગ કરવુ ઈર્ષના ચરીંગની કલ્પના માટે તે ચરીંગના ચરણ પછી માનવા જોઈએ આ જ પ્રમાણે પરમાત્માની કલ્પના કરવા માટે જીવ-અજીવને પરમાત્માના ચરણ માનના જોઈએ જીવમા પણ ઈર્ષ જીવ નરકનો હોય છે તો કોઈ જીવ સ્વર્ગનો હોય છે, પણ જીવ કહેવામા બધા જીવોનો સમાવેશ થઈ જાય છે બધા જીવોને એક માની જીવ અજીવને પરમાત્માના ચરણ સમજવા જોઈએ જો ચરણ ન હોય તો ચરીર પણ રિચર રહી શકતુ નથી ચરીંગની ગાયે ચરણોનું હોયુ પણ આવરવક છે આ જ પ્રમાણે ભગવાનની વાણીને ચરીરનું રૂપ આપી જીવ અજીવને ભગવાનના ચરણ રૂપ સમજવા જોઈએ જીવ-અજીવના બેદોપબેદોનું વર્ણન ભગવાને શ્રી જ્ઞાનિગમ સૂત્રમા કયેય છે અર્થાત્ તે રણી રચાનો સમય નથી જીવ કહેવામા બધા જીવોનો સમાવેશ થાય

નય છે એ અને સમજવાનું છે. જીવ-અજીવ એ ભગવાનના શરીરના ચરણરૂપે છે અને ભગવાનની દાદશાળી વાણીરૂપી શરીર આ એ ચરણો ઉપર જ સ્થિર રહેલું છે.

જીવ અને અજીવથી પુણ્ય-પાપ થાય છે. પુણ્ય અને પાપ સ્થૂલરૂપે નજરમા આવતા નથી પણ કાર્ય જોઈને કારણતો નિર્ણય કરવામા આવે છે. કાર્ય જોઈને કારણતો નિર્ણય કરવો એ કાર્મ મુશ્કેલ નથી. જે પ્રમાણે ઘડાને જોઈ માટીનું અતુમાન થઈ શકે છે કે આ ઘડો માટીમાંથી બનેલો છે, 'કુંભારે માટીને ચૂંદી, ચાક ઉપર ચઢાવી તૈયાર કયો અને પછી ભઠ્ઠીમા પકાવ્યો એટલે તે ઘડો બન્યો છે. આ જ પ્રમાણે કાર્યને જોઈ પાપ-પુણ્યનો નિર્ણય કરી શકાય છે; અને કાર્યને જોઈ આ પાપનું ફળ છે, આ પુણ્યનું ફળ છે એમ કહેવાય છે.

જીવ અને અજીવ એ તો ભગવાનના ચરણ છે અને પુણ્ય અને પાપ એ ભગવાનના હાથ છે. તમે કહેશો કે પુણ્ય અને પાપ એ તો પ્રકાર અને અધિકારની માફક વિરુદ્ધ છે એટલે એ બંને વચ્ચે ઘણું જ અંતર રહેલું છે; પણ જાનીજનો પુણ્ય અને પાપને સાથે જ માને છે તેઓ કહે છે કે, ભલે કાર્મ મને તેટલો પાપી હોય પણ તેનામા પુણ્યનો પણ થોડો ધણો અંશ હોય છે અને કાર્મ મને તેટલો પુણ્યવાન હોય પણ તેન મા પાપનો પણ થોડો ધણો અંશ હોય છે. જેમકે સર્વાર્થસિદ્ધ વિમાનગા વસનારા દેવો પુણ્યવાન કહેવાય છે પણ તેઓમા થોડું પણ પાપ બાકી હોય જ છે; અને સાતમી નરકના જીવો પાપી કહેવાય પણ તેઓમા પણ થોડું પુણ્ય હોય જ છે. આ પ્રમાણે પુણ્યની સાથે પાપ પણ છે અને પાપની સાથે પુણ્ય પણ છે તમે કહેશો કે, અમે તે વાતને કેવી રીતે સમજી શકીએ પણ તમારી સમજમા કાર્મ વાત ન આવવાથી કાર્મ વાસ્તવિક વાત બદલાવી શકાતી નથી જાનીજનો તો પુણ્યની સાથે પાપ અને પાપની સાથે પુણ્ય જુએ જ છે.

વ્યવહારમા તો જે વાત વધુ પ્રમાણમા જોવામા આવે છે તે જ માનવામા આવે છે. પણ નિશ્ચયની વાત અને વ્યવહારની વાત જુદી જુદી છે. જેમકે તમે દૂધને સફેદ જ સમજો છો પણ જાનીજનો કહે છે કે, દૂધ જો કે દેખવામા તો સફેદ છે પણ તેનામા પાચેય પ્રકારના રંગો પણ છે. જે દૂધ સફેદ છે તે પેટમા જઈને તેના કાર્મ ભાગનું લોહી બને છે, જે લાલ છે તેના મર્ધ અથવા વાળ બને છે, જે કાળા છે અને કાર્મ અણનું ખીજું કાર્મ બને છે, જે જુદા રંગનું છે. આ પ્રમાણે વ્યવહારમા જે કેવળ સફેદ જોવામા આવે છે, નિશ્ચયમા તેમા પાચેય રંગો છે કેટલાક પદાર્થો એવા હોય છે કે જે દેખાવમા તો સફેદ જોવામા આવે છે પણ તે પદાર્થોને પાણીમા નાખવાથી લાલ કે પીળા કે લીલા દેખાય છે. આ પ્રમાણે વ્યવહાર અને નિશ્ચયમા અંતર રહેલું છે વ્યવહારમા તો જે વધારે જોવામા આવે છે તે ઉપગ્રી પુણ્યવાન કે પાપી માનવામા આવે છે પરંતુ જાનીજનો કહે છે કે, પુણ્ય અને પાપ એ બંને સાથે જ હોય છે. જ્યાં પુણ્ય છે ત્યાં થોડું પાપ પણ છે અને જ્યાં પાપ છે ત્યાં થોડું પુણ્ય પણ છે. એ પુણ્ય અને પાપને ભગવાનના હાથ સમજવા જોઈએ

આત્રવ અને બધ, એ બંને ભગવાનનું પેટ છે. કારણકે એ હાથ પુણ્ય અને

પાપને યોગ્ય મળે છે. આ તો ભગવાનના પેટ સુધીનું શરીર થયું. હવે ભગવાનના શરીરના બીજાં અવયવોને જાણવાં હોય તો સંવર, નિર્જરા અને મોક્ષનો વિચાર કરવો જોઈએ. નિર્જરાનાં સાધારણ રીતે અનેક બેદ છે. પણ સકામ નિર્જરા અને અકામ નિર્જરા; એ બે એનાં પ્રધાન બેદો છે. અહીં સકામ નિર્જરાને જ ગણવામા આવે છે. અકામ નિર્જરાને ગણવામાં આવતી નથી. નિર્જરાદ્વારા પાપ પુણ્યથી નિવૃત્ત થવાથી આત્મતત્ત્વનું જ્ઞાન થાય છે; અને મોક્ષ પ્રાપ્ત થાય છે. જે નિર્જરા સંવરને સાથ આપે છે અર્થાત્ કર્મોને ખંજેરી નાંખે છે અને નવા કર્મોને આવવા દેતી નથી તે સકામ નિર્જરા છે. જે દ્વારા થોડા કર્મો તો નિર્જરા જાય પણ પાછાં બીજાં કર્મો લાગી જાય તે નિર્જરા કામની નથી. તે અકામ નિર્જરા છે. સકામ નિર્જરા કરવામાં આવે તો મોક્ષતત્ત્વને પામી શકાય છે.

મતલબ કે, આ નવ તત્ત્વરૂપી ભગવાનના શરીરનો આધાર લઈને સાકાર પ્રાર્થના કરી શકાય છે. હું ભગવાનની પ્રાર્થના કરું છું કે હું પ્રજાનો સેવક છું, એમ કહેવા માગ્યો કાંઈ થતું નથી પરંતુ જે કાંઈ થાય છે તે તેમની આરાધનું પાલન કરવાથી કે તેમના ઉપદેશ પ્રમાણે વર્તવાથી જ થાય છે. ઉદાહરણ તરીકે જો કાંઈ માણસ કહે કે, હું તમારો નોકર છું પણ તમારી આરાધનું પાલન નહિ કરું કે તમે જતાવેલું કામ નહિ કરું તો શું તમે તેને નોકર સમજશો! આ વાત તો તમે જરાબર સમજો છો પણ પરમાત્માની પ્રાર્થના કરતી વખતે તે વાત ભૂલી જાઓ છો! જે પરમાત્માની સાચી પ્રાર્થના કરતી હોય તો તેમના ઉપદેશને કાર્યમાં ઉતારવો જોઈએ. જે ભગવાનના જતાવેલાં તત્ત્વોને સમજીને અપનાવવા યોગ્ય તત્ત્વોને અપનાવે છે અને ત્યાજ્ય તત્ત્વોનો ત્યાગ કરે છે તે જ પરમાત્માની સાચી પ્રાર્થના કરી શકે છે.

ભગવાને જે નવ તત્ત્વો જતાવ્યાં છે તેમાના શ્રવણ, અશ્રવણ અને બંધ એ ત્રણ તત્ત્વો તો કેવળ જ્ઞાતવ્ય છે. પાપ અને આશ્રય તજવાયોગ્ય છે અને આમુક અપેક્ષાએ પુણ્ય પણ ત્યાજ્ય છે તથા સંવર, નિર્જરા અને મોક્ષ એ ત્રણ તત્ત્વો ઉપદેશ છે. જે શ્રવણ-અશ્રવણને જાણે તેજ પાપ-પુણ્ય તથા બંધનો લગમ કરી શકે છે અને સંવર, નિર્જરા તથા મોક્ષને અપનાવી શકે છે. જે આ પ્રમાણે કરે છે તેનીજ પ્રાર્થના સાચી પ્રાર્થના છે. જે પરમાત્માની વાણીને સાકાર રૂપમા જોઈને તેને માન્ય કરે છે અને તે પ્રમાણે આચરણ કરે છે, તેમને માટે કહેવામા આવ્યું છે કે—

“તૂ સો પ્રભૂ પ્રભૂ સો તૂ હૈ, દૈતકલ્પના મોટો;

શુદ્ધ ચેતન આનન્દ વિનયચંદ, પરમારથ પદ મોટોરે.”

અર્થાત્—વેદાન્તવાદીઓ જે પ્રમાણે તત્ત્વમસિ કહે છે તે જ પ્રમાણે તમે પણ પરમાત્મા જાની જશો. પણ તમે અને પરમાત્મા બિન્ન નહિ રહો તમે એકદમ પરમાત્મા જાની ન શકો પણ જ્ઞાનીઓએ જે આ નવ તત્ત્વો જતાવ્યાં છે તે તત્ત્વોને ઉપર ચડતાની રીતીના યગ્યતામાં સમજી તે દ્વારા ઉપર ચડતા જાઓ તો તમને ચક્રવર્તી પ્રાપ્ત થશે અને તમે પરમાત્મા જાની શકશો.

અનાથી મુનિનો અધિકાર—૩૬

અનાથી મુનિ રાજ એણિકને પણ એજ કહે છે કે, “હે રાજન! આત્મા ન્યામુધી પરમાત્મા બનવાના કાર્યમા પ્રવૃત્ત થતો નથી ત્યામુધી તે અનાથ જ છે. મેં અનાથતા-માથી નીકળવાનો મંકલ્પ કર્યો મંકલ્પ કરતા જ મને નિદ્રા આવી ગઇ.

एवं च चिन्तइत्ता णं, पसुत्तो मि नराहिवा ! ।

परियत्तन्तोइ राईए, वेयणा मे खयं गया ॥ ૩૩ ॥

તથો કાલે પથાર્યમિ, આપુચ્છિત્તાણ વંધવે ।

खन्तो दन्तो निरारंभो, पन्वइओ अणमारियं ॥ ૩૪ ॥

તથોડહં નાહો જાઓ, અપ્પણો ય પરસ્સ ય ।

सर्वेसिं येव भूयाणं, तस्साणं यावराणं य ॥ ૩૫ ॥

છેલ્લી એ ગાથાએમા ગણુધરાએ તત્ત્વોનો એવો મંકલ્પ કર્યો છે કે જાણે તત્ત્વોના સાગરને ગાગરમા ભરી દોધો છે આ ગાથાએના ભાષને હું પૂરી રીતે વર્ણન કરી શકું નહિ પણ એ સંગ્રહમાં મારા હૃદયના જે ભાવો છે તે પ્રકટ કરે છું.

અનાથી મુનિ કહે છે કે, “હે રાજન! સંકલ્પ કરતા જ મને નિદ્રા આવી ગઇ. હું સુઇ ગયો. તે રાત જાણે મારા હૃદયોને દૂર કરવામા જ પસાર થઇ ન હોય એમ મને લાગ્યું. રાત પૂરી થતાં બીજે દિવસે જે પ્રભાત થયું તે મારા માટે અપૂર્વ હતું.”

અન્યકારોએ પ્રાતઃકાલનું વર્ણન બહુ જ સારી રીતે કરેલ છે. તેમણે પ્રાતઃકાલની ધણી વિશેષતા બતાવેલ છે તે બધી વિશેષતાને કહેવાને અત્યારે અવકાશ નથી એટલા માટે તમને એજ પૂછું છું કે, તમે પ્રાતઃકાલમા કાંઈ અપૂર્વતા જુઓ છો કે નહિ? તમને પ્રાતઃકાલ હંમેશાના જેવું તો નથી લાગતું ને? જેમના આત્મા સુષુપ્ત છે તેમને પ્રાતઃકાલમાં જગતો સૂર્ય પ્રાચીન જ જણાય છે, પણ જેમનો આત્મા જાગૃત છે તેમને તો પ્રાતઃકાલનો સૂર્ય હંમેશા નિત્યવર્તન જણાય છે. પ્રકૃતિની રચના ઉપર દૃષ્ટિપાત કરવાથી આ વાત તમને દીવા જેવી સ્પષ્ટ જણાશે સૂર્યોદય થતા જ કમલો શું વિકસિત થયા વિના રહે છે? આ જ પ્રમાણે કેટલાક વૃક્ષોના પુષ્પો તથા સૂર્યપુખ્ત ફુલ વગેરે સૂર્યોદય થતા વિકસિત થયા વિના રહેતા નથી. વનસ્પતિથી વિશેષ ચેતનતા ધારણ કરનાર જીવોને જુઓ તો તેઓમાં પણ સૂર્યોદય થતા જાગૃતિ જોવામાં આવે છે. પ્રાતઃકાલ થતાં પક્ષીઓ કેવો કિલકલાટ કરે છે. ભ્રમરાઓ કેવો શ્રગ્ભર કરે છે, અને મધમાખીઓ કેવો ગજગજાટ કરે છે. જાણે તેઓ સૂર્ય પ્રાચીન છે, એ વાતને જૂલી જઇ, સૂર્યની વંતનતાથી જાણે નવીનતા અનુભવતા હોય, એવું લાગે છે.

આ પ્રમાણે વનસ્પતિ તથા પશુપક્ષીઓમા પણ પ્રાતઃકાલમા સૂર્યોદય થતાં જ નવીન ચેતનતા-જાગૃતિ આવે છે અને તેઓ પોતાના કાર્યમા લાગી જાય છે, તો તમે મનુષ્ય અને મનુષ્યમાં પણ આવક થઇને સૂર્યોદય થયા પછી સુતાં રહો એ ક્યાં સુધી શક છે તેનો વિચાર કરો.

તમને કોઈ એમ કહે કે, અમુક સ્થાને તમે સૂર્યોદય પહેલા પહોંચી જશો તો તમને લાખ રૂપિયા પ્રાપ્ત થશે તો શું તમે સૂર્યોદય થયા પછી સુતા પડ્યા રહેશો ? લાખ રૂપિયાની વાત તો બાલુએ રહી પણ તમારે સૂર્યોદય પહેલા આવતી ગાડીમાં અમુક અમુક ગામે જવું છે તો શું તમે સૂર્યોદય થતા સુધી પડ્યા રહેશો ?

તમે લોકો લાખ રૂપિયા કે ગાડીના ટાઈમની તો કીંમત કરો છો પણ શું આ મનુષ્ય જન્મની કીંમત રેલ્વેના ટાઈમ જેટલી પણ નથી ! જે કામ તમે બપોરે ૬ કલાકે કરાણે કરો છો તે જ કામ જો ધર્મના કારણે કરો તો તમારુ જીવન ફેલું સુખમય બની જાય ! જે તમે પ્રાતઃકાલમાં ઉઠીને સામાયિક કરવા ધારો તો શું તે કરી ન શકો ? જે તમે સામાયિકની કીંમત રેલ્વેના ટાઈમ કરતાં ઓછી સમજતા ન હો તો શું તમે પ્રાતઃકાલ થયા છતાં સુતા પડ્યા રહી શકો ખરા ? રોજને જવા માટે તો વહેલા ઉઠી જાઓ છો તો પછી સામાયિક કરવા શા માટે ઉઠતા નથી ? રેલ્વેમાં બેસવાથી તો પાપનો બંધ પણ થાય છે પણ સામાયિક કરવાથી તો બિલકો આત્મલાભ થાય છે, છતાં તમે પ્રાતઃકાલ થયા બાદ શા માટે આળસમાં સુતા પડ્યા રહો છો ! અને જ્યારે આળસમાં સુતા પડ્યા રહો છો તો શું તમારા આત્મામાં જાગૃતિ છે એમ કહી શકાય ?

અનાથી મુનિને શરીરમાં કારમી વેદના ઉપડી હતી. તે કારમી વેદના મટી ગઈ એટલે અનાથી મુનિને કેટલી બધી શાન્તિ-યષ્ટ હશે ? કહેવત છે કે:—

‘ પહેલું સુખ તે બીજા નયો ’

આ કથનાનુસાર રોગમુક્ત થવાથી અને શરીર સ્વસ્થ થવાથી અનાથી મુનિને કેટલો બધો આનંદ થયો હશે ? જે તમે આવી બિમારીમાંથી સાજા થયા હો તો તમે કદાચ એમ જ વિચારો કે, ‘ હવે હું બધું ખાઈ-પી શકીશ અને મોજમજ માણી શકીશ ’ પણ અનાથી મુનિ રોગ મુક્ત થયા બાદ કેવો વિચાર કરે છે તે જુઓ તોયો વિચાર છે કે હવે હું રોગમુક્ત થયો છું, એટલે મારે હવે મારા મંત્રણને પૂરો કરવો જોઈએ ! સંકલ્પમાં બધી શક્તિ રહેલી છે. અને શરીરમાં જે કારમી વેદના ઉપડી હતી તે સંકલ્પ કરવાથી જ દૂર થઈ છે. એટલા માટે આ શુભ પ્રભાતમાં મારે મારા સંકલ્પને જ પૂરો કરવો જોઈએ

અનાથી મુનિ તો પ્રભાત થતા સંકલ્પને પૂરો કરવાનો વિચાર કરે છે પણ સાત વિચિત્ર છે એટલે બીજા લોકો જુદોજ વિચાર કરે છે. વેદો, યાત્રિકા, માત્રિય વગેરે કહે છે કે આજનો દિવસ કેવો સારો ઉઘ્યો છે. અમારા ઉપચાર કે મન જાંતરી આવે તો રોગ જ ચાલ્યો ગયો ! આજ પ્રમાણે અનાથી મુનિના માતા-પિતા, બાપ બાપુ, બહેન, પત્ની વગેરે પ્રસન્ન થઈને કહેતા હશે કે આજનો સુખ કેવો મારો ઉઘ્યો છે, આજના શુભ પ્રભાતમાં અમારો પુત્ર, અમારો ભાઈ, અમારો પતિ, રોગમુક્ત થઈ ગયો અને અમને હવે શાન્તિ યષ્ટ.

અનાથી મુનિ કહે છે કે, “ હે રાજા ! મારા પડતા જ મારો રોગ ચાલ્યો ગયો અને હું નિરાશ થઈને ઉઠ્યો. અને સ્વસ્થ ઉઠ્યો. જોઈ મારા-પિતા, બાપ બહેન વગેરે

કુટુંબીજનો મારી પાસે દોડી આવ્યા અને પોતાનો હર્ષ પ્રકટ કરવા લાગ્યા. બધાં કુટુંબીજનો બહુ જ પ્રસન્ન હતા. મેં તેમને કહ્યું કે, ‘કાલસુધી તો હું રોગી હતો પણ આજે મારો તે રોગ તથા તે દુઃખ કેવી રીતે ચાલ્યાં ગયાં?’ મારું આ કથન સાંભળી મારા કુટુંબીજનો મને કહેવા લાગ્યા કે, ‘હવે એ દુઃખને યાદ ન કરો, તે દુઃખનાં દિવસો ગયાં, હવે તો આનંદના દિવસો આવ્યા છે માટે આનંદ કરો !’

“હે રાજન્! મેં મારા કુટુંબીજનોને કહ્યું કે, તમે લોકોએ મારા માટે આટલા બધા કષ્ટો સહન કર્યાં તે માટે હું તમારા બધાનો ઉપકાર માનું છું, પરંતુ હું તમને બધાને પૂછું છું કે, ‘તમે લોકોએ મારા માટે જે કષ્ટો સહ્યાં તેથી શું તે હારા મારું દુઃખ દૂર થયું છે?’”

તે લોકો આજના લોકોના જેવા કુટીલ ન હતા, પણ સીધા સાદા હતા. તે લોકોએ ઉત્તરમાં એમ જ કહ્યું કે, ‘અમારા પ્રયત્નથી દુઃખ દૂર નથી થયું.’ વૈદ્યો તથા યાત્રિક-માત્રિકોએ પણ કહ્યું કે, ‘અમારી દવાદારુથી જ તમે રોગમુક્ત થયા એમ બંને નિશ્ચય-પૂર્વક કહી શકતા નથી પણ એટલું તો કહીએ છીએ કે દવામાં પણ શક્તિ છે.

અનાથી મુનિ કહે છે કે, હે રાજન્! મેં તે લોકોને કહ્યું કે, તમારી એ નમ્રતા છે, તમે ‘અમારા પ્રયત્નથી તમારો રોગ ચાલ્યો ગયો’ એવું અભિમાન કરતા નથી. આ તમારી મહત્તા છે, અને વાસ્તવમાં મારો રોગ ખીજ કોઈ કારણે ગયો નથી પણ એક મહાશક્તિની આરાધનાથી જ મારો રોગ નાશ પામ્યો છે. મારું આ કથન સાંભળી, બધા માણસો કહેવા લાગ્યા કે, એ મહાશક્તિ કંઈ છે! અમને પણ એ મહાશક્તિના દર્શન કરાવો તો અમે પણ તેમની પૂજા કરીએ !

હે રાજન્! મેં એ લોકોના પ્રશ્નના ઉત્તરમાં જણાવ્યું કે, ‘એ મહાશક્તિ ખીજે ક્યાંમ નથી રહેતી, પણ હૃદયમાં જ રહે છે. આદ્વાહન કરવાથી તે શક્તિનો વિકાસ થાય છે અને પ્રમાદ કરવાથી તે શક્તિનો ધ્વાસ થાય છે.’

મારું આ કથન સાંભળી, લોકો કહેવા લાગ્યા કે, ‘એ તો હીક છે પણ એ શક્તિ કંઈ છે એ તો અમને જણાવો !’

“એ મહાશક્તિ કંઈ છે તે તમને જરૂર જણાવીશ પણ પહેલાં હું તમને પૂછું છું કે, જે મહાશક્તિની કૃપાથી મારો રોગ દૂર થયો છે તે મહાશક્તિની મારે આરાધના કરવી જોઈએ કે નહિ? હું એ મહાશક્તિની આરાધના કરું તો તમે મારા એ ક્યાંમા વિધવાધા તો ઉભી નહિ કરોને?”

હે રાજન્! મારા આ પ્રશ્નના ઉત્તરમાં કુટુંબીજનોએ કહ્યું કે, ‘એ મહાશક્તિની આરાધના અવશ્ય કરવી જોઈએ. અમે લોકો પ્રતિગાપૂર્વક કહીએ છીએ કે, અમે તમારી મહાશક્તિની આરાધનામાં વિધવાધા ઉભી નહિ કરીએ !’

“લોકોની પ્રતિગા સાંભળી હું તેમને કહેવા લાગ્યો કે, ‘મારો રોગ સત્ત્વકદમની મહાશક્તિદ્વારા દૂર થયો છે. મેં સંયમ લેવાનો સંકલ્પ કર્યો છે અને એ સંયમની શક્તિ હારા જ મારો રોગ નાશ પામ્યો છે. મેં એવો સંકલ્પ કર્યો છે કે, રોગનો નાશ થયે હું

ક્ષમાવાન જિતેન્દ્રિય, નિરાગ્રહી અને પ્રવ્રજિત બનીશ મારા આ મંકલ્પ બાધી જ મારો રોગ નાશ પામ્યો છે એટલા માટે મારે હવે સંકલ્પ અનુમાર કાર્ય કરવું જોઈએ અને લીધેલી પ્રતિજ્ઞાને પૂરી કરવી જોઈએ.

“હે ગજન્” મારુ આ કથા સાંભળી, મારા ધરના માણસોને મારા વિયોગનું સ્વાભાવિક દુઃખ થયું ગજન્. વિરહનું દુઃખ સસારના લોકોને જ થાય છે આ દિસાને માતાપિતાને પણ દુઃખ થાય એ સ્વાભાવિક હતું પણ માતાપિતા સીધા, સાદા અને સાચા દિલના હતા એટલે તેઓ પવિત્રકાર્યમાં વિઘ્નમાધા ઉભા કરી શકે નહિ સાચા માતા પિતા પોતાના સત્તાનોને સન્માર્ગે જતા રોકતા નથી.”

ગજસુકુમાર મુનિ ન્યારે દીક્ષા લેવા તૈયાર થયા હતા ત્યારે તેમની માતા દેવકીજીને પણ દુઃખ થયું હતું ગજસુકુમારનું લાનનપાનન બહુ જ લાડપૂર્વક કરવામાં આવતું હતું એટલે માતાપિતાને દુઃખ થાય એ સ્વાભાવિક હતું પણ ન્યારે ગજસુકુમારે માતાને પૂછ્યું કે માતાજી! જો માર્ક શત્રુ માથે ચડી આવે તો તે વખતે તમે અને છુપાવશે કે રણમાં મોકલશે? દેવકીએ ઉત્તર આપ્યો કે, પુત્ર! એના વખતે તો હું એવી જ ઈચ્છા રાખું કે, મારો પુત્ર ગર્ભમાં હોય તો ગર્ભમાંથી નીકળીને પણ લડે ગજસુકુમારે મુનિએ કહ્યું કે, તો પછી હું કર્મશત્રુઓ સાથે લડવા ખર્ચ તો તે વખતે તમે વીગમાતા થઈને મને કેમ રોકવા ચાહો છો અને દુઃખી થાઓ છો?

આ પ્રમાણે ગજસુકુમારે ન્યારે માતા સમક્ષ કર્મદારા પેદા થનારા દુઃખનું વર્ણન કર્યું અને કર્મબંધનમાંથી કેવી રીતે મુક્ત થઈ શકાય એમ પૂછ્યું ત્યારે માતાએ એમજ કહ્યું કે, હે પુત્ર! કર્મને નષ્ટ કરવાનો અને કર્મ ઉપર વિજય મેળવવાનો માર્ગ આ જ સયમમાર્ગ. આખર દેવકીજી માતા તથા કુદુર્ભીજનો વગેરે ગજસુકુમારને ભગવાનની પાસે લઈ જઈ તેમના ચરણોમાં સમર્પિત કરી ભગવાનને કહ્યું કે, “આ મારો પુત્ર, કર્મ શત્રુઓને નષ્ટ કરવા ચાહે છે, તે સસારના દુઃખથી સત્રસ્ત છે માટે એને આપના શરણમાં લઈ તેનો ઉદ્ધાર કરો.”

“હે ગજન્” દેવકી માતાની માફક મારી માતા પણ દુઃખિત થઈ પણ ન્યારે મે તેમને સમજાવ્યા ત્યારે તેમણે પણ મને સયમ લેવાની સ્વીકૃતિ આપી દીધી.”

અહીં એક પ્રશ્ન થાય છે કે, સયમનું કાર્ય ન્યારે શ્રેષ્ઠ છે તો પછી તે માટે માતા-પિતા વગેરેની સ્વીકૃતિ લેવાની શી જરૂર છે? પરંતુ જ્ઞાતીઓએ આ મર્યાદા શા માટે બાધી છે, આ મર્યાદા પાછળ તેમનો શો હેતુ રહેતો છે અને મર્યાદાનું પાલન કરવાથી કયા વ્યવહારની રક્ષા થાય છે, વગેરે વિશે વિવેચન કરવાનો અત્યારે સમય નથી બીજા માર્ક સમયે તે વિશે વિચાર કરીશું.

સંકલ્પનું પાલન કરવું એ તો વીરોનું જ કામ છે કહેનાગઓ તો ધણા લોકો હોય છે પણ કહેવા પ્રમાણે કાર્ય કરી બતાવનારા જ પ્રશસાને પાત્ર છે સુભદ્રાએ ધનને કહ્યું હતું કે, “મારો ભાઈ એમ એમ પત્નીને દરરોજ સમજાવી ત્યાગ કરતો જાય છે તેમાં મનગતાની વાત શું છે કે તેને તમે કાપર કહો છો? કોઇ વાતને મ્હી દેવી એ તો સરલ. પણ તે પ્રમાણે કરી બતાવવું બહુ મુશ્કેલ. મ્હેવા પ્રમાણે કરી બતાવવું એ કાર્ય

છે એ તો જે કરે છે તે જ ગણે છે.” સુમદ્રાનું કથન સાંભળી, ધનાએ કહ્યું કે, “હીક છે. કુલવતી સ્ત્રી આ જ પ્રમાણે ઉપદેશ આપ્યા કરે છે. તેં મને ઉપદેશ આપ્યો છે, પણ જેટલું કહેવું કહ્યું જણાય છે તેટલું કરવું કહ્યું જણાવું નથી. જુઓ! હવે હું કરીને બતાવું છું.” આ પ્રમાણે કહી, તેણે સંયમ ધારણ કર્યો.

કહેવાનો આશય એ છે કે, જે કહેવા પ્રમાણે કરીને બતાવે છે તેજ વીર છે. સંકલ્પનું પાલન કરવા માટે વીરતાની આવશ્યકતા રહે છે.

સુદર્શન ચરિત્ર—૩૬

સંકલ્પનું પાલન કરનારા કેવા વીર હોય છે એ વાત હવે હું સુદર્શનની કથાદ્વારા બતાવું છું.

સુદર્શન અભયારાણીને કહ્યું કે, માતાજી! આપને શું દુઃખ છે? જો આપના દુઃખને પુત્ર દ્વારા કરી શકતો હોય તો તમે મને કહો! સુદર્શને માતા તરીકે સંબોધ્યું એ અગમ્યમાને પસંદ ન પડ્યું. કારણ કે, તે તો સુદર્શનને બીજી દૃષ્ટિએ જોતી હતી; અને એટલા જ માટે તેણીને કોઈ આવ્યો.

ત્યાગાં તપ્ય દુઃખાર નારને, જિહ્વલ કરી નિજ કાય;

શૌર કહી સામન્તકો તેડે, શુભમ મહલકે મર્ય. ૥ ધન ૦ ૭૨ ॥

પુરજન સહ નરનાથ બાગમે, મુઝે અઢેલી જન;

મહા ભંડેટ જન તન પર ધાયા, મેં રખા ધર્મ અભિમાન. ૥ ધન ૦ ૭૩ ॥

શેઠ પોતાના નિઘ્ન ઉપર દહ રહ્યો. રાણીનું કથન સાંભળી તે જરાપણ ડાઘો નહિ. તેણે વીરતાપૂર્વક રાણીના કોરૂ પચનો સલા અને તેનો ઉચિત ઉત્તર પણ આપ્યો. જો કે, સુદર્શને જે કાંઈ કહ્યું હતું તે બિલકુલ ઉચિત હતું પણ કુદૃષ્ટ ભેડાને ઉચિત વાત પણ ખરાબ લાગે છે. જેમકે સામળવામા આવે છે કે, ગધેડાને સાકર ઘેળીને પીવડાવવામાં આવે તો તે મરી જાય છે અને જિંદને શેરડી ખવડાવવામાં આવે તો તે બીમાર પડી જાય છે. તો શું સાકર અને શેરડી ખરાબ હોય છે? પણ જ્યારે પ્રકૃતિ જ ઊલટી હોય છે ત્યારે સારી બીજ પણ ખરાબ લાગવા માડે છે. આ કથનાનુસાર સુદર્શને અમવાને માતા તરીકે સંબોધી તેમા તેણે શું ખોટું કહ્યું હતું? સુદર્શનનું આ કથન સાંભળી અભયા એમ વિચાર કરી શકતી હતી કે, જ્યારે આ મારો પુત્ર બને છે તો એ સારું જ છે ને? એને પુત્ર તરીકે માનવામા હું પણ સુધરી જઈશ અને જે પ્રમાણે સુદર્શને કપિલાનો ભેદ ખોલ્યો નહિ તેમ મારો પણ તે ભેદ ખોલશે નહિ, પણ અભયાએ એમ ન વિચારતા ઊલટો જ વિચાર કર્યો. રાણી મનમા એમ વિચારવા લાગી કે, આ વાણીવાએ મારા જેવી રાણીનું કહેવું પણ ન માન્યુ. હવે હું કપિલા અને પંડિતાને મોડું કવી રીતે બતાવી સફાઈ.

દુનિયામાં સુદર્શન જેવા વિચારવાળા અને અભયારાણી જેવા વિચારવાળા મળી આવશે, પણ તમે કેવા વિચારવાળા બનવા યાદો છો! જો તમે સુદર્શનના કાર્યને સાંતું ગણો છો અને સુદર્શન જેવા વિચારવાળા બનવા યાદો છો તો તમારે ‘૫૨ સ્ત્રી માતા,

પર ધન ધૂલ ' એ મંત્રનો બપ જંપવો નંઈ એ અને મંત્ર પ્રમાણે પરત્રી અને પર-ધનથી સદા બચતુ જોઈએ

"અરે વાણિયા ' તુ મારું કહેવું પણ માનતો નથી ' જો ! મારી અવસાના બદ-લામા તને કેવો દંડ આપુ છુ. " આ પ્રમાણે વિચાર કરી અભયાએ પોતાના કપડા ફાડી નાખ્યા, પોતાના ધરણા તોડી નાખ્યા, અને આખા ચરીર ઉપર પોતાના નખ વડે ઉત્તરકા પાડી બ્રહ્માબ્રમ પાડવા લાગી કે, દોડો ! દોડો ! જલ્દી આવો. રાણીની આ ચીસ સાભળી પહેરેદારો દોડતા રાણીના મહેલમા આવ્યા. રાણી સીપાર્ઈ એને કહેવા લાગી કે, આવે જુઓ ! આ કાણ છે ! આ ધર્મદોષી નગરનો નાયક બન્યો છે, અને ધર્માત્માનો ઢોંગ કરી ધર્મ કરવાની રાજની પાસેથી સ્વીકૃતિ લઈ નગરમા રહ્યો છે, પણ તે કેવો દુષ્ટ અને પાપી છે તે જુઓ. રાજ અને બીજા લોકોને નગર બહાર ગએલા જાણી તથા મહેલમા કોઈ નથી એમ સમજી, આ દુષ્ટ ન જાણે કેવી રીતે મારા મહેલમા ધુસી આવ્યો છે અને મારા શીલને નષ્ટ કરવા તૈયાર થયો છે ! જો મારા સ્થાને કોઈ બીજો સાધારણ સ્ત્રી હોત તો તે શીલની રક્ષા કરી ચક્રી ન હોત પણ એ તો હું હતી એટલે જ આ દુષ્ટથી હું મારા શીલની રક્ષા કરી ચક્રી છું. હવે એ દુષ્ટને પકડો અને તેને જલ્દી હાર કરો.

આ પ્રમાણે રાણીએ પહેરેદારોને સૂદર્શનને દાર કરી નાખવા માટે ખૂબ પ્રયત્ન કર્યો પણ પહેરેદારો હોશિયાર હતા એટલા માટે તેઓ વિચારવા લાગ્યા કે—

પુરમંડન ચઢ શેઠ સુભાગી, ઘર અપસર સમ નાર;

આંખે આંકે ન લગે કદાપિ, શેઠ છોડે કિમ કાર. ॥ ધન૦ ૭૪ ॥

રાજાઓના જનાનાખાનાના દરવાજે પ્રામઃ જાતિવંત અને વિશ્વાસુ પહેરેદારો જ પહેરો ભરે છે, અને રાજા બહાર જાય છે ત્યારે વિશેષરૂપે ખાસ વિશ્વાસપાત્ર પહેરેદારો રોકવાનો પ્રબલ કરવામા આવે છે.

તે પહેરેદારો પણ ખાનદાન અને હોશિયાર હતા ખાનદાન પહેરેદાર તે છે કે જે પ્રત્યેક વાતનો પૂર્વાપર વિચાર કરે છે; અને જે આવેશમા આવી જઈ કે કોવમા આવી જઈ કોઈ ગરીબોને ત્રાસ આપતો નથી જે વીર હુરુપ હોય છે તે મયાસમયે પોતાની વીરતાનો પરિચય આપ્યા વગર રહેતો નથી.

રાણીનું કથન સાભળી પહેરેદારો વિચારવા લાગ્યા કે, આ શેઠ છે. રાજાના જમણા હાથ ગણાય છે. તેમના ઘરમા અપસરા જેવી સુદર સ્ત્રી પણ છે વળી આ શેઠની ચાલ-ચલગત ખરાબ છે એમ પણ કોઈ દિવસ કોઈની દ્વારા માલજ્યુ નથી. તેની ચાલચલગત ખરાબ છે એમ સાભળતું હોય તો તે રાણીના મહેલમા કોઈ ખરાબ વિચારથી દાખલ થયા હશે એમ માની ચકામ, પણ શેઠની ખરાબ ચાલચલગત વિશે કોઈ દિવસ સાભળ્યુ નથી.

એક પહેરેદારનું આ કથન સાભળી બીજો પહેરેદાર કહેવા લાગ્યો કે, ભાઈ ! કોઈ દિવસ આખાના ઝાડમા આકડાનું ફળ લાગેલું જોયું કે માલજ્યુ છે ! છતાં કોઈ માણસ આખાના ઝાડમા આકડાનું ફળ જતાવે તો તેને એમ જ કહેવામા આવે કે એ કૃત્રિમ છે. કોઈએ જનાવડી આકડાનું ફળ આખામા લગાડ્યુ હશે આ જ પ્રમાણે સૂદર્શનના વિશે કોઈ એમ કહે કે તે દુગત્યારી છે અને તે દુરાચાર કરવા માટે મહેલમા આવ્યો છે.

તો તે વાત ઉપર વિશ્વાસ બેસે નહિ. છતાં રાણી તેને દુરાચારી કહે છે અને સુદર્શન મહેલમાં પણ બેઠો છે તો આ વિષે એમ જ કહી શકાય કે, આ ઘટના પાછળ કોઈ રહસ્ય રહેલું હશે. માટે આ રહસ્યની આપણે શોધ કરવી જોઈએ પણ રાણીના કહેવા ઉપર વિશ્વાસ રાખી આવેશમાં આવી જઈ સુદર્શનને દંડ આપવો ન જોઈએ, પણ તે વિષે વિચાર કરવો જોઈએ.

આ પ્રમાણે પહેરેદાગે પરસ્પર વિચાર કરે છે. હવે આગળ શું થાય છે તેનો વિચાર હવે પછી કરવામાં આવશે.

વ્યાખ્યાન : સંવત ૧૯૯૨ પ્રથમ ભાદરવા વદી ૧૧ શુક્રવાર

પ્રાર્થના

‘સમુદ્રવિજય’ મુલત્રી નેમીચર, જાદવકુલદેવ દીકો,

રાતનકુખ પારણી ‘સિવાદે’ તેહનો નંદન નીકો.

શ્રી જિન ગ્રાહનગારો છે, જીવનપ્રાણ હમારો છે. ॥ ૧ ॥

શ્રી અરિષ્ટનેમિ ભગવાનની આ પ્રાર્થના કરવામાં આવી છે.

પરમાત્માની પ્રાર્થના કરવાની ઈચ્છા તો પ્રત્યેક મનુષ્યને થાય છે પણ પ્રાર્થના કરવાની પોતાનામાં યોગ્યતા છે કે નહિ તે જોવાની જરૂર રહે છે. પરમાત્માની પ્રાર્થના કરવા માટે પોતાની યોગ્યતાની વારંવાર તપાસ કરતા રહેવું જોઈએ. પોતાનામાં યોગ્યતા ન હોય તો ધુરુપાર્થદારા યોગ્યતા કેવી રીતે પ્રગટાવી શકાય છે એ વાત ભગવાન નેમિનાથ અને સતી રાજમતિના જીવનચરિત્રમાંથી મળી આવે છે. કવિઓ અને ભક્તોએ એ બન્નેનું જીવનચરિત્ર ધણી જ સરસ રીતિએ ચીતર્યું છે. એ ચરિત્રને હું પૂરી રીતે કહી શકું નહિ છતાં પણ એટલું તો કહી શકું કે, એ ચરિત્રદારા સમગ્ર પરમાત્માની અને નિરુપ્પ પરમાત્માની પ્રાર્થનાની પદ્ધતિ જાણી શકાય છે, અને બન્ને પ્રકારની પ્રાર્થનાની યોગ્યતા પ્રગટી શકે છે સમગ્ર પરમાત્મામાં અરિષ્ટનેમિનું જાળપણ, તેમના વિવાહ વગેરેનો વિષય છે. આ વિષે વિશેષ વિચાર કરવાનો સમય નથી અહીં તો કેવળ એ જ બતાવવાનું છે કે, ભગવાન અરિષ્ટનેમિ અને સતી રાજમતિના ચરિત્રદારા મનુષ્યમાં પરમાત્માની પ્રાર્થના કરવાની યોગ્યતા આવી શકે છે.

આજે તો લોકો, પરમાત્માની પ્રાર્થના કરવાની યોગ્યતા ન હોવાને કારણે ગભરાઈ જાય છે. એવા લોકોને ભગવતી રાજમતિ પોતાના ચરિત્રદારા એવી સૂચના આપે છે કે, ગભરાઓ નહિ. તમારી જ માથે એક સમયે હું પણ ગભરાઈ ગઈ હતી. મને પણ સંસારના વિકારી વિચારોએ એકવાર ચક્રમા ઘેરી લીધી હતી પણ ભગવાને મને તરવાનું શાન ધનું ત્યારે મારી બધી ગભરામણ દૂર ચર્ધ ચર્ધ અને ભગવાન અરિષ્ટનેમિને પણ

ઝોળખી સદ્ગી ભગવાનને જે રીતે એ ઝોળખ્યા તે જ પ્રમાણે તમે પણ તેમને ઝોળખો તમારા માટે મારું ચરિત્ર માર્ગદર્શક છે. તમે જાને ધીમે ચાલો કે ઉનાચળા ચાલો પણ જે માર્ગે હું ચાલી છું તે માર્ગે તમે પણ ચાલો તો તમે પણ પરમાત્માની પ્રાર્થના કરવાના અધિકારી બની શકો છો અને પરમાત્માની સમીપ પહોંચી શકો છો.

હવે અમે એ બેવાનું છે કે, ભગવતી રાજમતિનું એવું ચરિત્ર કયું છે કે જેને માર્ગ દર્શક માની, તે માર્ગે આનંદાથી પરમાત્માની પ્રાર્થના કરવાની યોગ્યતા આવી શકે ? આ પ્રશ્નના ઉત્તરમાં મન્યકારો વિવાદ પ્રમંથને માર્ગદર્શક તરીકે વર્ણવે છે.

ન્યારે ભગવાન અરિષ્ટનેષિ તોરણુદ્વાર પાસે આવી પાછા ચાલ્યા ગયા ત્યારે રાજમતિને ધણી ચિન્તા થતા લાગી અને મનમાં કહેવા લાગી કે, “હે પ્રભો ! જે આપ જ આ પ્રમાણે જીજ્ઞાસુ છો તો પછી આ જગતનો નિર્ણય કેવી રીતે થશે ? આપને જો પરશુકુળ ન હતું તો શા માટે આ પ્રમાણે વિવાદનો સ્વાગત ગયો, જન લમ્બને આ યા, માથે મોર બાધીને પગથુરા આ યા અને શા માટે પગથુરા વગર પાછા ચા-ચા ગયા ? આ પ્રમાણે મને પરણ્યા વગર પાછા ફરીને શું તમે મારી ફળેલી નથી કરી ? શું આ પ્રમાણે ફરીને તમે મારું ગૌરવ વધાર્યું છે ? આ પ્રમાણે મારું અપમાન કરીને તમે મારા ધાત કયો છો ? હું કુલીન કન્યા છું પહેલા તો તમે મારું ગૌરવ વધાર્યું અને પછી મને એકદમ અપમાનિત કરી શું આ પ્રમાણે કવુ તમારા માટે ઉચિત કહેવાય ?”

ભગવતી રાજમતિ પહેલા તો આ પ્રમાણે ભગવાનને મીઠો ઉપાનંદ આપતી હતી પણ ન્યારે તેણીએ જોયા વિચાર કયો ત્યારે તેણીને લાગ્યું કે, ‘ભગવાને ઉપાનંદો યોગ્ય કાર્ધ કર્યું નથી જે તેઓએ મારો ત્યાગ કરી બીજી કાર્ધ આ સાથે વિવાદ કયો હોત તો તો તેઓ ઉપલબ્ધને પાન હતા, પણ તેઓ તો મયમ ધારણ કરી જગતનું કલ્યાણ કરતા માટે નીકળ્યા છે અને મને પણ પ્રતિભોધ આપવા માટે જ જાણે અમે આ યા હતા હું જ્યાં સુધી કુમારિયા હતી ત્યાં સુધી તો કોઈ વ્યક્તિની સાથે વિવાદ બલનમાં ફસાઈ શકાત અને એ કારણે ન જાણે મારે કેટલા બલો કરતા પકત પણ ભગવાન મને એવો મોઘ આપતા માટે જ આ-આ હતા કે, ‘હે રાજમતિ ! આ સંસાર માથી નીકળી હું જે માર્ગે જઈ રહ્યા છું તે માર્ગે તું પણ આવ’.

મન્યોમાં કહ્યું છે કે, ભગવાનનું દર્શન કરવાથી રાજમતિને જાતિસ્મરણનું જ્ઞાન થયું હતું એ કારણે તે પોતાના પૂર્વના આઠ ભવોનું જ્ઞાન જાણી કહેતા હતા કે, “હે પ્રભો ! આપે પૂર્વે આઠ ભવોનો સંબંધ નિભાવીને મને આ નવમાં ભવમાં મસારમાંથી નીકળાવો. મોઘ આપ્યો છે, હું આપને મારા પતિ માનું છું, અને આપને મહાપુરુષ સમજું છું એટલા માટે મારું એ કર્તવ્ય છે કે, જે માર્ગને આપે પકડ્યો છે તે માર્ગને હું પણ પકડું આપે મારી ઉપર અનંત ઉપકાર કયો છે કે, આપે મને સદ્મોઘ આપી મને આ સંસારની જળમાથી ફસાતા બચાવી લીધી છે હવે મારા માટે આપના માર્ગે આનંદ એ જ ઉચિત છે’.

ભગવાન ન્યારે તેરણુદ્વારે આવી પાછા ફરી આ યા ગયા ત્યારે રાજમતિને ખેદ થયો હતો પણ ન્યારે તેણીએ ભગવાનના પાછા ફરવાનું મરણ જાણ્યું ત્યારે તેના આનંદનો

પાગ ગ્લેહા નહિ પણ સસારના લોકો કે જેઓ સસારસુખને શ્રેષ્ઠ સુખ માને છે તે લોકોને રાજમતિના અતરના આનંદની ખગર ક્યાથી હોય ? અને એ કારણે જ રાજમતિની સખીઓ કે જેઓ ગણમતિને સસારના સુખ સાધનોથી સુખી બનાવવા પ્રયત્ન કરતી હતી, તે રાજમાતને કહેવા લાગી કે, “ પ્રિય સખી ! એ તો બહુ સારું થયું કે, નેમિનાથ તોરણ દ્વારથી જ પાછા ફરી આવ્યા ગયા ! મને તો એ વહેલેથી પસંદ જ ન હતું તમારી બન્નેની બરાબર ભેટી જ ન હતી ક્યા તો એ માળા અને ક્યા તમારા જેવી મૌરી ! નારતવમા તે મધ્ય પથ દ્રષ્ટિએ તમારે યોગ્ય ન હતા એ તો બહુ સારું થયું કે તે પોતાની ભેળે આવ્યા ગયા ! લોકો તો તે પાછો ફરી ન જાય તે માટે પ્રયત્ન કરતા હતા પણ હું તો મનમાં એમજ વિચારતી હતી કે, આ ન માને અને પાછો આવ્યા જાય તો બહુ સારું ! આખરે મારા મનનું ધાર્યું થયું અને તેથી મને બહુજ આનંદ થયો ”

સખીનું આ કથન સાંભળી ગણમતિ હસીને તેને કહેવા લાગી કે, “ સખી ! તું ભગવાનનું મહત્ત્વ જાણતી નથી એટલા જ માટે તું આવી વાતો કહી રહી છે ! તું તેમને કાળા કહી તેમની અવકેનના કરે છે પણ તેઓ કાળા છે કે ગોરા છે એ જોવાનો મને અધિમાર છે, તને નથી મ્વળ શરીરે કાળા હોવાના કારણે તેમનું મહત્ત્વ કાંઈ ઓછું થઈ જતું નથી શું કાળી ચીજો ખરાબ જ હોય છે ! કાળી ચીજોની નિંદા કરવી એ બૂલ છે આખની કાળી કાળી જ હોય છે જો તે સફેદ ચર્મ જાય તો અધાપો આવી જાય મગતકના સફેદ વાળને લોકો વધારે કાળા મનાવવાનો પ્રયત્ન કરે છે આ પ્રમાણે બધી સફેદ ચીજો સારી જ માનવામાં આવતી નથી તેમ બધી કાળી ચીજો ખરાબ પણ માનવામાં આવતી નથી તેઓ કાળા હોવા છતાં પણ કેવા છે એ વાત તો હું જ જાણું છું, તું જાણતી નથી એટલા માટે તેમને કાળા અને મને ગોરી કહી મને વધારે શરમાવ નહિ હું ધોળા હોવા છતાં પણ તેમની બરાબરી મરી શકતી નથી તે પ્રશ્નને મારી જરાપણ ગરજ ન હતી, પણ તેઓ મારી ઉપર ક્રૂપા કરી અને બોધ દેવા માટે આવ્યા હતા જે પ્રમાણે ક્ષીર સાગરને સાકરના ગાગડાની ગરજ હોતી નથી અને ધનપતિ કુબેરને એક મીઠીની ગરજ હોતી નથી તે જ પ્રમાણે ભગવાનને પણ મારી ગરજ ન હતી, પરંતુ તેઓ મને એવો બોધ આપવા માટે આવ્યા હતા કે, ‘ રાજમતિ ! તું આ સસારમાં ફસાઈ જઈશ નહિ ’ એટલા માટે તમે લોકો ભગવાન આવા હતા તેવા હતા, એ પ્રપચમાં પડે નહિ તમે તો તમારું કામ કરો ભગવાન કેમ છે અને શા માટે તોરણદ્વારથી પાછા આવ્યા ગયા એ વાત તો હું જ જાણું છું ’

આ પ્રમાણે રાજમતિ અને તેની સખીઓ સાથે ઘણી વાતચીત થઈ પરંતુ આખરે વિજય તો રાજમતિનો જ થયો રાજમતિના માતાપિતાએ પણ તેને બહુ કહ્યું કે, ‘ તું બીજો વિવાહ કર ’ પણ રાજમતિએ તો એ જ ઉચ્ચ આપ્યો કે, “ આ શરીરના નાથ તો ભગવાન અરિષ્ટોનિ જ છે એટલા માટે કોઈ બીજાને આ શરીરના નાથ બનાવવાનો વિચાર કરવો પણ ન કરો મારો અને ભગવાનનો આત્મા એમ બીજાની માથે મળી ગયો છે અને પરંપરના પ્રેમભાસથી એાતપ્રેત થઈ ગયો છે ”

રાજમતિ અને ભગવાન અરિષ્ટનેમિનો સંબંધ કેવો હતો એ જતાવવા માટે હું પૂછું છું કે, અર્થ મોટો કે વાણી મોટી? જો અર્થને મોટો કહેવામાં આવે તો તે અર્થ વાણી વિના વ્યક્ત થઈ શકતો નથી અને વાણીને જો મોટી કહેવામાં આવે તો અર્થ વિનાની વાણી શા કામની? આ પ્રમાણે અર્થવ્યક્ત વાણી અને વાણીદ્વારા વ્યક્ત થતો અર્થ હોય તો જ અર્થ અને વાણીનો મેળ ખાય, આ જ પ્રમાણે ભગવાન અરિષ્ટનેમિ અર્થની સમાન હતા અને રાજમતિ વાણીની સમાન હતી. હીરા અને તેની કાન્તિમાં કાણુ મોટું અને કાણુ નાનું કહી શકાય! જો હીરાને મોટો અને તેની કાન્તિને નાની માનવામાં આવે તો કાન્તિ વિનાનો હીરા શા કામનો! અને જો કાન્તિને મોટી માનવામાં આવે તો હીરા વિના કાન્તિ રહે શામાં? આ પ્રમાણે હીરા અને તેની કાન્તિ વચ્ચે સંબંધ રહેલો છે અને એ સંબંધને કારણે જ બન્નેનું મહત્ત્વ સમાન છે. એટલા માટે ભગવાન અરિષ્ટનેમિ અને ભગવતી રાજમતિને તમારા હૃદયમાં સ્થાન આપો અને જે પ્રમાણે ભગવતી રાજમતિએ ભગવાનના માર્ગને પકડ્યો તે જ પ્રમાણે તમે પણ તે જ માર્ગ પકડો તો તમારામાં પણ પરમાત્માની પ્રાર્થના કરવાની યોગ્યતા પ્રગટે અને તમે પરમાત્માની પ્રાર્થના કરવાના અધિકારી બની શકો!

સતી રાજમતિ અને ભગવાન અરિષ્ટનેમિને જે પાત્રના રૂપમાં માની તમને જે વાત કહી તેજ વાત હવે અનાથી મુનિ અને શ્રેષ્ઠિક રાજાને પાત્ર બનાવીને કહું છું:-

અનાથી મુનિનો અધિકાર—૩૭

અનાથી મુનિની આ કથાને કોઈ મહા મનસ્વી મહાપુરુષ કહે ત્યારે જ તે કથા પાછળ રહેલું રહસ્ય પ્રકટ થઈ શકે. એ કથાના રહસ્યને હું તો પૂરી રીતે પ્રકટ કરી શકું નહિ છતાં યુદ્ધિ અનુસાર તે વિષે થોડુંક કહું છું:-

અનાથી મુનિ, નિશ્વયથી તો સંકલ્પ કરતાં જ સાધુ યર્થ ગયા હતા; પણ જે પ્રમાણે હીરા અને તેની કાન્તિ એ બન્નેની આવશ્યકતા છે તે જ પ્રમાણે નિશ્વય અને વ્યવહાર એ બન્નેની આવશ્યકતા છે. આપણે એકદમ વ્યવહારનો ત્યાગ કરી નિશ્વયમાં પહોંચી શકતા નથી. એટલા જ માટે શાસ્ત્રમાં કહે છે કે, “હે રાજા! મેં મારા ભાઈઓની રજા લઈ સંયમ ધારણ કર્યો.” અનાથી મુનિએ નિશ્વયથી તો સંયમ ધારણ કરી જ લીધો હતો પરંતુ શાસ્ત્રમાં આ વાત જતાવવા માટે જ કહી છે. શાસ્ત્રના મિહાન-તો મૌલિક છે અને આ મૌલિક સિદ્ધાન્તો નિશ્વય અને વ્યવહાર એ બન્નેને લાઇને જ છે એ વાત પણ હું સિદ્ધ પણ કરી શકું એમ છું:

શાસ્ત્રમાં નિશ્વયની સાથે વ્યવહાર પણ જતાવવામાં આવેલ છે. અને એ, જતાવવા માટે જ એમ કહેવામાં આવ્યું છે કે, ‘મેં ભાઈઓને પૂછીને દીક્ષા લીધી.’ આ કથનદ્વારા નિશ્વયની સાથે વ્યવહારની પણ આવશ્યકતા છે એ સ્પષ્ટ કરવામાં આવ્યું છે. નિશ્વયથી પણ સંયમની આવશ્યકતા છે અને વ્યવહારથી પણ સંયમની આવશ્યકતા છે; અર્થાત્ નિશ્વયમાં તો મત હોવું જોઈએ પણ વ્યવહારમાં પણ સિંગ હોવું જોઈએ. આ જ રાજ-માર્ગ છે. એમ તો કેટલાકોને ચંદ્રચના સિંગમાં જ કેળવવાનું પ્રગટ્યું છે અને ચંદ્રસિંગમાં રહેવા છતાં પણ સિદ્ધચતિને પાસ્યા છે; પણ સિદ્ધ થવા માટે આ રાજમાર્ગ નથી. આ જ

તેમને સનાથ કહેવામાં આવે છે અને જેમને તે ચીજો મળતી નથી તેમને અનાથ કહેવામાં આવે છે. પરંતુ સનાથ અનાથનો આ અર્થ વ્યાવહારિક છે, આધ્યાત્મિક અર્થ જુદો જ છે. નાથનો આધ્યાત્મિક અર્થ એ છે કે, જે પોતાના આત્માનો નાથ બની ગય છે તે જ બીજાનો પણ નાથ બની ગય છે.

કોઈ પણ કાર્ય તથા પ્રકારે થાય છે. પહેલાં વિચાર થાય છે, પછી ઉચ્ચાર થાય છે અને ત્યારબાદ આચાર થાય છે. આત્મામાં પહેલાં પ્રત્યેક કાર્યને માટે વિચાર કે મંકલ્પ થાય છે. પછી જે વિચાર થયેલો હોય છે તેનો નિઃસંકોચ ઉચ્ચાર કરવામાં આવે છે અને પછી જેવો ઉચ્ચાર કરવામાં આવ્યો હોય છે તેવો આચાર કરવામાં આવે છે. આ પ્રમાણે પ્રત્યેક કાર્યની ઉત્પત્તિ વિચારથી જ થાય છે, પણ કાર્યની સિદ્ધિ તો આચારથી જ થાય છે.

અનાથી મુનિના કુર્કુબીજનો દીક્ષા લેવા માટે સમર્થ થયા હશે કે થયા નહિ હોય પણ તેમનો એ વિચાર તો અવશ્ય થયો હશે કે, જેના સંકલ્પમાત્રથી રોગ આસ્થો ગય છે તે સંયમ અવશ્ય ગ્રાણ્ય છે. જે રોગ અમારા અનેક પ્રયત્નોથી પણ દૂર થયો ન હોય તે રોગ જે સંયમના સંકલ્પમાત્રથી આસ્થો ગયો, તે સંયમ કદાપિ ઉપેક્ષણીય નથી પરંતુ ગ્રાણ્ય જ છે. માતાપિતા વગેરે કુર્કુબીજને એ વિચાર તો અવશ્ય થયો હશે કે, ‘અમને આના વિરહનું દુઃખ અવશ્ય છે પણ અમને તો આ એમ કહે છે કે, તમે તમારા આત્માને પણ સનાથ બનાવો.’ શું આ વિચારથી માતાપિતા વગેરેને પ્રસન્નતા થઈ નહિ હોય ?

આ દૃષ્ટિએ તે મુનિ તે માતાપિતા વગેરેના પણ નાથ બન્યા કે નહિ ? તે મુનિ તો બધાને સનાથ બનવાની શિક્ષા આપી સનાથ બનાવે છે પણ જો મુનિની આ શિક્ષાને કોઈ ન માને તો એ કારણે મુનિને દોષ કેમ આપી શકાય ?

માનો કે, કોઈ માણસે એક નિશાળ ખોલી અને એવી જાહેરાત કરાવી કે, આ નિશાળમાં દરેક પ્રકારની શિક્ષા આપવામાં આવે છે, જેમની ઈચ્છા હોય તે આ નિશાળમાં આવી શિક્ષા લઈ શકે છે. આવી જાહેરાત કરવા છતાં પણ જો કોઈ તે નિશાળમાં બંધવા ન આવે તો એમાં નિશાળ ખોલનારનો શો દોષ ? આ જ પ્રમાણે અનાથી મુનિ પોતે ‘સનાથ’ યદ્યપિ બધાને સનાથતા આપે છે છતાં જો કોઈ સનાથતા ન લે તો તેમા મુનિનો શો દોષ ? તે મુનિ તો બધાના નાથ છે અને બધાને તેઓ સનાથ બનાવે છે.

“પરમ કઠિન વ્યાલ ગ્રસત હે, ત્રસિત ભયો ભય ભારી;

ચાહત અભય ભેરવ શરણાગતિ, ખગચતિ નાથ બિસારી.”

• એક માણસને એક ભયંકર સાપ કરડવા માટે દોડ્યો. તે માણસ ભયગીત થઈ એક દેડકાને શરણે જવા દોડ્યો. તે માણસે એટલો પણ વિચાર ન કર્યો કે, દેડકો એ તો સાપનો આહાર છે. દેડકો તો પોતે સાપથી ડરે છે તો પછી મારી તે રક્ષા શું કરશે ? આ પ્રમાણે પૂર્વીપર વિચાર ન કરતા તે માણસ દેડકાના શરણે ગયો. બીજા માણસ ગડુડ તેને બોલાવી રહ્યો છે કે, ડું મારી પાસે આવી જા. પછી સાપની શું તાકાત છે કે તે

તને કરશે ? ગરુડ આ પ્રમાણે કહે છે છતાં તે માણસ ગરુડ પાસે તો જતો નથી અને દેડકાના શરણે બળ છે. તે માણસની મૂર્ખતાને કારણે શું ગરુડનું મહત્વ ધરી જશે અને દેડકાનું મહત્ત્વ ધરી જશે ખરું ?

આ જ પ્રમાણે લોકો સંસાર ખરાબ છે એમ કહે છે પણ આ ખરાબ સંસારથી બચવા માટે લોકો કોનું શરણ લે છે ? કોઈ તો સ્ત્રીનું શરણ લે છે, કોઈ પુત્રનું શરણ લે છે, અને કોઈ ધનનું શરણ લે છે. માણસો સ્ત્રી-પુત્ર, ધન આદિનું શરણ લે છે પણ તે લોકો એટલું વિચારતા નથી કે, જ્યારે તેઓ જ સંસારના બંધથી મુક્ત થયા નથી તો પછી તેઓ અમારું શું રક્ષણ કરશે ! આથી વિપરીત બીજા બાણ ગરુડની જેવા પરમાત્મા પોતાની પાસે લોકોને ખોલાવી રહ્યા છે પણ લોકો તેમના શરણે નથી જતા.

“હિરદે રાખીજે હો ભવિયન મંગલિક શરણા ચાર;
અરહિન્ત સિદ્ધ સાધુતણા હો ભવિયન કેવલી ભાસિત ધર્મ.
યે આરોં જપતા થકા હો ભવિયન દૂટે આઠોં દર્મ.”

અરિહંત, સિદ્ધ, સાધુ, અને કેવલિ પ્રરપિત ધર્મ એ ચાર, સંસારરૂપી સાપથી બચવા માટે ગરુડની સમાન છે. જો સંસાર-સાપથી બચવું છે તો એ ચાર ગરુડના શરણે જાઓ. જ્યારે સંસારરૂપી સાપ તમને કરડવા દોડે ત્યારે એ ચારના શરણે જશો તો તમારી રક્ષા અવશ્ય થશે. એ ચાર ગરુડની સમાન છે. કય ક લોકમાં પડી જઈ એ શરણને ભાગ ન કરે. જે એ ચાર શરણાંને સ્વીકારે છે, તે સંકટના સમયે પશુ જરાપણ ગભરાતો નથી; તે તો સુદર્શનની જેમ દ્રઢ રહે છે.

સુદર્શન ચરિત્ર—૩૭

શોણ કહે સરદાર રાની, તખ બોલી ઠઠિન કરાણ;
૨! રજપૂત રંકે હોય કંથો, કરતે ઢીલમ ઢાલ. ॥ ધન૦ ૭૫ ॥
સુભટ રોકો પહોં રાય પે, લાય ખાસ ઉભૂર;
દેખ સોઠકી દેહ રાય મન, હો ગયા અકનાચૂર. ॥ ધન૦ ૭૬ ॥

જેમને અરિહંત, સિદ્ધ આદિના શરણ ઉપર વિશ્વાસ છે, તેમની ઉપર મને તેટલો માસ પડે છતાં તેઓ કરતા નથી, આ વાત સુદર્શનના ચરિત્ર ઉપરથી વિશેષ સ્પષ્ટ થશે.

રાણીએ સુભટને સુદર્શનને મારી નાખવા માટે ખૂબ જ ઉત્કેરણી કરી પણ સુભટ વીર અને વિચારશીલ હતા એટલે તેઓ વિચાર કરવા લાગ્યા કે, આ શેઠની આંખો કેવી સૌમ્ય છે ! અને આ રાણીની આંખો કેટલી બધી ભયંકર છે ! જો કે રાણી રાજમાતા છે તેમ છતાં આ કાલાને માટે આત્માને જુલી જવો એ ધર્મ નથી. એટલા માટે રાણીના કથન ઉપર વિચાર ન કરતાં શેઠને અન્યાય કરવો ન જોઈએ સત્પુરુષો બચવાનું કાર્ય કરવા છતાં ધર્મને જુલી જતા નથી. સત્જનોના સ્વભાવ પ્રમાણે સુભટ પૂર્વોપર વિચાર કરવા લાગ્યા સુભટને વિચારમગ્ન થએલા જોઈ રાણી તેમને કહેવા લાગી કે, શું વિચાર કરો છો ? જોતા નથી કે આ દુષ્ટ મારી કેવી અનદશા કરી નાખી

છે. આ જુઓ ! માગ કપડાના ચીરે ચીરા કરી નાખ્યા છે. મારા શરીરની પણ દયા જુઓ ! માટે તમે જરૂરત જેમ કેમ ઉભા છો. એને જલ્દી દડ આપો સુભટો રાણીનું કથન સાંભળી વિચારવા લાગ્યા કે, બાલી રાણીના કપડા જ દેખીએ કે તેની આખો પણ દેખીએ ? મહારાણીની આખોમા કેટલો બધો વિકાગ ભરેલો છે જ્યારે આ શેઠ તો પરમાત્માના ધ્યાનમા રેલો તલ્લીન છે !

સુભટો છેવટે એ વિચાર ઉપર આવ્યા કે, વાસ્તવિક વાત શું છે તે વિશે શેઠને જ પૂછીએ તો કેમ ? આ પ્રમાણે વિચાર કરી એક સુભટ શેઠને ધીરેથી પૂછ્યું કે, શેઠજી ! આ ગણી શું કહે છે ? તમે અહીં શા માટે આવ્યા !

સુભટોના આ પ્રશ્નના ઉત્તરમા શેઠ રાણીના બધા બેદબરમો ખુલાસા કરી શકતા હતા, પણ તેમણે વિચાર્યું કે, આ રાણી તો મારી માતા સમાન છે તો હું તેમના દુઝૂંઘો કેમ પ્રગટ કરી શકું ? આ સુભટોને મારી ઉપર વિશ્વાસ છે અને રાણી ઉપર તેમને વિશ્વાસ નથી. તેમ છતાં જેમને હું માતા કહી ચૂક્યો છું, તેમના દુઝૂંઘો હું કેમ પ્રગટ કરી શકું ! વળી હું અત્યારે પૌપધમા છું એટલે કોઇ વાતને છાની રાખી ખોટી વાત પણ કેમ કહી શકું ! અત્યારે ખોટી વાત પણ કહી શકું નહિ અને માતાના દોષોને પ્રગટ કરવા પણ માહતો નથી, આવી અવસ્થામા મારે મૌન સેવવું એ જ યોગ્ય છે

શેઠ મૌન રહ્યો સુભટોના પ્રશ્નના ઉત્તરમા તે કાંઈ પણ બોલ્યો નહિ. શેઠને મૌન બેઠેલો જોઈ સુભટો વિચારવા લાગ્યા કે, હવે શું કરવું ? ખરી વાત શું છે તેનો પતો કેવી રીતે લગાવવો ? શેઠ કાંઈ બોલતા નથી અને રાણી શું-હેંગાર તરીકે શેઠને ખતાવે છે આવી દશામા શું કરવું તેની કાંઈ સૂઝ પડતી નથી એટલા માટે અત્યારે તો એ જ ઠીક જણાય છે કે ગણીના હુકમ પ્રમાણે શેઠને પકડી લેજા રાણી શેઠને દડાપ કતલ કરવાનું કહે છે પણ તેમની કતલ ન કરતા તેમને રાગ સમક્ષ લઈ જવા-પછી રાગએ જે દડ આપવો હશે તે દડ આપશે અત્યારે તો શેઠને પકડી લેવા એ જ ઉચિત છે.

શેઠ સુભટોને બંધી હકીકત કહી શકતા હતા, પણ તે તો જે પ્રમાણે પૌપધશાવામા બેઠો હતો તે પ્રમાણે રાણીની સામે પણ બેસી રહ્યો અને તે જ પ્રમાણે સુભટોની સામે પણ બેસી રહ્યો સુભટોએ શેઠને કહ્યું કે, તમે કાંઈ બોલતા નથી એટલે સત્ય હકીકત શું છે તેની અમને કાંઈ ખબર પડતી નથી. અમે તો અમારા કર્તવ્યનું પાલન કરીએ છીએ જે વાત સત્ય હશે તે યથાસમયે પ્રગટ થશે જ

આ પ્રમાણે કહી સુભટોએ શેઠને પકડી બાંધી લીધા શેઠને પકડીને બાંધ્યા છતાં સુભટોએ તેમની સાથે જરાપણ અસબ્ય વ્યવહાર કર્યો નહિ, પણ સંવ્યતાપૂર્વક જ વ્યવહાર કર્યો

સુભટો શેઠને પકડી નગરની બહાર ગામની પાસે લઈ ગયા. યોદ્ધા શેઠને આ પ્રમાણે પકડાયેલા જોઈ વિચારવા લાગ્યા કે, “ પ્રભો ! આ શું થયું જો સમુદ્ર જ પોતાની મર્યાદાનું ઉલ્લંઘન કરશે તો તેની પાછા કેમ બાંધી શકાશે-તે જ પ્રમાણે જ્યારે આવા મહાપુરુષો મર્યાદાનું ઉલ્લંઘન કરશે તો પછી મર્યાદાની રક્ષા કાણ કરશે ! ”

સુભદ્રા શેઠને પકડી રાગની પાસે લાવ્યા. શેઠને આ પ્રમાણે પકડાયેલા બેઠ રાગને પણ આશ્ચર્ય થયું રાગને સિપાઈઓને પૂછ્યું કે, શું છે ' સિપાઈઓએ જવાબ આપ્યો કે, મહારાજ ! શું કહીએ ! કાંઈ વાત કહી શકાય એમ નથી ! વાત કહેતા અમારી જીભ ઉપડતી નથી. રાગને કહ્યું કે, જ્યારે તમે શેઠને પકડી લાવ્યા છો તો શા કારણે પકડી લાવ્યા છો એ કારણ તો બતાવો !

બીજા સિપાઈએ કહ્યું કે, અમે શેઠને રાજમહેલમાંથી પકડી લાવ્યા છીએ રાજમહેલમાં વાસ્તવિક વાત શું બની છે એ તો અમે જાણતા નથી પણ રાણીજી કહે છે કે, શેઠે મારા શીલવતને નષ્ટ કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો હતો. આ વાત સાચી છે કે ખોટી એ વાતનો નિર્ણય આપ કરો.

રાગને કહ્યું કે, શેઠ જેવા ધર્મોત્તમા ઉપર આવું કલંક ચકાવવામાં આવે છે ? તેમને છોડી મૂકા. રાગની આજ્ઞા મળતા જ સિપાઈઓએ શેઠને છોડી મૂક્યા.

રાગ શેઠને એકાંત જગ્યાએ લઈ ગયા અને શું હકીકત બની હતી તે પૂછવા લાગ્યા રાગ સુદર્શનને કેવી રીતે હકીકત પૂછે છે અને શેઠ તેનો કાંઈ ઉત્તર આપે છે કે નહિ તે વિશે યથાવસર આગળ વિચાર કરવામાં આવશે.

વ્યાખ્યાન : સંવત ૧૯૯૨ પ્રથમ ભાદરવા વહી ૦)) મંગળવાર

પ્રાર્થના

‘અશ્વમેન’ નૃપ કુલતિલો કે, ‘વામા’ દેવીકો નન્દ;

ચિન્તામણિ ચિત્તમે બસે કે, દૂર દસે દુઃખ દંદ;

છવ કે તું પાર્શ્વજિનેશ્વર ધંદ ॥ ૧ ॥

શ્રી પાર્શ્વનાથ ભગવાનની આ પ્રાર્થના કરવામાં આવી છે.

આ પ્રાર્થનામાં આત્મા અને પરમાત્માની શુદ્ધ નિશ્ચયરૂપે એકતા બતાવી પરમાત્મા અને આત્મા વચ્ચે જે ભિન્નતા ■ તે દૂર કરવાનો ઉપાય બતાવવામાં આવ્યો છે શુદ્ધ નિશ્ચય નથી દ્રષ્ટિએ આત્મા અને પરમાત્મા એક જ છે, એમ આ પ્રાર્થનામાં કહેવામાં આવ્યું છે. આ છવ બે કે, અત્યારે માયાની જળમાં ફસાઈ ગયો છે, કર્મદાર અશુદ્ધ ચાઇ રહ્યો છે અને એ કારણે પરમાત્માથી દૂર જઈ પડ્યો છે, પણ યાત્રી લોકો એ જીવેને આશ્વાસન આપે છે કે, પરમાત્માથી છવ ભલે ગમે તેટલો દૂર જઈ પડ્યો હોય, પણ જ્યારે એ છવ પોતાના સ્વરૂપ વિશે શુદ્ધ દ્રષ્ટિએ વિચાર કરશે ત્યારે તેને આત્મા અને પરમાત્મા વચ્ચે ભિન્નતા જણાયો નહિ, પણ એકતા જ જણાયો આ પ્રમાણે હે ! છવ ! તુ તારું નિજ સ્વરૂપ બે નિજ સ્વરૂપ બેમાંથી ‘તું પરમાત્માનું જ રૂપ છો’ એમ

તને જાણશે. તું અને પરમાત્મા એક જ છો પણ પુદ્ગલોના ભ્રમમાં પડી જઈને તું એ વાત જૂલી ગયો છે, તું ભગવાન-પાર્શ્વનાથના સરણે જઈ તારા નિઃસ્વરૂપનો વિચાર કરીશ તો તારા આત્મામાં અને પરમાત્મામાં શુદ્ધ નિશ્ચયનયની દૃષ્ટિએ કાંઈ અંતર નથી એ તને સ્પષ્ટ જાણશે; કેવળ ઉપાધિને કારણે જ અંતર પડી રહ્યું છે.

“વહેમી ભય માને જયા રે, સૂને ઘર વૈતાલ;

ત્યોં મૂરખ આત્મ વિષે રે, માન્યો જગ ભ્રમભલ.”

જ્ઞાનીજનો કહે છે કે, “હે જીવ ! તું અને પરમાત્મા નિશ્ચયનયની દૃષ્ટિએ એક જ છો, કાંઈ અંતર નથી, પરંતુ જે પ્રભાણે વહેમી માણસ સૂના ઘરમાં ભૂતની કંપના કરે છે અને પોતાની ભૂતની કંપનાથી જ ભય પામે છે, તેજ પ્રભાણે તું પણ તારી કંપનાના ભયને કારણે જ પરમાત્માથી દૂર જઈ પડ્યો છે. તું ભગવાન-પાર્શ્વનાથના સરણે જ તો તારા બધાં ભ્રમો મટી જશે. તું પાંચ ભૂતના પ્રપંચમાં પડી રહ્યો છે અને તે કારણે જ ભગવાનથી દૂર જઈ પડ્યો છે. જો તું આ પ્રપંચમાંથી નીકળી જ તો પછી પરમાત્મા પણ તારાથી દૂર ન રહે. તું ચૈતન્ય છે. ચૈતન્ય યદ્યપિ તું કયા ભ્રમમાં પડી રહ્યો છે ? અને તારા ધર્મને કેમ જૂલી રહ્યો છે ? વિચાર કર, કે જક પદાર્થો પણ પોતાનો ધર્મ-સ્વભાવ હોય છે નથી. પૃથ્વી ગંધમય છે, માણી રસમય છે, પવન સ્પર્શમય છે, અગ્નિ તેજોમય છે, અને આકાશ અવકાશમય છે. આ જક પદાર્થો પણ પોતાપોતાના ધર્મમાં સ્થિર રહે છે તો પછી તું ચૈતન્ય યદ્યપિ પણ પોતાના ધર્મને કેવી રીતે જૂલી રહ્યો છે તેનો વિચાર કર. શ્રી આચાર્યોગ સૂત્રમાં કહ્યું છે કે,

ન ઘણે ન ઘણે ન રસે ન ફાલે ।

અર્થાત—આત્માને કાંઈ પ્રકારનો વર્ણ નથી, તેને ગંધ નથી, તેને રસ નથી, તેમ કાંઈ પ્રકારનો તેને સ્પર્શ નથી. તે એ બધાથી રહિત છે. આ પ્રભાણે હે જીવ ! તું તારા નિઃસ્વરૂપનો વિચાર કેમ કરતો નથી ? નિઃસ્વરૂપ વિષે વિચાર કરતાં તને જાણાશે કે, “કર્મને કારણે, બહારની ઉપાધિને કારણે હું પરમાત્માથી જુદો યદ્યપિ રહ્યો છું, પણ જો હું કર્મરૂપ ઉપાધિને નિઃસ્વરૂપ સમજીને દૂર કરી નાખું તો પરમાત્મારૂપ બની શકું છું.”

જ્ઞાનીજનો કાંઈ પણ વસ્તુને ‘કેવળ ઉપરથી જ જોતા નથી પરંતુ તેના વાસ્તવિક રૂપને પણ જુએ છે. વસ્તુનું વાસ્તવિક સ્વરૂપ તેમની સમજમાં આવી જાય છે તો તેને હમેશાને માટે હૃદયમાં સ્થાન આપી દે છે અને પછી તેનો કદાપિ ત્યાગ કરતા નથી. આ જ સાચું સમકિત છે. વસ્તુના સ્વરૂપને કાંઈ પણ સમયે, કાંઈ પણ કારણે ન જૂલવું એજ સમકિત છે.

જ્ઞાનીઓ કહે છે કે, હે જીવ ! તું અવગતકાળથી કર્મના સારા-નરસા ફરને ચાખતો આવ્યો છે છતાં તું નિઃસ્વરૂપને જાણી શક્યો નથી અને તેથી તને કરોડ ભ્રમ પડ્યો નથી; માટે તું નિઃસ્વરૂપ જાણવા માટે પરમાત્માની પ્રાર્થના કર.

પરમાત્માની પ્રાર્થનાનો જે હૃદયે જનાવવામાં આવ્યો છે તે હૃદયને સાચામાં અનેક રીતિએ જનાવવામાં આવ્યો છે સાચાના જે કાંઈ કહ્યું છે તે બધાની સમજમાં આવી

શકતું નથી તેને સમજવા માટે તો કોઇ સદ્ગુણના શરણે જવું જોઇએ સદ્ગુણના શરણે જવાથી જ શાસ્ત્રની વાતો બગબર મમજમા આવી શકે છે અને એ કારણે જ સદ્ગુણની જે પ્રશંસા કરવામા આવી છે તે અરથાને નથી. જે મહાગુણના શરણે જઇ શાસ્ત્રમા કથિત રહસ્યને સમજે તો એક દિવસ એવો જરૂર આવશે કે, જે દિવસે તમે આત્મસ્વરૂપને સમજી શકશો, અને જ્યારે આત્મસ્વરૂપને સમજી જશો ત્યારે આત્મ કલ્યાણ થવામા પણ વાર લાગશે નહિ.

જે વાત આત્મસ્વરૂપ જાણવા માટે શાસ્ત્રમા કહેવામા આવી છે તે જ વાત બીજાં શાસ્ત્રોમા પણ સ્પષ્ટવાદની દૃષ્ટિએ જોતાં જોવામા આવશે. અત્યેક વાત સ્પષ્ટવાદની દૃષ્ટિએ જોવામા આવે તો જ તેનું રહસ્ય મમજમા આવી શકે છે.

અન્ય ત્રણેમા પણ લખ્યું છે કે, આત્મા અને પરમાત્મા એક છે પણ ઉપાધિને કારણે તેમા ભિન્નતા આવી ગઈ છે છન્દોગ્યોપનિષત્મા કહ્યું છે કે:-

“અથ યથ સમ્પ્રસાદો મહમાચ્છરીરાત સમુત્થાય પરં ।

જ્યોતિર્હૃદયં સમ્પદ્ય સ્થેન રૂપેનાભિનિષ્પત્ય પપ આત્મયૈતિષ ” ॥

જીવ અને આત્મા એક છે કે ભિન્ન ભિન્ન છે એવો પ્રશ્ન ઉભો થાય છે. શુદ્ધ નયની દૃષ્ટિએ જીવ અને આત્મામા કોઈ અંતર નથી પણ એક જ છે પરંતુ વ્યાખ્યા કરતાં એ બન્નેને ભિન્ન ભિન્ન કહેવામા આવ્યા છે. કહ્યું છે કે —

“મદુકમ્મં પાસવજ્ઞો જીયો સંસારચારયે દ્વાઈ ।

મદુકમ્મપાસમુક્તો આપા શિવમદિરં દ્વારં ॥”

અર્થાત્—જ્યા સુધી આદ્ય કર્મોથી જીવ બંધાયેલો રહે છે ત્યાં સુધી સંસારમા તે જીવને ‘જીવ’ કહે છે, પણ જ્યારે તે આદ્ય કર્મોથી મુક્ત થઈ જાય છે ત્યારે તે જ જીવ શિવપુરીમા રહેનાર આત્મા છે.

આ પ્રમાણે જીવ અને આત્મા વચ્ચે બેઠ જતાવવામા આવ્યો છે. આ જ વાત ઉપનિષત્મા પણ જતાવવામા આવેલ છે કે જ્યારે આ જીવ પરપદાર્થોમા આનંદ માને છે ત્યારે તે સમ્પ્રસાદ જીવ છે પણ જ્યારે તેને એવું જ્ઞાન થાય છે કે, હું પરમ જ્યોતિર્મય આત્મા છું ત્યારે તે શરીરનો અધ્યાસ છોડી પરમજ્યોતિરૂપ બની જાય છે. આ પ્રમાણે જીવ ચોતાનો વિકાસ સાધે છે, તેને અને આત્મા કહીએ છીએ.

આ પ્રમાણે ઉપનિષત્તનું કથન પણ એજ છે કે, આદ્ય કર્મોનો ત્યાગ કરી જે સિવ-પુરીમા જાય છે તે જ આત્મા છે આ પ્રમાણે તેમા આત્મા અને પરમાત્માની એકતા અને ભિન્નતા જતાવવામા આવેલ છે. જીવમાથી આત્મા થાય છે અને આત્માએ જ પરમાત્મા છે જેટલા સિદ્ધો થયા છે તેઓ જ્યાં જીવમાથી નીકળીને જ બન્યા છે માટે જીવને સિવ જનાવવા માટે ઉપાધિઓનો ત્યાગ કરવો જોઇએ.

હવે આ જ વાત અનાથી મુનિના ચરિત્રદ્વારા સમજાવું છું:-

અનાધી મુનિને અધિકાર—૩૮

અનાધી મુનિએ રાજાને કહ્યું કે, પરવરતુ ઉપર અધિકાર જમાવવો એ જ અનાયતા છે અને પરવરતુની માલિકીનો ત્યાગ કરી આત્મસ્વરૂપને સમજવું એ જ સનાયતા છે.

કોઈ અનાથ બનવા ચાહતું નથી. બધા સનાથ બનવા ચાહે છે પણ સનાથ બનવા માટે યોગ્યતા પ્રાપ્ત કરવી જોઈએ. જેમકે તમે સ્વરાજ્ય મેળવવા ચાહો છો પરંતુ તમારામાં સ્વરાજ્ય મેળવવાની યોગ્યતા છે કે નહિ તે જુઓ! તમે સ્વરાજ્ય તો ચાહો છો પણ તમે વિભાવતી દવા, વિભાવતી વસ્ત્રો, વિભાવતી ચીજોથી દૂર રહો છો કે નહિ? જો નહિ તો પછી શું તમે સ્વરાજ્યને યોગ્ય બન્યા છો! આ પ્રમાણે જ્યારે તમે વ્યાવહારિક સ્વતંત્રતા મેળવવાને માટે યોગ્ય બન્યા નથી તો પછી આધ્યાત્મિક સ્વતંત્રતા મેળવવા માટે કેટલી યોગ્યતા મેળવવી જોઈએ તેનો વિચાર કરો!

મતલબ કે, તમે સનાથ બનવા તો ચાહો છો પણ સનાથ કેવી રીતે બની શકાય તે પણ જુઓ. જે કોઈ પુરૂષ પોતે પરવરતુનો ગુલામ બનવા ચાહતો નથી કે પરવરતુ ઉપર પોતાનો અધિકાર જમાવવા ઇચ્છતો નથી તેજ સનાથ છે. જો તમે સનાથતાની આ વ્યાખ્યાને તમારા હૃદયમાં રથાન આપશો તો તમારું સાંસારિક જીવન બ્યથા નહિ જતાં સુખદાયક બની જશે.

રાજા શ્રેણિકે અનાધી મુનિને બાદિ બતાવીને કહ્યું હતું કે, “મારી પાસે આટલી બધી ઋણિ છે અને હું ઢાંધી, ઘોડા તથા રાજ્યનો સ્વામી છું છતાં આપ મને અનાથ કેમ કહો છો?” પણ મુનિએ પોતાની અનાયતા બતાવીને રાજાને કહ્યું કે, “હે રાજા! તું જે ચીજોને કારણે પોતાને સનાથ સમજે છે તે ચીજોને કારણે તું સનાથ છે કે અનાથ તેનો વિચાર કર.

“હે રાજા! તારી પાસે ઘોડા હોવાને કારણે તું સનાથ છો એમ કેમ કહી શકાય. એ તો તારી નિર્બળતા છે કે તું ઘોડાની સહાયતા લે છે. માટે ઘોડાને કારણે તું સનાથ નહિ પણ વધારે અનાથ બન્યો છે!”

“વળી, હે રાજા! તું કહે છે કે મારી પાસે ઘોડા ઉપરાંત હાથીઓ પણ છે એટલે હું અનાથ નથી પણ હે રાજા! જ્યારે ઘોડાથી અનાયતા ન મટી તો હાથીઓદ્વારા સનાયતા ક્યાંથી આવી શકે? ઘોડાની અપેક્ષા હાથીએ તને વધારે અનાથ બનાવ્યો છે. તો પછી તું એવું અભિમાન શા માટે કરે છે કે, મારી પાસે હાથી ઘોડા હોવાને કારણે હું સનાથ છું?”

“વળી, હે રાજા! તું એમ કહે છે કે, ‘મારી પાસે આટલું બધું રાજ્ય છે, આટલા બધા ગામો છે, તો પછી હું અનાથ શાના?’ પણ હે રાજા! તું રાજપાટ હોવાને કારણે પોતાને સનાથ સમજે છે પણ તું તેજ કારણે અનાથ છો. આ પ્રમાણે હે રાજા! તું જે પરપદાર્થોને કારણે પોતાને સનાથ સમજે છે તેજ પરપદાર્થોને કારણે તું અનાથ બની રહો છે.”

અનાથી મુનિ કહે છે કે, “હે રાજન! મંસારના બધાં પદાર્થો આ પ્રમાણે અનાથ બનાવે છે, સનાથ બનાવતા નથી. હે! રાજન! તું કહે છે કે મારી આરા આપ્પા સગપમાં વર્તે છે તો પછી હું અનાથ શાનો? પણ હું પૂછું છું કે, તારી આરા તારા શરીર ઉપર પણ ચાલે છે કે નહિ તે જો. જો તારી આરા તારા શરીર ઉપર ચાલતી નથી અને તારી આરાનું પાલન ક્યાં વિના જ તારા કાળા વાળ સફેદ થઈ જાય છે, દાંત પડી જાય છે, આંખનું તેજ ઓછું થઈ જાય છે અને શરીરની શક્તિ ઓછી થઈ જાય છે તો પછી તારી આરા બીજે બધે ઠેકાણે વર્તે છે એમ કેમ કહી શકાય અને ‘મારી આરા બધા માને છે એટલે હું સનાથ છું’ એમ પણ કેમ કહી શકાય?”

મુનિના આ કથન ઉપર તમે પણ વિચાર કરો કે, આ શરીર તથા મંસારના પદાર્થો જુદાં છે અને આ આત્મા પણ જુદો છે. જો આ પ્રમાણે તમે શરીર અને આત્માને ભિન્ન માનીને કામ કરશો તો, મંસારનો વ્યવહાર તમે છોડી નહિ શકો તો પણ, તમને બહુ આનંદ મળશે.

અનાથી મુનિએ જ્યારે સંપૂર્ણ હિંસાનો ત્યાગ કર્યો હતો ત્યારે જ તેઓ પ્રાણીમાત્રના નાથ બની શક્યા હતા. આ ઉપરથી એવો પ્રશ્ન થાય છે કે, અનાથી મુનિની માફક જ સંપૂર્ણ હિંસાનો ત્યાગ કરે તેને તો સનાથ કહી શકાય, પણ જેઓ હિંસાનો સર્વથા ત્યાગ કરી શક્યા નથી એવા સમદષ્ટિ કે શ્રાવકોને કેવા કહેવા? આ પ્રશ્નનો ઉત્તર એ છે કે, શ્રાવક કે સમદષ્ટિ, આત્મા અને શરીરને ભિન્ન માની આત્મભાવના મઝા રહે છે અને પોતાને મંસારના પદાર્થોને કારણે સનાથ માનતા નથી એટલા માટે તેઓ અનાથતાથી મુક્ત જ છે. રાજા શ્રેષ્ઠિક પણ સાધુ થયા ન હતા પણ સમદષ્ટિ જ રહ્યા હતા છતાં તે અનાથ રહ્યા ન હતા; કારણ કે તેમણે અનાથી મુનિનો ઉપદેશ સાંભળી સામારિક પદાર્થોને કારણે હું સનાથ છું એવું માનવું છોડી દીધું હતું. આ પ્રમાણે સમદષ્ટિ સામારિક પદાર્થોને અનાથતાના કારણભૂત માને છે, એ કારણે તેઓ અનાથતાથી મુક્ત થઈ જાય છે. સમદષ્ટિનું લક્ષણ બતાવતાં કહ્યું છે કે:-

“લેદ વિજ્ઞાન જગ્યો જિન કે ઘટશીતલ ચિત્ત ભયો જિમ ચંદન;
કેલિ કરે શિવ મારગમે જગમાંહિ જિનેશ્વર કે લધુનન્દન.
સત્ય સ્વરૂપ સદા જિનકે પ્રકટયો અવહાત મિથ્યાત્વ નિકેન્દન;
શાન્ત દશા જિનકી પહિચાની કરે, કર ભેરી ધનારસી વંદન.”

“સ્વાર્થ” કે સાચે પરમારથ કે સાચે ચિત્ત,

સાચે સાચે ખેન કહે સાચે નૈનમતી હૈ.

કાહુ કે વિરુદ્ધ નાહિ પરબાય બુદ્ધિ નાહિ,

આતમગતેથી ન ગૃહસ્થ હૈ ન જતી હૈ.

સિદ્ધિરિદ્ધિ વૃદ્ધિ હીરે ઘટમે પ્રકટ રૂપ,

અન્તરકી લન્ધિ સો અબ્બિ લબપતિ હૈ,

દાસ ભગવન્તકે ઉદાસ રહે જગતસે,

સુખિયા સદૈવ એસે ભવ સમકિતી હૈ.”

સમદષ્ટિ એમ જ વિચારે છે કે, અમારું લક્ષ્ય તો મંસારમા રહેવાનું નથી પણ આત્મ-સ્વરૂપ પ્રકટ કરવાનું છે. જે પ્રમાણે પનિદારી હસતી અને વાતો કરતી માથે બેઠું ઉપાડી ચાલી જાય ■ પણ તેનું લક્ષ્ય તો માયા ઉપર ઉપારોલા બેઠા ઉપર હોય છે તે જ પ્રમાણે સમદષ્ટિ શ્રાવકો સંસારના કામો કરવા છતાં પણ તેમનું લક્ષ્ય તો સંસારનાં પ્રપંચોમાંથી નીકળવાનું જ હોય છે. એટલા માટે સમદષ્ટિ અને શ્રાવકો અનાથ નહિ પણ સનાથ જ છે.

અનાથી મુનિએ રાજ એણિકને અનાથ-સનાથની જે વ્યાખ્યા સમજાવી તે વ્યાખ્યા સમજીને રાજ વિચારવા લાગ્યો કે, મેં આ મુનિને નાથ યવાનું કહી મંભીર જૂલ કરી છે, હું આ મહાત્માનો નાથ યવા તૈયાર થયો એ મારી જૂલ હતી. આ પ્રમાણે રાજાએ પોતાની જૂલનો રવીકાર કર્યો અને જ્યારે હું પોતે અનાથ છું તો પછી હું તેમનો નાથ કેવી રીતે બની શકું એમ માન્યું. આ પ્રમાણે તમે પણ પરપદાર્થોને કારણે અનાથતા છે એમ માનો અને તે અનાથતાને દૂર કરવાનો પ્રયત્ન કરો તો પણ તેમા તમારું કલ્યાણ રહેલું છે. હવે સનાથ કેમ બની શકાય એ વાત સુદર્શનની કથાદ્વારા કહું છું:—

સુદર્શન ચરિત્ર-૩૮

સિપાઇઓ સુદર્શનને પકડી રાજાની પાસે લાવ્યા. રાજાને જાણી દહીકત સિપાઇઓએ કહી મંબળાવી. જગ્ન આ દહીકત સાબળી વિચારવા લાગ્યો કે, સુદર્શન શંદારા આવું ફુલકમ થાય એ સંભવિત જ નથી. કારણ કે,

દંશન ઉપર કીટ લગે દિમ, સૂર્ય દરે અંધકાર,
અંદ આમ વર્ણવે તથાપિ, શેકે વ્યલે ન લગાર. ૧૧ પન ૦ ૭૩ ॥
પાસ જુલો થોં નરખતિ પૂછે, કહેા દિમ બિમડી બાત,
અગર સત્ય મેં બાત કહું તો, હો માતા ॥ પાત. ૧૧ પન ૦ ૭૮ ॥

જેમ કોઈ કહે કે, સોના ઉપર કાટ ચડ્યો છે, સૂર્યે અંધકાર ફેલાવ્યો છ કે અંદમા આગ વરસાવે છે; આ વાત ખોટી છે. છતાં કોઈ દેવપ્રયોગથી એમ બની પણ જાય પણ શેદ મારા મહેલમાં ફરાચાર કરવા આવે એ વાત તો કદાપિ સંભવે નહિ, છતાં આ વાત કેમ બની એ જાણવું જોઈએ. આ પ્રમાણે વિચાર કરી તે શેદ જ્યાં બેઠા હતા ત્યાં રાજા ઉપાસકની જેમ જઈ તેમને કહેવા લાગ્યા કે, “ શેદ ! આજે તમે ફંદામાં કેમ ફસાઈ ગયા ? અને મારા મહેલમાં કેવી રીતે પહોંચી ગયા ! જો કે, હું સારી રીતે જાણું છું કે તમે ધર્મોત્તમા છો એટલે તમારથી આવું કુમ્મળ બની ન શકે છતાં ન્યાયની દષ્ટિએ વાસ્તવિક વાત શું છે તે મને જાણુવો કે જેથી મને નિર્ણય કરવામા મુશ્કેલી ન પડે. તમે તો મારી રાજ લાકને પૌપધવન ધારણ કર્યું હતું તો પછી તમે મહેલમા કેવી રીતે આવી ગયા એ હું જાણુવા ચાહું છું, માટે મને વાસ્તવિક વાત કહેા કે જેથી મારી ચંકાનું પણ સમાધાન થાય અને હું એ વાતનો ન્યાય પણ આપી શકું. ”

રાજાનું કથન સાંભળી શેદ વિચારવા લાગ્યા કે, “ રાજાને તો મારા ઉપર વિશ્વાસ છે એટલે જો હું સાચા દહીકત જાણી દહીશ તો રાજા રાણીને દંડ અવરજ આપશે; પરંતુ

રાણીને એ ઈશ્વરની સાક્ષીએ માતા તરીકે સ્વીકારેલ છે તો મારા કારણે માતાસ્વરૂપ રાણીને દુઃખ પહોંચે એ હીક નથી. એટલા માટે જે સંકટો માથે પડે તેને સમતાપૂર્વક સહન કરી લેવાં પણ માતાની વાત પ્રકટ કરી તેમને દંડ અપાવવો એ હીક નથી.

“પુન્ય પાપ જો ક્રિયા હે મૈને, વે હૈં મેરે સાથ;

મૌન રહે નહીં બોલે સેઠછ, નરપતિ સે કુછ ખાત ॥ ધન૦ ૭૬ ॥

પુણ્ય-પાપનો સાધારણ વિચાર તો બધા કરી શકે છે પણ પુણ્ય-પાપનો તાત્ત્વિક વિચાર તો કોઈક જ કરે છે. હજી વસ્તુની પ્રાપ્તિ થવી એ પુણ્યનું ફલ અને અનિષ્ટ વસ્તુની પ્રાપ્તિ થવી એ પાપનું ફલ માનવામાં આવે છે. આ દૃષ્ટિએ વિચારતાં જો શેઠ મૌન રહેશે અને રાજા તેને દંડ આપશે તો શું તે પાપનું ફલ માનવામાં આવશે ! શેઠ સમજી શક્યો હતો કે, જો હું મૌન રહીશ તો રાજા તરફથી મને દંડ પણ મળશે અને મારી ઉપર કલંક પણ આવશે; પણ જો હું મૌન બેસી ન રહું અને બધી સત્ય હકીકત કહી દઉં તો મારું અનિષ્ટ પણ થશે નહિ અને મારી ઉપર કલંક પણ ચડશે નહિ.

જો આ પ્રમાણે સુદર્શને પુણ્ય-પાપનો ઉપલક્ષ્ય દૃષ્ટિએ વિચાર કર્યો હોત તો તે મૌન ન સેવતા બધી હકીકત રાજાને કહી દેત, પણ તાત્ત્વિક દૃષ્ટિએ પુણ્ય-પાપનો અર્થ જાણ્યો હોતો, એટલા માટે તેણે મૌન સેવવાનું જ યોગ્ય ધાર્યું.

શાસ્ત્ર કહે છે કે, પુણ્ય-પાપનો વ્યાવહારિક અર્થ જુદો હોય છે અને પુણ્ય-પાપનો તાત્ત્વિક અર્થ પણ જુદો હોય છે. શાસ્ત્રાનુસારે પ્રત્યેક કહ્યું છે કે:—

સુદાસુહભાવજુષ્ઠા, પુણ્ણપાવં અણુદવંતિ જલ્લુ જીવા ।

અર્થાત્—શુભ ભાવથી આત્મા પુણ્યવાન થાય છે અને અશુભ ભાવથી આત્મા પાપવાન થાય છે. આ કથનાનુસાર જ પુણ્ય-પાપનું ફલ જોવું હીક છે. શેઠે પુણ્યનું વ્યાવહારિક ફળ ન જોતા તાત્ત્વિક ફળ જોયું. તેમણે વિચાર કર્યો કે, મારા મૌનને કારણે મને જે દંડ મળશે અથવા મારી નિંદા કે અવહેલના થશે તે મારા પુણ્યને વધારનારી હશે. આ પ્રમાણે તે બીજાના કહેવાથી પુણ્ય-પાપ માનતો નથી પરંતુ પોતાના આત્માની સાક્ષીએ જ પુણ્ય-પાપ માને છે આ પ્રમાણે પુણ્ય-પાપ વિષે પૂર્વોપર વિચાર કરી તે રાજાના કહેવા છતાં પણ મૌન જ રહ્યો; પણ મહેલની ઘટના વિષે કાંઈ બેસ્યો નહિ. તે તો એમ જ વિચારતો હતો કે મારું પુણ્ય-પાપ તો મારી સાથે જ છે, જે થવાનું હશે તે થશે.

મતલબ કે, દ્રવ્ય પુણ્ય અને ભાવ પુણ્યની વાત જુદી છે. ભાવો રૂપિયાનું દાન હઈ દેવું તો સરલ પણ કહી શકાય પણ આવા સંકટના સમયે મૌન ધારણ કરી દામા રાખવી બહુ જ મુશ્કેલ છે. શુ આ જોછા પુણ્યનું કારણ છે ! સાચું પુણ્ય કે પાપ પોતાના અધ્યવસાયથી જ થાય છે, બહારના કામોથી ચલા નથી. આ પ્રમાણે દ્રવ્ય પુણ્ય-પાપ અને ભાવ પુણ્ય-પાપ એ બન્ને તફાવત જુદા જુદા છે.

શેઠ વિચારતો હતો કે, હું મૌન રહીને પ્રુષ્ઠ કરું છું, તો પછી મારે કોઈપણ પ્રકારના દંડથી શા માટે કરવું જોઈએ. હું તો કોઈપણ બોએ માતાને સંકટમાંથી બચાવવા ચાહું છું. આ જ મારી હૃદયગત ભાવના છે. આ ભાવનાને કારણે જ મને કોઈ પ્રકારનું દુઃખ થાય તો મારે સહેવું જોઈએ. એ દુઃખ તો મારા માટે પ્રુષ્ઠ જ છે, મારી સાથે પ્રુષ્ઠ કે પાપ જ આવશે, બીજું કંઈ નહિ આવે! એટલા માટે મારે મૌન સેવવું એ જ યોગ્ય છે.

રામ શેઠને વારંવાર પૂછતો હતો કે, વાસ્તવિક વાત શું છે તે કહો, પણ વારંવાર પૂછવા છતાં બ્યારે શેઠ કંઈ ન બોલ્યો ત્યારે રામ શેઠને કહેવા લાગ્યો કે, તમે કંઈ વિચારતા નથી કે મારા માથે કેવી જવાબદારી છે! એક બાલુ તો હું તમારા ઉપર વિશ્વાસ કરું છું અને બીજી બાલુ રાણી તમારા ઉપર અભિયોગ ચલાવી રહી છે; બાવી આવશ્યામાં જો તમે મૂંઝા બેસી રહેશો તો હું ન્યાય કેવી રીતે આપી શકીશ! અને જો હું આ વાત વિશે કંઈ નિર્ણય આપી નહિ શકું તો લોકો એમ જ કહેશે કે, પોતાની રાણીના અભિયોગનો પણ રામ નિર્ણય આપી ન શક્યો, માટે વાસ્તવિક વાત શું છે તે કહો."

બહુત પૂછને પર નહીં બોલે, જાળ નૃપ જાની સાચી;

આથે મહલ નિજ નાર રેખને, વો સુતી ખૂંટી ખાંચી. ૧૧ ધન૦ ૮૦ ૧૧

ખાંડ પકડ નૃપ બેઠી ધીની, બોલી રીસ ભરાય;

ધિક્ક હેં છુમરે રાજપાદ જઠો, હંપડ વણિક વસાય. ૧૧ ધન૦ ૮૧ ૧૧

આ પ્રમાણે રામએ શેઠને બહુ કહ્યું પણ માતાને દંડ મળશે એ વિચારથી શેઠ કંઈ પણ બોલ્યો નહિ. સુદર્શનને વારંવાર પૂછ્યા છતાં મૌન બેસી રહેલો જોઈ રામને ગનમા સદેહ પેદા થયો. તે વિચારવા લાગ્યો કે, વાસ્તવિક વાત શું છે તેનો પત્તો કેવી રીતે લગાવવો? આ શેઠ તો કંઈ બોલતા નથી. મારે મહેલમાં જઈ આ વાતની તપાસ કરવી જોઈએ.

આ પ્રમાણે વિચાર કરી તે મહેલમાં ગયો. ત્યાં જઈ સિપાઈઓને પૂછ્યું કે, "તમે શેઠને ક્યાથી પકડ્યા? સિપાઈઓએ જવાબ આપ્યો કે, અમે શેઠને અહીંથી પકડ્યા. રામએ ફરી તેમને પૂછ્યું કે, શેઠ કય બાલુઓથી અહીં આવ્યા હતા? સિપાઈઓએ કહ્યું કે, એની તો અમને ખબર નથી. અમે તેમને આવતા જોયા નથી. મહેલમાં કેવલ રાણીની પૂતળની ધામધૂમ હતી. આ સિવાય બીજું અમે કંઈ જાણતા નથી."

સુદર્શનને પકડી સિપાઈઓ રામની પાસે લઈ ગયા ત્યારબાદ અમથા રાણી અને પંડિતા વચ્ચે ઘણી વાતચીત થઈ હતી. પંડિતાએ રાણીને કહ્યું કે, "મેં તો માત્ર કામ બરાબર કર્યું હતું પણ તમે તમારું કામ બરાબર બજાવી શક્યા નહિ. તમે આખરે તે વાંધાથી દારી જ ગયા હવે તમે સમજી ગયા ને કે તે વાળિયો કેવો પામી છે?" અમથાએ જવાબ આપ્યો કે, "અમે હું તેનાથી દારી ગઈ પણ તેને પકડાવી પણ કેવો દીપો?" પંડિતાએ કહ્યું કે, એમાં શું થયું? હું તો હોસિવાર ત્યારે જ માનું કે જ્યારે તું તેનું આ

સંસારમાં અસ્તિત્વ જ રહેવા ન દે ! બે તું એટલું પથ્થુ કરી ન શકી તો તો કપિલાએ તારા માટે જે કાંઈ કહ્યું હતું તે સત્ય સિદ્ધ થશે.”

અલ્યાએ કહ્યું કે, “જુઓ તો ખરા ! હું તેને માટીમાં કેવી રીતે રગદોળું છું.” રામ રાણીના મહેલમાં આવ્યો. રામ મહેલમાં આવે છે એ સગાચાર સાંભળતાં જ રાણી દોગ કરી કપડું માથે ઝોડી સુધ્ધ ગઈ. રામએ મહેલમાં આવીને પૂછ્યું કે, “રાણી ક્યાં છે ?” પડિતા તો આ હાજર જ હતી તેણીએ ઉત્તર આપ્યો કે, “તે તો ઝોડીને પડી છે ! તેનું દુઃખ તો બેઈ સહનું નથી.”

રામ રાણીની પાસે ગયા અને તેને ઉઠાડવા લાગ્યા, પણ તે ઢોંગ કરીને પડી હતી એટલે ઝંટ ઉઠે ખરી ? રામએ તેનો હાથ પકડી બેઠી કરી, અને આમ કેમ સુતી પડી છે એમ પૂછ્યું. મેં તને ઉઠાડવા માટે આટલો બધો પ્રયત્ન કર્યો છતાં પણ કેમ ન ઉઠી ? રામનું આ કથન સાંભળી રાણી તાડકીને કહેવા લાગી કે, મહારાજ ! આપના રાજ્ય-શાસનમાં અને આપના જ્ઞાતવમાં ધૂળ પડી કે આપના નગરને એક સાધારણ વાણિયો આવે લંપટ કે તે મહેલમાં ધૂસી જાય ! તમારા રાજ્યશાસનના પ્રણયમાં ધૂળ પડી કે, આટલું બધું અંધેર તમારા રાજ્યમાં આવે છે.

હેઓ યદ્દ મમ ગાત, વણિકને કેસે મારે હાથ;

શીલ રખો મેં નાથ, ઓર તો બિગડી સારી બાત. ॥ ધન ૦ ૮૨ ॥

મેં જીવું યા શેઠ જીવેગા, નિશ્ચય લેવો વતન;

સુન નારીકે વચન રચકે, મનમેં આઈ તાન. ॥ ધન ૦ ૮૩ ॥

રાણી રામને કહેવા લાગી કે, “મહારાજ ! શું કહું ! વાત કહેતા મારી જીભ ઉપડતી નથી. આ મારા શરીર ઉપર નજર કરી જુઓ કે તેણે મારા શરીરની કેવી હાલત કરી છે ? આ કપડા જુઓ ! તેને પથ્થુ કેવા તોડી ફાડી નાખ્યાં છે ! વધારે શું કહું ? ટુંકામાં એટલું જ કહું છું કે, આપની અને પૂર્વજોની કૃપાથી જ હું મારા શરીરની રક્ષા કરી શકી છું. જ્યારે એ નીચ વાણિયાએ મારી સાથે આવેા દુર્બલદાર કર્યો તે વખતે મેં એવી પ્રતિજ્ઞા કરી કે, કા તો આ વાણિયો જીવે અને કા તો હું જીવું. કાં તો મને તલવારથી હાર કરે અને કા તો એને દંડ આપો. બસ ! મારી આ જ પ્રાર્થના છે.

રાણીની આ વાત સાંભળી રામ વિચારવા લાગ્યો કે, મારે હવે શું કરવું ! શેઠ તો કાંઈ બોલતો નથી અને રાણી આમ કહે છે હવે વાસ્તવિક વાત શું છે એનો નિર્ણય કેવી રીતે કરવો ? સંભવ છે કે, આ બધી કપટમંત્રણ આ રાણીએ ખીજાની હોય અને એ જ કારણે તે દોગ કરી મેળામાથી પાછી આવી હોય અને પુતળાને લઈ-મૂકી જવાના બહાને એ શેઠને ઉપાડી મંગાવ્યો હોય ! પણ શેઠ પોતાના મતમાં દૃઢ રહ્યો હોય અને એ કારણે તેનો પ્રાણ લેવા આ તૈયાર થઈ હોય ! ઓઓ પોતાના થોડા સ્વાર્થને માટે પણ સંસારનું અહિત કરી શકે છે; એટલે વાસ્તવિક વાત શું છે તે કાણ જાણે ?

ઓઓની માફક પુરુષો પણ પોતાના થોડા સ્વાર્થને માટે સંસારનું અહિત કરી બેસે છે. ઓઓએ પુરુષો ઉપર કેટલા અત્યાચારો કર્યો અને પુરુષોએ ઓઓ ઉપર કેટલા

અત્યાચારો કયોં એનો ઇતિહાસ જોવામાં આવે તો પુરુષોનો જ અન્યાય-અત્યાચાર વધારે જોવામાં આવશે.

એક પંથની રાણીના કારણે અજ્ઞાઉદ્ધીન બાદશાહે કેટલા માણસોની કતલ કરાવી નાંખી હતી અને કેટલી બધી સ્ત્રીઓને એ કારણે અગ્નિમાં પ્રાણાહુતિ આપવી પડી હતી ! ગૂજરાતના પ્રસિદ્ધ રાજા સિદ્ધરાજે રાજબેંગારની રાણી અને જસગા ઝોડણીને માટે કેવો અત્યાચાર-અન્યાય કર્યો હતો તે તો સૌ જાણે છે.

કોઈ વ્યક્તિની જે નિંદા કરવામાં આવે છે તે વ્યક્તિની નહિ પણ એ વ્યક્તિમાં રહેલા વિકારની નિંદા જ છે. જો તેઓમાં વિકાર ન હોય તો નિંદા કરવાનું કોઈ કારણ નથી.

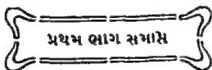
રાજાની સમક્ષ પંડિતા વગેરે રાણીની દાસીઓએ પણ રાણીનો પક્ષ લઈ ધણી વાતો કરી. રાજા આ વાતો સાંભળી વિચારમાં પડી ગયો કે, વાસ્તવિક વાત શું છે તેની કોઈ ખબર પડતી નથી. હવે રાજા આ મામલાને પંચ સમક્ષ કેવી રીતે મૂકે છે અને પંચ લોકો તેનો કેવો નિર્ણય આપે છે; તે વિષે હવે ધણી આગળ વિચાર કરવામાં આવશે.

MANILAL C KOTHARI,

Chawpa's Terrace

Chawpa's Seaface,

TEL. NO 30110 DOMBAY

શુદ્ધિપત્ર

પાનું	પંક્તિ	અશુદ્ધ	શુદ્ધ
૨	૨	સાતમ	સાતમી
૩	૧૫	મામ્	મમ
૩	૧૯	છે	છે।
૪	૧૬	ચાદ	ચાર
૪	૧૮	ધ્યાતમ્	ધમાતમ્
૫	૧	વિધૂન્	વિધૂન્
૭	૩૪	વિચારનો	વિચારતો
૧૩	૧૩	સંજાયાળં	સંજયાળં
૧૩	૧૪	અણુસિદ્ધી	અણુસિદ્ધિ
૧૩	૨૫	એ	એમ
૧૫	૨૮	મારી	હું
૧૭	૧૨	અને	(કાઠી નાખો)
૨૩	૫	ધર્મ	ધર્મ
૨૪	૩૦	ઉપય	ઉપેય
૨૫	૧૫	પલ્લાદ્યવ્યથમિ	પલ્લાદ્યવ્યથમિ
૩૪	૧૩	પ્રભૂયં	પ્રભૂયં
૩૮	૭	ઠરે	સરે
૪૪	૩	નાખો	(કાઠી નાખો)
૪૯	૪	સ્તલામ	જલગામ
૭૩	૩૬	પદથોનો	પદથોનો
૮૨	૨૧	સાદ	સાદ
૯૬	૨૩	સમભાવપૂર્વક	(કાઠી નાખો)
૧૦૫	૧૯	પ્રભૂયં	પ્રભૂયં
૧૨૦	૫	ખીલો	ખેરનો ખૂંટ
૧૨૨	૨૪	તસ્મિન્	ત્વસ્મિન્
૧૪૪	૩૦	શકતો નથી	શકતો નથી.
૧૮૭	૧૮	વિવાદ કરવો એ કાઠ પાપ નથી, પણ એ શુદ્ધરથનો ધર્મ છે.	વિવાદ કરવો એ કામ વ્ય- ભિચાર જેવું પાપ નથી પણ અપેક્ષાકૃત એ શુદ્ધરથનો ધર્મ છે.
૧૯૧	૪	ચિન્દયંનયો	ચિન્દયંનયો
૧૯૯	૩૦	હિન્દન્તિ	હિન્દન્તિ
૧૯૯	૩૦	શાસ્ત્રાણિ	શાસ્ત્રાણિ

पानुं	पक्षि	अशुद्ध	शुद्ध
२५०	१	वे भी	वहेभी
२५०	८	कुबुद्धि रेपाम्	कुबुद्धिरेपा
२६४	१७	निजलाम०	निजलाम०
२६४	१७	श्रेयस्यतद्रचनया	श्रेयस्य तद्रचनया
२६८	२२	समजोवासगा	समणोवासगा
२७३	१७	नय	न य
२७६	६	प्रतिफलंतिन	प्रतिफलति न
२८१	१०	नायमनाम	नायमनाय
२८१	११	पासाओमे	पासाओ मे
२८१	११	किट्टइ	कुट्टइ
२८२	२२	लोअ	लोअ
२८२	३३	भ	भै
२८३	२०	वाउ	लोउ
३०५	२३	महाभयाणी	महाभयाणि
३१२	२७	अशेय	अशेय
३२०	२८	मुत्रे	मुत्रे
३२१	४	सयामणो	सया मणो
३२१	१४	राजापत्नी	राजपत्नी
३२१	१५	पंच माता उच्यते	पञ्चैते मातरः स्मृताः
३२३	३	निधुं	निधुं न
३२४	२०	आत्मभाव	अनात्मभाव
३३१	११	कल्पान्त फाल महता	कल्पान्तफालमहता
		चलिता चलेन	चलिताचलेन

